

આ અન્યના પ્રકાશનમાં
આર્થિક સહાયક :

ખંભાતનિવાસી સ્વર્ગસ્થ શેઠ શ્રી
અમરચંદ પ્રેમચંદના મુપુત્ર સ્વ.
શેઠ શ્રી ઉજ્જમશીલાલ ઠાકરશીલાલના
મુપુત્રો

ખંભાતનિવાસી સ્વ૦ શેઠ શ્રી
ઉજ્જવલીબાઈ ઠાકરશીબાઈનાં ધર્મપત્ની

ગાં. સ્વ. સુશ્રાવિકા ભૂરીબેન

પ્રકાશન અંગે આભાર-દર્શન

આભાર-દર્શનની વિચારણામાં, વ્યાખ્યાનકાર પુણ્ય પુરૂષ સૌથી પહેલા યાદ આવે તે સ્વાભાવિક છે. તેમાં ય, એ મહાપુરૂષના જ શુભ નામથી આ ગ્રન્થમાલા અંકિત થઈને અભિવૃદ્ધિને પામ્યા કરે છે.

આ પછી, એ જ આચાર્યલગવાનના વિદ્વાન્ વિનેય-રત્ન પૂ. મુનિરાજ શ્રી વિક્રમવિજયજી મહારાજ યાદ આવે છે, કે જેમણે પૂ. આચાર્યદેવશ્રીનાં શ્રી ભગવતીજ સૂત્રને અવલંબીને અપાઓલાં વ્યાખ્યાનોનું અવતરણ કરવાનું કષ્ટસાધ્ય કાર્ય નિયમિતપણે કર્યું છે; તેમ જ, જેઓશ્રી, પોતાના અન્ય ગુરુમન્દુઓની જેમ, આ ગ્રન્થ-માળાના અભ્યુદય પ્રત્યે સદા લક્ષ્ય આપતા અવ્યા છે.

આ પછી, એ અવતરણોનો અભ્યાસ કરીને, આ ગ્રન્થમાં અપાઓલાં વ્યાખ્યાનોનું સાર રૂપે સંયોજન તથા સંપાદન કરનાર શ્રીયુત ચીમનલાલ નાથાલાલ શાહ (શ્રીકાન્ત) યાદ આવે છે, કે જેમણે પૂ. આચાર્યદેવ-શ્રીની પ્રત્યેના ગુરુભક્તિના ભાવને જ પ્રધાન બનાવીને, પહેલા ભાગની જેમ આ બીજા ભાગના પણ સંયોજન અને સંપાદનનું કાર્ય કર્યું છે.

આ પછી, શેઠ શ્રી શાન્તિલાલભાઈ યાદ આવે છે, કે જેમણે મુંબઈમાં પૂ. આચાર્યદેવગ્રીનાં આ બ્યાખ્યાનોનું શ્રવણ કરતી વેળાએ જ, બ્યાખ્યાનો ચિરંજીવ સાહિત્યના સ્વરૂપને પામે-એવી ઇચ્છાને બ્યક્ત કરવા સાથે, પ્રકાશનમાં દ્રવ્યસહાય આપવાની ભાવના પણ દર્શાવી હતી અને આ પ્રકાશન એ ભાવનાના અમલને આભારી છે. શેઠ શ્રી શાન્તિલાલભાઈ ખંભાતના શેઠ શ્રી અમરચંદ મેમચંદના કુટુંબના છે, કે જે કુટુંબ શાસનરાગ, ધર્મારાધન અને ઔદાર્ય માટે સુપ્રસિદ્ધ છે.

આ સ્થલે, શ્રી જૈન પ્રવચન કાર્યાલયને પણ યાદ કર્યા વિના ચાલે નહિ. આ ગ્રંથના સુદ્રણ આદિનું તમામ કાર્ય શ્રી જૈન પ્રવચન કાર્યાલય હસ્તક કરવાયુ છે. ઓછામાં ઓછા ખર્ચે પણ પુસ્તકને સુશોભિત બનાવવાની પૂરેપૂરી કાળજી રાખવા બદલ તેમજ અમેાએ આ ગ્રંથ શ્રી જૈન પ્રવચન સાપ્તાહિકના સને ૧૯૫૪ના ગ્રાહકોને ભેટ આપવાનો નિર્ણય કરતાં તેમણે તે નિર્ણયને સફળ વધાવી લીધો એ બદલ, અમે શ્રી જૈન પ્રવચન કાર્યાલયના મહાનુભાવ કાર્યકરોને અત્રે યાદ કર્યા છે.

ઉપર્યુક્ત સર્વનો સાદર આભાર માનવા સાથે, આ ગ્રંથમાળા પ્રત્યે સૌની અમતાને ઇચ્છીએ છીએ.

—મહારાક.

સમ્પાદકીય નિવેદન -

વર્તમાન શાસનના નાયક લગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માના પાંચમા ગણધરલગવાન શ્રી મુખર્મસ્તિશામીજીએ રચેલા અને નવાંગી ટીકાકાર તરીકે સુવિખ્યાત થયેલા આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજએ સદીક બનાવેલા-આ પંચમાંગસૂત્ર શ્રી લગવતીજી સૂત્રને અવલંબીને, પૂ. જૈનરત્ન, વ્યાખ્યાન-વાચસ્પતિ, કવિકુલ-કિરીટ, આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયલલિધસૂરીશ્વરજી મહારાજએ વિ. સં. ૧૯૮૧માં મુરતમાં, ૧૯૮૨માં બુહારીમાં, ૧૯૮૮માં ખંભાતમાં, ૧૯૯૦માં પાલી-તાણામાં, ૧૯૯૧માં, સીરૌહીમાં, ૧૯૯૩માં ખંભાતમાં, ૧૯૯૪માં ઇકરમાં, ૧૯૯૬માં ફતોધીમાં, ૧૯૯૭માં ખીકા-નેરમાં, ૧૯૯૯માં વડાલીમાં, ૨૦૦૦માં ખંભાતમાં, ૨૦૦૧ તથા ૨૦૦૨માં મુંબાઈમાં, ૨૦૦૩માં વાપીમાં અને ૨૦૦૫માં કરાડમાં વ્યાખ્યાનો આપ્યા હતાં. તે પૈકી વિ. સં. ૨૦૦૧, ૨૦૦૨ અને ૨૦૦૩માં વ્યાખ્યાનોનું અવતરણ, પૂ. આચાર્યદેવશ્રીના વિદ્વાન્ વિનય-પૂ. મુનિરાજ શ્રી વિક્રમવિજયજી મહારાજે કરી રાખેલું. એનું સંયોજન અને સંપાદન કરવાનું સહભાગ્ય આ સેવકને સાંપડે એવી સહગુરૂની સત્કૃપા થઈ. એના જ ફલસ્વરૂપે, વિ. સં. ૨૦૦૬ માં આ બીજો ભાગ તૈયાર થવા પામ્યો છે.

સંયોજનપૂર્વક સંપાદન કરવામાં, ભાષા અને ભાવ બન્નેની જાળવણી કરવાની ભાવના હતી, પરંતુ મારાથી તેમ બની શક્યું નહિ, એટલે આ ગ્રંથના પહેલા ભાગની જેમ આ બીજા ભાગનાં વ્યાખ્યાનોને પણ, પૂ. ગુરુદેવશ્રીના ભાવને ગ્રહણ કરીને તેને મેં મારી ભાષાપદ્ધતિએ રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આમ કરવામાં, જે કંઈ પણ ક્ષતિ રહી જવા પામી હોય, તે મારી ઉણપોને આભારી છે અને આમાં જે કંઈ પણ સાફ છે, તે પૂ. ગુરુદેવશ્રીને તેમ જ પૂ. મુનિરાજ શ્રી વિક્રમવિજયજી મહારાજને આભારી છે.

આ કાર્યમાં પૂ. ઉપાધ્યાયજી શ્રી જયન્તવિજયજી ગણિવર, પૂ. મુનિરાજ શ્રી ભાસ્કરવિજયજી મહારાજ અને પૂ. મુનિરાજ શ્રી નેમવિજયજી મહારાજ આદિએ પણ મને સહાયક બનવાની જે મમતા દર્શાવી છે, તેની પવિત્ર યાદને અહીં શબ્દદેહ આપવામાં હું ગૌરવ અનુભવું છું.

સંયોજન કરીને સંપાદન કરતાં, બગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની આરાધી વિરૂદ્ધ જો કંઈ પણ વચન આમાં અનુપયોગાદિથી આવી જવા પામ્યું હોય અગર તો મુદ્રણમાં દૃષ્ટિદોષાદિથી કે ટાઇપો તપ્તી જવા વિગેરેથી જે કંઈ બૂલો રહી કે થઈ જવા પામી હોય, તો તે બહલ મિત્તળા મિ હુક્કડં જાહેર કરવા સાથે, વિવેકી વિક્ષાનોને તે સુધારી લેવાની અને મને સૂચવીને ઉપકૃત કરવાની વિનંતિ કરું છું.

થોડુંક શુદ્ધિ-સૂચન

આ પુસ્તકના છપાએલા ફરમાઓ ઉપરક દૃષ્ટિએ જોતાં, કેઈ કેઈ સ્થાને અશુદ્ધિઓ રહી જવા પામી છે કે થઈ જવા પામી છે એમ જણાવું. નજરે ચડેલી અશુદ્ધિઓમાંથી જે ખાસ મહત્વની લાગી, તેની શુદ્ધિનું સૂચન અત્રે કરાય છે.

૫.	૫.	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૩	૩	સિજ્જિતસ્ય	સંજ્જિતસ્ય
૩	૫	...તસ્ય, નાના...	તસ્ય, સુવર્ણમંડિતો- દેશકસ્ય, નાના ..
૩	૭	...સ્તિક પર્યાયા...	સ્તિક-પર્યાયા
૩	૧૫	દવક	દવરક
૩	૧૭	કુલોત્પન્નૈ	કુલોત્પન્નૈ
૬૧	૨૧	એવા નામથી એવા નામથી	એવા નામથી
૬૮	૧૧	ઠેકાળે	ઠેકાણે
૯૦	૧૦	ત્રીળે	ત્રીભ
૯૫	૭	કાઓનો	કાઓનો
૯૭	૧૦	સિજ્જિતસ્ય	સંજ્જિતસ્ય
૯૭	૧૯	પ્રચાર	પચાર
૯૭	૨૬	સમર્થયો	સમર્થયો
૯૮	૩	કુલોત્પન્નૈ	કુલોત્પન્નૈ
૯૯	૧૧	કુંઝર	કુઝર
૯૯	૧૯	થી	શ્રી
૧૦૦	૧	સેવાવું	સેવવું
૧૦૫	૧૭	સંયમ	સંયમ
૧૩૮	૨૦	બોલાત	મુલાત
૧૯૫	૩	દર્શુ	દાર્શુ
૨૦૫	૮	સ્વરૂપસ્ય	સ્વરૂપસ્ય
૨૦૭	૨૪	જયકુંવરના	જયકુંવરના
૨૧૧	૫	સ્વરૂપસ્ય	સ્વરૂપસ્ય
૨૧૨	૧૬-૧૭-૧૮	”	”
૨૧૩	૪-૫	”	”

પૃ.	પં.	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૬૧	૧૦	શકનાર	શકનારા
"	૧૦	શાહુકાર	શાહુકાર
૨૬૯	૧૦	...વસ્તુ ચાટુ...	વસ્તુ, ધીરં વિલો- કયતિ, ચાટુ...
૨૭૫	૧૭	શનમાન	શાનદાન
૨૭૭	૧૪	અથર	અથરા
૩૧૦	૨૩	રોડ	રોડ
૩૪૩	૯	શુ	શી
૩૪૪	૧૬	લાવળે.	આવળે.
૩૪૮	૮	શિખર	શિખરે
૩૮૫	૬	દશ્યદ્વિઓ	દશ્યદ્વિયાપ
૩૮૫	૭	પજ્જવદ્વિઓ	પજ્જવદ્વિયાપ
૩૯૭	૧૭	શકતા.	શક્તા નથી.
૪૦૫	૯	વ્યવહાર-	વ્યવહારા-
૪૦૯	૧	અન્યમાં	અન્ય
૪૩૪	૨૩	આભાભંગાદિ	આભાભંગાદિ
૪૪૩	૫	ઉપકરી	ઉપકારી
૪૫૧	૩	કામતુરેય	કામાતુરેય
૪૫૨	૧૩	માર	મારાં
૪૬૩	૧૧	તો એ	તો
૪૭૩	૨૨	ખખર	એને ખખર
"	૨૩	પખુ	પખુ એણે
"	૨૪	જવાને	કરવાને
૪૮૨	૫	લોકાંતિક	અનુસરવાની
૪૮૮	૮	ધમ્મો	ધમ્મો
૫૦૦	૧૭	અખીલીયના	અવદેશના
૫૧૯	૧૨	સદિન દોષ.	સદિન પખુ દોષ.
૫૨૪	૭	મ્યાદાદ	મ્યાદાદ
૫૪૦	૩	મિથ્યાત્વની	મિથ્યાત્વની

શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનાં વ્યાખ્યાનો

ખીજ ભાગની અનુક્રમણિકા

૧-મંગલાચરણ અને અભિવેદ

મગલ એ શાસ્ત્રથી કય ચિહ્ન લિન્ન પણ છે અને કય ચિહ્ન અલિન્ન પણ છે	૫
મગલ શાસ્ત્રથી લિન્ન મ ?	૭
મગલ શાસ્ત્રથી અલિન્ન છે ?	૮
એકેય વચન મિથ્યા નથી	૮
ભાવમગનની આચરણાનો રત્ન	૧૦
નનની જ રચના ક્રમ કરી ?	૧૧
મગન સાથે અભિધ્યન કથન	૧૨
દ્વિતગિલા	૧૩
ઉપકારી વ્યક્તિઓ ને ગુણો	૧૪
રૂપગતતા અને નત્રતા	૧૬
આજના સાસારિક વ્યવહારોમા આવી જના પામેની કનુપિતના વ્યવહારો કનુપિત બનનાયાં શ્લેષમય બની ગયા છે	૧૭
દેવસ્થાનોમા અને ધર્મગ્રંથાનોમા આવેલી ઉચ્ચગોણ તથા ભક્તિની ખામીનુ મૂળ પણ નુ છે ?	૨૨
દેવ-ગુરુ-ધર્મની વાતમા આવેની તોજાઈ	૨૫
સદેનાઈથી ધર્મને પામી શકે	૨૬
અદેનાઈથી ધર્મને આરાધી ગટે	૨૭
મુદેવના સ્વરૂપમા નિશ્ચિન બનનાની પહેની જરૂર	૨૮
એના તો યોગ, પણ તમે શામા ?	૨૮
તત્ત્વચીના સ્વરૂપને જાણનાની જરૂર	૩૦
મુનિશ્ચિન બનવું એમને ?	૩૧

ગુપ્ત-દેવકી ભા રક્ષું યદ ગુપ્તો એ :	૩૨
એ રીતિએ હેતુ સારે નેમ હોય ને ગાનિએ કરે :	૩૩
આમાન્ય-વિશેષો સંબધ :	૩૪
વિશેષ દાસ આમાન્યની સમગત્તુ દસ બને :	૩૫
કરના કારેલા કાપને વડુમાં વડુ સમગત્તુ ચૈવીસમા બનવાન			
સાથે હોયથી નેઓના નામનું દિશ્યન્તુ :	૩૬
શ્રી મદાવીર નામ વડુ અવદાગ્રસ્થિત છે :	૪૨
શ્રી વર્ષમાન નામની સ્થપના	૪૩
શ્રી મદાવીર નામની સ્થપના	૪૭
દિશ્યિન્તુને ફરક થાયો ?	૪૭
ભજવાનના ધીરપણાની અને વીરપણાની દ્વિદે દેવી પ્રસન્ન :			૪૮
એક દેવકી એ પ્રસન્ન આશર્ધ નરિ	૪૯
દર્શાવુએ કિલ્લ પદિશ્યમેમાં રનના હોય છે :	૪૯
દર્શાવુ અનેક રોગને પાત્ર બને છે :	૫૦
દેવ દેવ જમાવાને મારે મને આજ્યે :	૫૧
દેવ હાથો :	૫૨
ચોક્કસ પહેલી ભેટિએ :	૫૪
દીક્ષાર મદર્શિના દેશને વર્ષમાનજાવ :	૫૪
સકુલ કરનાં સદ આજ્ય :	૫૫
ચાર અનિસયો :	૫૭
સર્વોન્નમ પ્રદિના અરિત વિના સર્વોન્નમ પ્રદિનું જાન પ્રયત્ને ન			
નરિ :	૬૦
અરિતપ્રેમ સાથે જાનપ્રેમનો સંબધ :	૬૧
શ્રી માયુર મુનિસ્ :	૬૧
મોટી હાથે દીક્ષિત	૬૨
આ સંબળાને દૈવે ચોગ્રે પડ્યો ?	૬૨
જાન જાણ્યને મારે ન નથી પત્તુ આજ્યવાને મારે છે :	૬૩

યોગોદ્ધન :	૬૪
જાનાવરણીય કર્મનો જોરદાર ઉદય :	૬૫
મુનિ અને તપ :	૬૫
કેવાં પદો ગોખવાને આપ્યાં ?	૬૬
માપતુષ નામ પડ્યું :	૬૭
આદર્શ :	૬૮
અનન્તશાની બન્યા :	૬૮
ગૃહસ્થવેદમાં છતાં ગૃહસ્થભાવમાં નહિ :	૬૯
પ્રપત્ન જારી રાખે તો ખ્યેય યારી આપે :	૭૦
જ્ઞાન-જ્ઞાની-જ્ઞાનનાં સાધનોની આશાતના :	૭૧
કર્મનું પરવશપણું ડાંખે છે ?	૭૨
ચાર અતિશયો સાથે પ્રગટે છે	૭૩
નમસ્કાર એ ચમત્કાર છે :	૭૪
શ્રી બાહુબલિજીએ નમવામાં નાનમ માની ત્યાં સુધી કેવજ્ઞાન થયું નહિ	૭૫
પ્રજ્ઞોને નમવામાં જ મોટપ :	૭૭
શ્રી સુધર્માસ્વામીજીને નમસ્કાર	૭૭
આમાં આશાતના નથી :	૮૦
શ્રી સુધર્માસ્વામીજીની લક્ષ્મી	૮૧
ગણધરભગવાનનો ય ઉપકાર :	૮૧
પૂર્વકાલીન સર્વ મહાપુરુષોને નમસ્કાર :	૮૨
આત્મામાં આ દષ્ટિ પેદા થતી જોઈએ :	૮૪
વાણીનો ઉપકાર :	૮૫
સર્વસવાણી સર્વ નયોથી સંપૂર્ણ :	૮૬
આરાધે તે તરે ને વિરાધે તે ડૂબે :	૮૬
સર્વ કલ્યાણનું મૂળ સર્વસવાણી :	૮૭
બીજા શ્લોકનો ત્રીજા શ્લોક સાથેનો સંબંધ :	૮૮

ત્રીજા મોક્ષ સાધેના અજ્યેયથી શું મુચિત કરાયું છે ? ...	૯૦
આધાર લઈને જોતવાની શાસનની પદ્ધતિ : ...	૯૧
નિરાધારપણે જોતવાને નાશાયક : ...	૯૨
યોગ્ય આધાર લેવામાં ઔરવની હાનિ નથી : ..	૯૩
ચોરી કરીને લેખક ને કવિ તરીકે પાંડવા મથનારા ય છે : ...	૯૪

શાસ્ત્રપ્રસ્તાવના-વિભાગ

૨-સમુન્નત જયકુંજર જેવું શ્રી ભગવતીય :

પ્રસ્તાવના કોને કહેવાય ? ...	૯૬
શાસ્ત્રપ્રસ્તાવના	૯૭
શ્રી ભગવતીયને જયકુંજરની ઉપમા : ...	૯૮
જયકુંજરથી પણ જય અપાવવાની જયગી શક્તિ આ સુખમાં છે : ૯૯	
જોની પામે જયકુંજર તે જીતે : ...	૧૦૦
મેચનક નામનો જયકુંજર : ...	૧૦૧
કહિયારા મુનિની અવજ્ઞા : ...	૧૦૨
કેવી અવજ્ઞા ગંગા વદી દ્વંદ્વી છે ? ...	૧૦૩
મેશ્વરને માટે જ સાધુપણનો ઉપદેશ : ...	૧૦૪
જોવાને અમે દોષ આપીએ નહિ : ...	૧૦૫
નિન્દા કરવાની કુદૈય : ...	૧૦૬
કહિયારા મુનિથી અવજ્ઞા અદાર્થ નહિ : ...	૧૦૭
એક જિવસ વિદ્યારને શેષવાની વિનંતિ : ...	૧૦૮
જોવા પ્રમંગ હોય તેવો ઉપાય અજમાવાય : ...	૧૦૯
શોકની સ્થાન કેશણે આવી : ...	૧૧૦
શ્રી અમયકુમારની ખનોઈનિ : ...	૧૧૧
આવરને સર્વ આવનાઓમાં પ્રજ્ઞાન આવના સાધુજીવનો પામવાની હોવી જોઈએ : ...	૧૧૩

આ પ્રસંગ લેવાનો હેતુ :	૧૧૪
‘ રાજ્ય લેવું કે નહિ ? ’-એનો લગવાનને પૂછીને નિર્ણય કરવાનો વિચાર :	૧૧૪
દીક્ષા લેવાને માટેની આગ્રાની માગણી :	૧૧૫
મોહના જોર સામે ધર્મરાગતું જોર ફાવ્યું :	૧૧૭
પુત્રની ને માતાની દીક્ષા :	૧૧૮
પરીક્ષા કરીને ગાદી સોંપાતી :	૧૧૮
જેના સારા માટે તે જ દુસ્મન બન્યો :	૧૧૯
પિતાને કેદખાને નાખીને રાજ્ય પગલી લીધું :	૧૨૦
સંસારમાં શું સંભવિત નથી ?	૧૨૧
કૂણિકનો વૈરભાવ પૂર્વભવથી જ હતો :	૧૨૨
વૈરભાવ સામે સાવધ રહેવાની જરૂર :	૧૨૩
ચેલ્લણાદેવીની પતિભક્તિ	૧૨૪
કૂણિકનો પુત્રમોહ :	૧૨૪
પુત્રપ્રેમની અતિરેકતામાં ગૌરવનો અનુભવ :	૧૨૫
કેટલાના પુત્ર બન્યા ને કેટલાને પુત્ર બનાવ્યા ?	૧૨૬
કૂણિક એવો જીવ હતો કે એને લગવાનેય ફોજ નહિ :	૧૨૭
ચેલ્લણાદેવીને મળેલી તક :	૧૩૦
ચેલ્લણાદેવીએ શ્રી શ્રેણિકના પુત્રપ્રેમની રજૂ કરેલી હકીકત :	૧૩૦
પતિભક્તિ વિના આવું બોલાય નહિ :	૧૩૨
કૂણિકનું હૃદયપરિવર્તન અને શ્રી શ્રેણિકનો આશુસાગ્ર :	૧૩૩
દરબનાઓ કેવી છાત્રી પણ નિવડે છે ?	૧૩૪
શોકફી બચવા સ્થાન છોડ્યું :	૧૩૫
શ્રી હૃદય-વિહૃદની પાસેથી હાથી વિગેરે લઈ લેવાનો રાણી પદ્મા-વતીનો કૂણિકને આગ્રહ :	૧૩૫
કામરામનો નાચ :	૧૩૭
કૂણિકની માગણી :	૧૩૮

મમત્વ મન્દ બને ને મરે એવું કરો :	૧૩૯
શ્રી ભરતજીના ૯૮ લાઈઓના અસંગની યાદ :	૧૪૦
શ્રી હસ્ત-વિહસ્ત વૈશાલી ખેલેલી ગયા :	૧૪૧
કૂણિકની વિચિત્ર મનોદયા :	૧૪૧
શ્રી જિનવચનનો રસ તારે ને સ્વવચનનો રસ ડૂબાવે :	૧૪૨
કામ ખરાબ કરે અને લોકતું સન્માન સારું મેળવે-એવું પણ			
પાપાનુખધી પુણ્યના ઉદયે બને :	૧૪૩
કૂણિકના દૂતને શ્રી ચેટક રાજાએ આપેલો જવાબ :	૧૪૪
શ્રી ચેટક રાજાની પરાક્રમશીલતા અને ગુણસમ્પન્નતા :	૧૪૬
કૂણિકનું યુદ્ધને માટે પ્રયાણ	૧૪૭
કૂણિકના દશેય લાઈઓ મરાયા :	૧૪૮
દેવી સહાય મેળવવાનો પ્રયત્ન	૧૪૯
શ્રી ચેટકને લાગતું પડ્યું	૧૫૦
જયકુંજર દ્વારા જીત મેળવવાનો શ્રી હસ્ત-વિહસ્તનો પ્રયાસ :	૧૫૦
કૂણિકે હાથીને મારવાનો કરેલો ઉપાય :	૧૫૧
સેયનકે હાથી જાણી ગયો ને થંભી ગયો	૧૫૨
હાથીનો તિરસ્કાર	૧૫૨
પશુ છતાં પણ કૃતચ :	૧૫૩
સેયનકે મૃત્યુને બેઠ્યો :	૧૫૪
શ્રી હસ્ત-વિહસ્તનો પશ્ચાત્તાપ :	૧૫૫
જયકુંજર અને શ્રી ભગવતીજી જય અપાવે, પણ બન્નેના મોગે			
મળતા જયોમાં મોટો ફરક છે :	૧૫૫
સમુન્નત વિરોધાલુથી કયા વિરોધનું સૂચન છે ?	૧૫૬
સમુન્નતનો ઉત્તમ અર્થ ગ્યાને નથી :	૧૫૭
સમુન્નત વિરોધાલુથી ભરપૂર્વાવસ્થાનું સૂચન :	૧૫૮
અંબાડી વિગેરેથી મળિત પણ :	૧૬૦
શોભે, શોભા આપે ને જય અપાવે :	૧૬૦

૩-પદ્મપદ્ધતિનું લાલિત્ય :

લલિત પદ્મપદ્ધતિથી પ્રભુદ્ધ જનના મનનું રંજન કરનાર :	૧૬૧
ચાલ સૌથી પહેલી સારી જોઈએ :	૧૬૧
લાલિત્ય પદ્મમાં નહિ પણ પદ્મપદ્ધતિમાં :	૧૬૨
પદ્મપદ્ધતિ લલિત હોવા છતાં પણ તે પ્રભુદ્ધ જનોના મનનું રંજન કરી શકે છે :	૧૬૩
હિતકારી પણ સમજાય તેવું કહેવાય :	૧૬૫
ભેંસ આગળ ભાગવત :	૧૬૫
પ્રભુદ્ધ જન એટલે વિદ્વાન અને અધિકારસંપન્ન એવા મુનિજન :	૧૬૬
જોડકણીની પદ્ધતિમાં લાલિત્ય :	૧૬૮
લલિત પદ્મપદ્ધતિના વિષયમાં શ્રી કપિલ કેવલચાનીનું ઉદાહરણ :	૧૬૮
યશા બ્રાહ્મણીનું રૂદન :	૧૬૯
કર્મોના ઉદ્ધવને સમજાવે વેદો :	૧૭૦
કર્મના બંધનને તોડવાનો પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ :	૧૭૧
માતાનો શૂલાસો :	૧૭૨
સંપત્તિનું કારણ ગુણ કે પુણ્ય ?	૧૭૩
એ જ્ઞાનપ્રેમ નથી :	૧૭૪
કપિલે ઈન્દ્રદત્ત પાસે જઈને અભ્યાસ શરૂ કર્યો :	૧૭૫
કપિલનો દાસી સાથે સંબંધ :	૧૭૭
સ્રીજનના સંસર્ગથી દૂર રહેવું :	૧૭૮
દાસીની ગરીબી :	૧૭૯
દાસીના દુઃખે દુઃખી કપિલ :	૧૭૯
આને દયા ન કહેવાય :	૧૮૦
કપિલ પકડાયો :	૧૮૧
લોકો પ્રાયઃ મૂઢની જેમ પ્રવર્તી રહ્યા છે, માટે સદ્ધર્મના સદુપદેશો જોઈએ તેવા રૂળતા નથી :	૧૮૨
આવે આપત્તિ ને મળે સંપત્તિ-એમેય બને :	૧૮૩

કપિલ ઉપર રાજાનો દયાભાવ :	...	૧૮૪
કપિલની વિચારણામાં ક્રોધનું પ્રતિબિંબ ?	...	૧૮૫
મળવાની સંભાવના લાગી નહોતી માટે ઈચ્છા નહોતી :	...	૧૮૫
બે માસ સોનાને બદલે મો સોનૈયાની ઈચ્છા :	...	૧૮૬
હજાર સોનૈયાની ઈચ્છા :	...	૧૮૬
લાખ સોનૈયાની ઈચ્છા :	...	૧૮૭
કરોડ-સો કરોડ-હજાર કરોડ સોનૈયાની ઈચ્છા :	...	૧૮૭
લોકને વશ પડેલાઓની થતી દુર્દશા :	...	૧૮૮
કપિલની વિચારણામાં આવેલો પત્રો :	...	૧૮૯
દીક્ષા અને કેવલજ્ઞાન :	...	૧૯૦
આ વૃત્તાન્તને પાંચતા ને સાંભળનાં શું થાય ?	...	૧૯૨
દારણ્ય અટવીમાં પાંચમો ચોરોને પ્રતિબોધવાને મ્હા :	...	૧૯૩
સંસાર ૩૫ દારણ્ય અટવીમાં સાવધગીરીથી રહેો છો ?	...	૧૯૪
ચોરોએ નચાવ્યા મુનિવર નાચ્યા	૧૯૫
પાંચ સો ચોરોને દીક્ષા દીધી :	...	૧૯૬
મનનું રંજન ક્યારે કહેવાય ?	...	૧૯૭
સૂત્રોની રચના શ્રુતમાનિઓ જ કરે પણ કેવલજ્ઞાનિઓ કદી		
પણ સૂત્રોની રચના કરે નહિ :	...	૧૯૮
સાચા પ્રયુક્તો સંસારને તલનારા	૨૦૦
પદપદ્ધતિ આકર્ષક પણ નિવડે અને અવરોધક પણ નિવડે :	...	૨૦૧
વચનના પ્રિયત્વ માટે લલિત પદપદ્ધતિ આવશ્યક છે :	...	૨૦૨
આ વિશેષણ સત્ર પ્રત્યે આકર્ષણ કરનાર છે :	...	૨૦૪

૪-અવ્યય સ્વરૂપ :

ઉપસર્ગના નિષાતના સમયે ય અવ્યય સ્વરૂપવાળું :	...	૨૦૫
કયું સ્વરૂપ અવ્યય છે ?	...	૨૦૫
અહીં સ્વરૂપને અવ્યય કેમ કહ્યું ?	...	૨૦૬
જ્ય અપાવનારે ય ખરો ને અત્યે પણ ખરો :	...	૨૦૭

સેયનકની અજ્ઞેયતા	૨૦૮
જ્યકુજરની જેમ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનુ ય અવ્યય સ્વરૂપ	૨૧૦
માત્ર 'અવ્યયસ્વરૂપસ્ય' એમ કેમ નહિ કહ્યું ?	૨૧૧
ગમે તેના ઉપસર્ગો આવી પડે તો ય અવ્યય	૨૧૨
અજ્ઞેય રહે અને આધાર લેનારને આ લોકમા પણ અને	
પરલોકમા પણ જ્ય અપાવે	૨૧૩
બીજા વિરોધણનો બીજા દષ્ટિએ વિચાર અને ઉપસર્ગો, નિપાતો	
તથા અવ્યયો સમઘી કાઈકે ખૂનામો	૨૧૫
બીજા રીતિએ વિચારવાનું કારણ	૨૧૭
આવો અર્થ જ્યકુજર પહે પછુ ઘટી શકે	૨૧૭

૫-શબ્દમા રહેલી ઘનોદારતા

ત્રીજા વિરોધણમા શબ્દ સમઘી વર્ણન	૨૧૯
સમીતના સ્વરોમાં ક્યા સ્વરની ક્રોનામા વિશેષતા ?	૨૨૦
શ્રી ક'પસૂત્રમા હાથીના શબ્દનુ વર્ણન	૨૨૧
પ્રત્યેક શબ્દમા માલીય અને મનોહાર્ય	૨૨૧
તુચ્છ અને કર્ણુકટુ વાણી નહિ બોલવી	૨૨૨
મલીર ને કર્ણુગ્રિય વાણી હિતકારી જ જોઈએ	૨૨૩
શિષ્ટ જનોનો અભિપ્રાય જ કિંમતી મણામ	૨૨૪

૬-લિંગ અને વિભક્તિ

લિંગ અને વિભક્તિથી યુક્ત	૨૨૫
પદની વ્યાખ્યા	૨૨૭
બીજા પ્રકારે અર્થ	૨૨૮

૭-પ્રસિદ્ધિ

સદા અથવા શ્રેષ્ઠ છે પ્રસિદ્ધિ જેના	૨૨૯
સદાખ્યાતનો બીજા પ્રકારે અર્થ	૨૩૦
ઔદયિક આવેમા સર્વોત્કૃષ્ટ જાવ શ્રી તીર્થ કરનામકર્મના ઉત્પત્તો	
ભાવ	૨૩૧

ઔદયિકે ભાવની સામગ્રીની સફળતા પ્રદાન ક્ષાયોપરામિક

ભાવથી ને ક્ષાયિક ભાવથી :	૨૦૨
સર્વ ક્ષણે શ્રી જિનપૂજા :	૨૩૩
ઔદયિક ભાવને ગોણુ બનાવીને પ્રચરત ક્ષાયોપરામિક ભાવને			
વળગતા જણું ભોળાએ :	૨૩૪

સંસ્કૃતશાસ્ત્ર :

જયકુંજરની જેમ આ મૂત્ર પણ સારાં લક્ષણોવાળું છે :			૨૩૬
સારાં લક્ષણોવાળાઓનું પતનું સારા માટે :	૨૩૮
વાણીઓ શ્રી શ્રેણિકને વળગી પડ્યો તો વિવેકી શ્રી ભગવતીજી			
મૂત્રને વળગી પડે નહિ એ બને કેમ ?	૨૩૯

દેવનાધિષ્ઠિત :

દેવનાધિષ્ઠિતપણાનું વર્ણન :	૨૪૦
----------------------------	-----	-----	-----

૧૦-મુવર્ણમંડિત ઉદ્દેશક :

જયકુંજર પક્ષે વિચારણા :	૨૪૩
શૌભનિક પણ ચીમતે વિપવસયથી ન ભેરી	૨૪૪
શ્રી ભગવતીજી મૂત્ર પક્ષે વિચારણા :	૨૪૬
બીજા અર્થમાં જયકુંજર પક્ષે વિચારણા :	૨૪૭
બીજા અર્થમાં શ્રી ભગવતીજી મૂત્ર પક્ષે વિચારણા :	૨૪૮
પ્રસંગમાં પણ તારવાની નાકાત :	૨૪૯
મોહસાગને દિવમાથી કાઢીને દાઢમાં ધાવવાનું સમર્થ આ			
ચાનથી આવે છે	૨૫૧
મોહસાગને માર આનારા આત્માઓ અને મોહસાગના મારથી			
બચી જનારા આત્માઓ :	૨૫૩
મૂત્રગાનથી મુનિને લાભ કેવો ?	૨૫૪

૧૧-હાથીનું ને સૂત્રનું આચરણ :

જ્યકુંજરની જેમ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રનું નાનાવિધ, અદ્ભુત ને

પ્રવર આચરણ છે :	૨૫૬
જ્યકુંજર પક્ષે આ વિશેષણથી મુંઝવણ :	૨૫૭
શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર પક્ષે આ વિશેષણથી મુંઝવણ :	૨૫૮
'જ્ય' ને આશ્રિત જ્યકુંજરનાં અનેકવિધ આચરણો-અદ્ભુત			
પણ ખરાં અને પ્રવર પણ ખરાં :	૨૫૮
અદ્ભુતતા :	૨૬૦
પ્રવરતા :	૨૬૧
જ્યકુંજર અંગે દુન્યવી દષ્ટિએ જ વિચારણા થાય :	૨૬૨
આધ્યાત્મિક દષ્ટિએ જ્યની વિચારણા :	૨૬૩
ચાલ રૂપ આચરણમાં પણ-			
અદ્ભુતપણું અને પ્રવરપણું રહેલું છે :	૨૬૫
હાથી ચાલ્યો જ્ય ને કુતરાં ભર્યાં કરે :	૨૬૭
માન-પાન સંબંધી અને બીજાં પણ અનેક આચરણો			
અદ્ભુત તથા પ્રવર હોય છે :	૨૬૮
આચરણ જડનું પણ હોઈ શકે :	૨૭૧
શ્રી ભગવતીજી સૂત્રનું જ્ઞાનદાન રૂપ આચરણ :	૨૭૩
કેવા પ્રકારનું જ્ઞાન આપવાથી જ્ઞાનદાન અધમ કોટિનું ગણાય ?	૨૭૫
જ્ઞાની જે જીવહિંસાનો પ્રેમી હોય તો એ સાચો જ્ઞાની નથી
પણ મિથ્યાજ્ઞાની છે :	૨૭૮
શ્રી જિનશાસ્ત્ર સર્વોપકારી છે :	૨૭૯
બધાં જ્ઞાનદાન પ્રશંસનીય નહિ :	૨૮૧
શ્રી ભગવતીજી સૂત્રનું જ્ઞાનદાન રૂપ આચરણ નાનાવિધેય
છે, અદ્ભુતેય છે ને પ્રવરેય છે :	૨૮૨
શ્રી ભગવતીજી સૂત્રમાંની ચરિત-કથાઓ :	૨૮૩
'કુપાત્રે પડેલી વિદ્યા નાશક નિવડે છે'-એવી કહેવતને			
ચરિતાર્થ કરનારી વિકારી દષ્ટિ :	૨૮૫

મુનિવેપની મહત્તા :	૨૮૯
શ્રી પ્રસન્નચન્દ્રે કાયા વૈરાગ્યે દીક્ષા નહોતી લીધી :	૨૯૦
શ્રી પ્રસન્નચન્દ્રનાં માતા-પિતા :	૨૯૧
પિતાના સંરંકારો :	૨૯૪
માતાના સંરંકારો :	૨૯૪
શ્રી પ્રસન્નચન્દ્રે શાથી દીક્ષા લીધી ?	૨૯૬
દીક્ષા બાદ ઉપ તપનો આદર :	૨૯૭
‘શરીરમાયં સલ્લુ ધર્મસાચનમ્’નું રહસ્ય :	૨૯૮
દેવોના શરીરને નહિ વખાણતાં માનવોના શરીરને વખા- ણવાનું કારણ :	૨૯૯
માત્ર ઉપાદાન કારણને માનનારાઓને દિતશિષ્ય :	૩૦૦
એક ધોડેવાર ઉપર સારી અસર :	૩૦૨
બીજા ધોડેવાર ઉપર બગડી અસર :	૩૦૩
અન્ય કારણની પણ અસર :	૩૦૪
દોની નિન્દા-પ્રશંસાની કિંમત અંકાય ?	૩૦૪
પ્રશંસાની કે નિન્દાની અસર નહિ	૩૦૫
મનમાં પુદ્ગલો આરંભ :	૩૦૬
તરંગોની શ્રેણી	૩૦૭
પુનઃ વિવેકમાં :	૩૦૮
મમતા દેવી નહિ પણ શકલ :	૩૦૯
કેવલચિત્ત :	૩૧૦
મન થવ મનુષ્યાણાં કારણં ઈષમોક્ષયોઃ ।	૩૧૦
કુપાત્ આરાતે અરાળ અને કુપાત્ અરાળને સારું બન્યાવે :	૩૧૨

૧૨-સત્ત્વદોષ :

સત્ત્વ ૩૫ દેહનું પ્રભાવ :	૩૧૩
---------------------------	-----	-----	-----

૧૩-ચાર અનુયોગો :

ચાર અનુયોગો ૩૫ ચાર ચરણો :	૩૧૪
---------------------------	-----	-----	-----

આ સૂત્ર પ્રદિપાદનાત્મક શૈવિવાળું નથી પણ પ્રશ્નોત્તરાત્મક શૈવિવાળું છે તેથી ચારેય અનુયોગોથી યુક્ત છે . . .	૩૧૬
અનુયોગો ચાર જ કેમ ?	૩૧૭
અનુયોગ કોને કહેવાય ? .. .	૩૧૮
ચરણો તરીકે અનુયોગની ઘટના બંધબેસતી છે ...	૩૧૯
પોતપોતાના વિષયે બલવાન . . .	૩૨૦
ચાર અનુયોગોમા દ્રવ્યાનુયોગને સર્વપ્રધાન કહેવામા રહેલી દૃષ્ટિ બલવત્તાની દૃષ્ટિએ ચરણ-કરણાનુયોગની બીજા અનુયોગોથી શ્રેષ્ઠતા ..	૩૨૨
બાકીના ત્રણ અનુયોગો ચરણ-કરણાનુયોગના હેતુ રૂપ છે ચરણમા વ્યવસ્થિત થયેલો જ બાકીના ત્રણ અનુયોગોના અહણુ માટે સમર્થ બને છે	૩૨૩
ચઢીયાતાપણુ દ્રવ્યાનુયોગનુ પણ ચરણ-કરણાનુયોગ વિના બાકીના ત્રણમા પ્રવૃત્તિ નહિ ...	૩૨૫
ચરણ-કરણનો આધાર	૩૨૬
કથાપ્રસંગો ય કેમ બૂલાય છે ?	૩૩૦
નુપૂર-પડિતાના પ્રસંગ સાથે સબંધ	૩૩૧
ચિત્તની ચચળતાથી શીલબ્રજતા ...	૩૩૨
ચરપુરૂષ સાથે ...	૩૩૩
સાસરાએ જોઈ જવુ . . .	૩૩૪
દુર્ગિલાએ અજમાવેલો દાવ ..	૩૩૫
દુર્ગિલાના દાવની સફળતા ..	૩૩૬
દુર્ગિલાનુ સન્માન ...	૩૩૭
પ્ર્યાતિનો પ્રયત્ન નહિ કરતા, સાર કરવાનો અને સારા બનવાનો પ્રયત્ન કરો	૩૩૮
ડોસાએ ઉધ ગુમાવાં . . .	૩૩૯
રાજાની એક કુલદા રાણીનુ ચરિત . . .	૩૪૦
સુમુક્તુલાવને ઉત્તેજિત બનાવો ..	૩૪૦

મહાવતે રાણીને મારવા માંડી :	૩૪૧.
સદમશીલના કે વિષમજ્ઞાસક્તા ?	૩૪૨
કેવળ શમ્યો ને કામે પુનઃ કાળૂ મેળવ્યો :	૩૪૩.
કેમો નિરતે ઉઘી ગયો :	૩૪૩
કેસાએ રાજાને બનેલી હપ્તીકન' દહી :	૩૪૪-
રાજાની પરીક્ષા અને ખાત્રી :	૩૪૫
સારો રાજા કેવો હોય ?	૩૪૬
હાથીને પર્વતના શિખરે ચઢાવીને પશુ' મહાવવાની રાજાની આદા :	૩૪૮
એક પગે ઉભા રહેવાની આવશ્યતા મેળે મળેયું' અભયદાન	૩૫૦
કથા-પ્રસંગનો ઉપનય :	૩૫૧
સાગ' લક્ષ્ય હોય તો ચરણ-કરણાનુયોગ પરમ ઉપકારક	૩૫૨
મુનિ બનવાની ભાવના છે ?...	૩૫૩
કર્મોદય અન્તરાય કરનારો હોઈ શકે છતાંય મુનિપણની ભાવનાને વેગ આપ્યા કરવો :	૩૫૪

૧૪-જ્ઞાન-ચરણ :

જ્ઞાન-ચરણ ૩૫ નવનયુગલ :	૩૫૬
દેખાડનાર અને દોરનાર :	૩૫૭.
જ્ઞાન અને ચરણનું દાન કરે છે :	૩૫૮
જેને જ્ઞાન-ચરણ ૩૫ નવનયુગલની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે આન્તરિક અને બાહ્ય દુ.ખોથી બચીને આન્તરિક અને બાહ્ય મુખોને પામે છે :	૩૫૯
જ્ઞાન-ચરણને કાર્ય-કારણનો સંબંધ :	૩૬૧
જળનર, મણનર અને રાગનર-એ ત્રણેયની જરૂર :	૩૬૩
તમારા જાગૃત્યમાં થૂળ પડી	૩૬૪
જળનર તૃપ્ત થયે તો તેને વધારે દુઃખ થાય :	૩૬૬
જ્ઞાન અને ચરણ પરપરની નિષ્ઠાએ જ મુક્તિસ્થાપક બને :	૩૬૮

જ્ઞાન અપ્રતિપાતી ગુણુ :	૩૬૮
વૈયાવચ્ચ ગુણુ :	૩૭૦
જ્ઞાનની મહત્તા :	૩૭૧
ક્રિયા જ ન હોય તો જ્ઞાનને સફલ કોણુ બનાવે ?	૩૭૧
જ્ઞાન-ચરણુ ઉભયમાં રહેવું :	૩૭૩
જ્ઞાની સત્ક્રિયાનો પદ્મપાતી હોય :	૩૭૪
બેયની પ્રધાનતા લાગે :	૩૭૫
જો જ્ઞાની ક્રિયાશીલ બને તે તરે :	૩૭૬
જ્ઞાન અને ક્રિયાની અપેક્ષા :	૩૭૮
સદાચરણુ ધર્મ તરફ આકર્ષે :	૩૭૯
સમજ સાચી જોઈએ અને ક્રિયા સારી જોઈએ :	૩૮૦
સાચું કલ્યાણુ ભાવનેત્રથી જ થાય :	૩૮૧
ભાવનેત્ર-યશ :	૩૮૩

૧૫-દ્વય-પર્યાય :

બે દ્વન્તમુશલો	૩૮૪
સ્વાદ્વાદની મહત્તા :	૩૮૫
કોઈ નય વસ્તુતઃ જોડો નથી :	૩૮૬
શ્રી જૈન દર્શનનાં બધાં ય વાક્યો સાચાં અને અન્ય દર્શનોનાં બધાં ય વાક્યો ખોટાં કેમ ?	૩૮૭
દ્રવ્યારિતક અને પર્યાયારિતક કેને કહેવાય ?	૩૮૮
ગુણુ સદ્ભાવી અને પર્યાય ક્રમભાવી :	૩૯૦
અજ્ઞાનને રસ ઉપજો કયાંથી ?	૩૯૧
તમને રસ નથી તેનું કારણ શું ?	૩૯૨
આવકની ફરજ :	૩૯૩
નયવાક્યો મિથ્યાવાક્યો જ છે-એમ ન કહેવાય :	૩૯૪
બે નયોમાં દ્વાદશાંગીનો સાર :	૩૯૬
આ નયોને દ્વન્તમુશલોની ઉપમા શા માટે ?	૩૯૭

૧૬-નિશ્ચય-વ્યવહાર :

એ ગણકચલો	૩૯૮
નિશ્ચય નય ને વ્યવહાર નય	૩૯૮
એ નયથી શુ સિદ્ધ થાય છે ?	૩૯૯
ખન્ને ય નયોતું શરણુ સ્વીકારણુ જોઈએ :	૪૦૦
દેરીના એય છેડા હાથમા ગખીને એક તગ્દ્ર દીવ મૂકીને ખીછી તગ્દ્ર ખીચાય	૪૦૧
વ્યવહારથી વચિત રંગનારો વચના પામે	૪૦૨
શુદ્ધ વ્યવહાર આન્તારિક શુદ્ધિ માટે જોઈએ : .			૪૦૩
વ્યવનાં શિવખીજ પણુ અને ને ભગખીજ પણુ અને	૪૦૪
ઉપેક્ષા રાખનારો દુષ્ટે ને અપેક્ષા રાખનારો તરે :	૪૦૬

૧૭-યોગ અને ક્ષેમ :

યોગ અને ક્ષેમ રૂપ એ જ્ઞાન	૪૦૮
છાપેખી પ્રતિની જૂલ	૪૦૮
નાય તે કે જે યોગ-ક્ષેમને કરે	૪૦૯
નાયની ગણનામા સૌથી પહેલા ભગવાન	૪૦૯
મોક્ષનુ દાન ઉપદેશથી જ થાય અને તેમાં આમા જીવની પણ ભાવકાત વિગેરે જોઈએ	૪૧૧
ચત્રવર્તીને પામે અને ખાળે-એવા ઉપકારની સર્વોત્તમતા	૪૧૩
જ્ઞાનની ધટના યોગ્ય જ છે	૪૧૪
સદ્ગુણો પણુ ભગ્ય જીવોને સનાય બનાવે છે	૪૧૪
નાથ તરીકેની તમારી ફરજ બજાવો છો ?	૪૧૬

૧૮-પ્રસ્તાવનાથી અનુમાન :

પ્રસ્તાવના રૂપ પ્રવચન શું છે	૪૧૭
----------------------------------	-----	-----	-----

૧૯-નિગમનની માદતા :

અનુચિત પ્રવચન રૂપ નિગમન	૪૧૯
-----------------------------	-----	-----	-----

નિગમનથી લાલ :	૪૧૯
મધુખિન્દુનું દષ્ટાન્ત :	૪૨૦
મધુખિન્દુ દષ્ટાન્તનો ઉપનય :	૪૨૪
દષ્ટાન્તનું નિગમન :	૪૨૪
આ નિગમન હૈયે વસે તો :	૪૨૫
સદ્ગુણના આલમ્બનને ગ્રહણ કરાતું નથી :	૪૨૬
ભવ ખટકયા વિના ભ્રમણ અટકે નહિ :	૪૨૭
સંસારમાં રહેવું ને મરણથી બચવું એ શક્ય નથી :	૪૨૮
મારવાથી બચો તો મરવાથી બચાય :	૪૨૯

૨૦-આઠ જ્ઞાનાચાર :

કાલાદિ આઠ પ્રકારનો ચાર પરિકર :	૪૩૧
કામ લેવું હોય તો બંધન સ્વીકારવું જોઈએ :	૪૩૧
કાલિક સૂત્રો અને ઉત્કાલિક સૂત્રો :	૪૩૨
ચાર કાલવેલાએ સ્વાધ્યાયનો આદર :	૪૩૪
ભણવા છતાં નિપિદ્ધ કાલે ભણે તો વિરાધના :	૪૩૫
વ્યન્તર દેવો હલે છે :	૪૩૬
જ્ઞાન સાધુની સેવામાં મારી સેવા રહેલી છે-એ કર્મમાનને ભણવાના રસમાં ભૂલાય નહિ :	૪૩૬
અમુક આજ્ઞાની લતે ચઢી બીજી આજ્ઞાઓને લોપાય નહિ :	૪૩૮
શાસનદેવતાએ ઉપયોગ દીધો :	૪૩૯
શાસનનો રાગ હોય તો ચતુર્વિધ શ્રીસંઘ ઉપર પણ રાગ હોય અને ભક્તિભાવ હોય :	૪૪૦
વિનયના દશ પ્રકારો :	૪૪૧
વિનય એ ધર્મનું મૂળ છે :	૪૪૩
વિનય ઉપર ઉદાહરણ :	૪૪૪
શ્રી અભયકુમારે કહેલી કથા :	૪૪૯
ચોરને શોધી કાઢ્યો ને પકડ્યો :	૪૫૬

વિનય વિના વિદ્યા નહિ :	૪૫૭
વિનય પોતાના જ હવાને માટે :	૪૫૮
જ્ઞાનનો વિનય :	૪૬૦
જ્ઞાનોપકરણોનો વિનય :	૪૬૧
બહુમાન નામનો ત્રીજો જ્ઞાનાચાર :	૪૬૨
બહુમાનનાં પાંચ લક્ષણો :	૪૬૩
બહુમાનમાં બહુ મોટો વાઘો પડી ગયો છે :	૪૬૭
વિનય-બહુમાનની ચતુર્થ ગી :	૪૬૮
બહુમાનથી એકાન્તે કલ્યાણ :	૪૬૯
જ્ઞાના વિનય-બહુમાનની વાત :	૪૭૦
અપાતા ઉદાહરણનો હેતુ :	૪૭૧
વિદ્યાગુરૂના બહુમાન અંગે ઉદાહરણ :	૪૭૧
અણુમનથી અવિનય જેવો વિનય કરનાર પણ બહુમાનથી ફાવે છે	૪૭૯
દેશમાં બહુમાનને ધનનાગ ક્યારે વિનયાચાર ન આવરે ?	૪૮૧
શ્રી ઉપજ્ઞાન તપ :	૪૮૨
અનિદ્રવણ નામનો જ્ઞાનાચાર :	૪૮૪
મદા પાપનું કારણ	૪૮૫
જ્ઞાન કળ્યું કે કુટ્યું ?	૪૮૬
વ્યજન નામનો જ્ઞાનાચાર :	૪૮૭
એક અક્ષરની પણ ધાવમેવ શામ નહિ	૪૮૮
એમાં મિથ્યાભિમાન અને મૂર્ખતા છે :	૪૮૯
શણ્ડીએ જરા સરખો પણ કેવો ફેરફાર કર્યો ?	૪૯૦
કામજને વાંચ્યા વિના રવાના કરવો નહિ :	૪૯૨
કુણ્ડાએ પિતૃમંડિતવચ કરેનું સાદસ :	૪૯૩
અક્ષરણને બહુવાની જરૂર :	૪૯૫
અક્ષર ક્યે અર્થ કરે :	૪૯૭
સતમો જ્ઞાનાચાર :	૪૯૭

આદ્યો જ્ઞાનાચાર :	૪૯૮
આ આદ્ય આચારો શિલાવે મળુ છે અને શ્રેયોભાગી મળુ બનાવે છે :	૪૯૯

૨૧-ઉત્સર્ગ-ને અપવાદનો સંબંધ :

શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર ૩૫ જ્યકુંજરથી સમ અને સિદ્ધિ સુલભ બને છે :	...	૫૦૧
ઉત્સર્ગ અને અપવાદ ૩૫ ઘણાચુમ્બનો ધોષ	...	૫૦૩
ઉત્સર્ગનું ને અપવાદનું સ્થાન નક્કી કરવામાં કુશલતા જોઈએ :	...	૫૦૪
બ્યાખ્યાતા ઉત્સર્ગ-અપવાદનો જ્ઞાતા જોઈએ :	...	૫૦૫
ઉત્સર્ગમાર્ગ ને અપવાદમાર્ગ કોને કોને કહેવાય ?	...	૫૦૫
અપવાદમાર્ગ ઉત્સર્ગમાર્ગને જ આભારી છે :	...	૫૦૬
ઉત્સર્ગમાર્ગની જેમ અપવાદમાર્ગને અનુસરવામાં પણ આરાધના કેમ, તેને જણાવતું ઉદાહરણ :	...	૫૦૭
અપવાદમાર્ગની ક્રિયા પ્રત્યે અણુગમે હોય :	...	૫૧૯
અપવાદો બચવાને માટે છે :	...	૫૧૯
ઉત્સર્ગને જ વળગવાથી અશક્ત નષ્ટ-બ્રષ્ટ થાય :	...	૫૨૦
સમર્થ પણ અસમર્થને અપવાદ સેવકાવે :	...	૫૨૧

૨૨-યશ-પ્રસાર :

યશ ૩૫ પ૨૬ :	૫૨૩
-------------	-----	-----	-----	-----

૨૩-અંકુશ તરીકે સ્વાદ્વાદ :

સ્વાદ્વાદ ૩૫ અંકુશ :	૫૨૪
સ્વાદ્વાદનો પ્રતાપ :	૫૨૪
સ્વાદ્વાદની સમજ :	૫૨૫
સ્વાદ્વાદની અમોઘ શક્તિ :	૫૨૭
અંકુશની ઉપમા યોગ્ય જ છે :	૫૨૮
નિલ્લાનિલલ :	૫૨૯

૨૪-હૃદયો રૂપી શસ્ત્રો :

હૃદયો ૩૫ શસ્ત્રોથી સહિત :	૫૩૦
---------------------------	-----	-----	-----	-----

હેતુઓને સત્ત્રોની ઉપમા વ્યાખ્યા છે :	૫૩૧
હેતુઓ આપીને ક્રમશઃ ચઢીયાતો ઉપકાર આધી શકાય :	૫૩૩
હેતુમયમાં હેતુ ન અપાય તો પાપ પામે પડે	૫૩૪

૨૫-શત્રુસૈન્યના નાશ માટે નિયુક્ત .

શત્રુસૈન્યના નાશને માટે નિયુક્તિ :	૫૩૬
ભગવાનને નિયુક્ત કરનાર કેમ કલ્યા ?	૫૩૬
શ્રીમાન્ મહાવીર મહારાજએ આ નિયુક્તિ જાતના જીવો		
મિથ્યાત્વાદિ ૩૫ શત્રુઓનો નાશ આધી શકે એ માટે કરી છે :	૫૩૭
મિથ્યાત્વનું શત્રુપણું	૫૪૦
મને તેટલું લાગ્યો માણસ પણું મિથ્યાત્વના ઉત્પવાળો હોય તો		
તે અશાન જ છે	૫૪૨
સમ્યક્દર્શન ગુણ કેમ પ્રગટે ?	૫૪૩
સમ્યક્ શ્રુતના ઉપાજનની આવશ્યકતા	૫૪૪
અવિરમણ ૩૫ શત્રુ	૫૪૫
શ્રી ભગવાનીસૂત્રનું સામર્થ્ય કોને ઉપયોગી ?	૫૪૬

૨૬-શ્રી ગણધરદેવની મતિધી રચાએકું :

શ્રી ગણધરદેવની રચના	૫૪૭
--------------------------	-----	-----

૨૭-ટીકારચના અંગે સ્પષ્ટીકરણ .

ટીકાની રચનાનો હેતુ	૫૪૮
મુનિ ૩૫૧ યોદ્ધાઓ	૫૪૯
ટીકારચના અંગે અગત્યનો ખૂબસો	૫૫૦
સ્વનન્ત્રપણે આચરવાનો હક્ક હોય છે, પણ સ્વનન્ત્રપણે		
માર્ગપ્રદાણ તો ભગવાન સિવાય કોઈ કરી શકે જ નહિ :	૫૫૧
શાસનદેવીની પ્રેરણાવાળા પ્રમખને અંગે	૫૫૩
'ગુરુજનપદનામ્' - એના પ્રયોગનું રહસ્ય :	૫૫૪
ટીકારચના ૩૫ સિદ્ધિવા :	૫૫૫

ॐ ह्रीं श्रीं नमः ।

श्री भगवती^५ सुत्रनां व्याખ्यानो

બીજો ભાગ—શાસ્ત્રપ્રસ્તાવના

સૂત્રકાર : ગણધરભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજી મહારાજ

ટીકાકાર : પૂ. આ. ઓ. શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજ

: વ્યાખ્યાનકાર :

પૂ. જૈનરાત્રી, વ્યાખ્યાનવાચસ્પતિ, કવિકુલકિરીટ, આચાર્યભગવાન

શ્રીમદ્ વિજયલક્ષ્મિસૂરીશ્વરજી મહારાજ

રચના રૂપ પ્રવૃત્તિના અંશ તરીકે ગણીએ અને માનીએ, તો તે પણ સાચું છે; અને એ દષ્ટિએ આપણે મંગલાચરણના આ તખ્તે પણ એમ કહી શકીએ કે—‘આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજ પંચમાંગ સૂત્ર શ્રી ભગવતીજ સૂત્રની વિવૃત્તિની રચના કરવા રૂપ પ્રવૃત્તિમાં પ્રવૃત્ત થયા છે.’

આ વાતને જરાક વિશદ બનાવીએ. આ વાત આપણે એ અપેક્ષાએ કરી રહ્યા છીએ કે—હમણાં અહીં જે જે ગાથાઓ બોલવામાં આવી, તે જે ગાથાઓની રચના જે સમયે આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજએ કરી, તે સમયે જે આપણે તેઓશ્રીની આ પ્રવૃત્તિને વિષે બોલવાનું હોય, તો આપણે તેઓશ્રીની આ પ્રવૃત્તિના સંબંધમાં શું બોલી શકીએ ? ‘આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજ પંચમાંગ સૂત્ર શ્રી ભગવતીજ સૂત્રની વિવૃત્તિની રચના કરવાને માટે ઉત્સાહિત બન્યા છે’—એમ બોલી શકીએ ? કે ‘આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજ પંચમાંગ સૂત્ર શ્રી ભગવતીજ સૂત્રની વિવૃત્તિની રચના કરવામાં પ્રવૃત્ત થયા છે’—એમ બોલી શકીએ ? કે પછી, એ બંને ય કયનો કરી શકાય એવાં છે ? કોઈ કહેશે કે—‘ઉત્સાહિત બન્યા છે’ એમ તો જરૂર કહેવાય, પણ ‘પ્રવૃત્ત થયા છે’—એમ કેમ કહેવાય ?” આવો પ્રશ્ન કરનાર, પોતાના પ્રશ્નકથનના ગમચીનમાં, એમ પણ કહી શકે કે—“પ્રવૃત્ત થયા છે” એમ તો ત્યારે જ કહી શકાય, કે ત્યારે મૂત્રની વ્યાખ્યાને લખવાની શરૂઆત કરી હોય; આ તો હજી મંગલાચરણ-આરંભ છે.”

આવી વાતોનો પણ, શાસ્ત્રોનાં વિચાર કરવામાં આવ્યો

છે અને જ્ઞાની મહાપુરુષોએ આવી બાબતોના પણ ધણા સુંદર અને બુદ્ધિશાલી ખૂલાસાઓ આપેલા છે. મંગલ કહેવાય કોને ?, મંગલ આવશ્યક ખરું કે નહિ ?, જે કોઈ મંગલનું આચરણ કરે તેનો તેણે જે હેતુથી મંગલનું આચરણ કર્યું હોય તે હેતુ સિદ્ધ થાય જ-એમ ખરું કે નહિ ? જો મંગલાચરણ કરવા છતાં પણ મંગલાચરણ કરનારાએ જે હેતુથી મંગલાચરણ કર્યું હોય, તે હેતુ સિદ્ધ ન થાય તો તેમાં કારણ શું ? અને દ્રવ્ય મંગલ શું ?, ભાવમંગલ શું ?, તથા ઉત્કૃષ્ટ મંગલ કયારે બને ?-આવી તો અનેક વાતોનું નિરૂપણ, મહાપુરુષોએ, મંગલનું નિરૂપણ કરતાં કર્યું છે. એમાં, આ પણ એક વાત છે કે-મંગલને અન્યથી અગર શાસ્ત્રથી ભિન્ન ગણાય કે અભિન્ન ગણાય ? મંગલને શાસ્ત્રથી ભિન્ન શાથી ગણાય અને મંગલને શાસ્ત્રથી અભિન્ન શાથી ગણાય ?-એ બંને ય બાબતોની બાબતોની યથાયોગ્ય વિચારણા કરીને, મહાપુરુષોએ ઠરાવ્યું છે કે-‘મંગલ, એ શાસ્ત્રથી કંઈચિદ્ ભિન્ન પણ છે અને મંગલ, એ શાસ્ત્રથી કંઈચિદ્ અભિન્ન પણ છે.’

મંગલ શાસ્ત્રથી ભિન્ન કેમ ?

જો કેવળ શાસ્ત્રમાંની જ વાતને લક્ષ્યમાં રાખીને કહેવાય, તો તો મંગલને શાસ્ત્રથી ભિન્ન જ કહેવું પડે : કારણ કે-મંગલ શા માટે છે ? જે શાસ્ત્રની રચના કરવાની અભિલાષા છે, તે શાસ્ત્રની રચનાને નિર્વિધનપણે સમાપ્ત કરી શકાય, એ માટે મંગલનું આચરણ છે ! વળી શિષ્ટ પુરુષોએ આચરેલા જે શુભાચાર, તેના અનુગામી બનાય, એટલે કે-શિષ્ટ પુરુષોને અનુસરવા રૂપ શુભાચારને આચરવાને માટે મંગલ છે ! એમ

શિષ્ટ પુરુષોને અનુસરવાનો જેમ પોતાને લાલ મળે, તેમ શિષ્યજનોમા પણ શિષ્ટજનોને અનુસરવાની બુદ્ધિ પેદા થાય, એ માટે મંગલ છે ! આમ મંગલના અનેક હેતુઓ છે. એટલે શાસ્ત્રની રચના કરવી છે માટે મંગલ છે, એમ તો નક્કી થયું ને ? માટે શાસ્ત્ર જૂઠું અને મંગલ જૂઠું—એમ કહી શકાય. આ અપેક્ષાએ જ્યારે બોલવું હોય, ત્યારે અહીં આપણે એમ કહેવું પડે કે—‘આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજ પંચમ અંગસૂત્ર શ્રી ભગવતીજ સૂત્રની વિવૃત્તિની રચના કરવાને માટે ઉત્સાહિત બન્યા છે.’

મંગલ શાસ્ત્રથી અસિન્ન છે ?

પરંતુ, અહીં બીજી અપેક્ષા પણ વિચારણીય છે. મંગલને આચરનારના આશયનો વિચાર કરો. શાસ્ત્રની રચના કરવાને માટે મંગલજી આચરણ કરનારના હૈયે, એ વખતે કયો ભાવ હોય છે ? એને એમ જ લાગે છે કે—‘હું અમુક શાસ્ત્રની રચના કરવાને માટે બેઠો છું.’ અગર તો ‘મેં અમુક શાસ્ત્રની રચના શરૂ કરી.’ વળી, કોઈ પણ શાસ્ત્રને વાચવાનું તમે શરૂ કરો. એ વખતે તમને કોઈ પૂછે કે—‘શું વાચો છો ?’ તો એ વખતે તમે કહ્યો કે—‘હું અમુક શાસ્ત્ર વાચું છું.’ પછી જલે ને તમે એ વખતે એ શાસ્ત્રના મંગલને જ વાચતા હો ! જેમ અહીંના જ દાખલો લ્યો, અહીં અત્યારે આપણે શ્રી ભગવતીજ સૂત્રની વિવૃત્તિના મંગલને જ વાંચી રહ્યા છીએ. આમ છતાં પણ, તમને જો કોઈ પૂછે કે—‘વ્યાખ્યાનમા હાલ શું વંચાય છે ?’ તો તમે પ્રાય એમ જ કહો કે—‘વ્યાખ્યાનના હાલ શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર વંચાય છે.’ પણ તમે એમ

નહિ કહો કે-‘વ્યાખ્યાનમાં શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર વાંચવાનું હોવાથી, હાલ મંગલની વાત ચાલે છે.’ કોઈ પૂછશે કે-‘શ્રી ભગવતીજી સૂત્રને વાંચવાની શરૂઆત અહીં કયારે થઈ?’ તો તમે તે જ દિવસ બતાવશો, કે જે દિવસે શ્રી ભગવતીજી સૂત્રના મંગલને વાંચવાની શરૂઆત થઈ હોય. શ્રી ભગવતીજી સૂત્રને અંગે અને સાંભળનારને અંગે જે કાંઈ વિધિ કરાય છે; દીપક ને ધૂપ મૂકાય છે, સાથીયા કરાય છે અને દૂગ તથા નાણું મૂકાય છે; એ બધું પણ કરવાનું કયારથી શરૂ થાય છે ? જ્યારથી શ્રી ભગવતીજી સૂત્રની વિવૃત્તિના મંગલને વાંચવાનો શુભ આરંભ કરાય છે, ત્યારથી જ ને ? એટલે મંગલને તમે શાસ્ત્રથી અલિન્ન પણ માન્યુ જ ને ? આવી રીતિએ તમે વિચાર કરો, તો તમને લાગશે કે-મંગલ, એ પણ શાસ્ત્રના એક વિભાગ રૂપ જ બની બાય છે. આ મંગલ કેવલ મંગલને માટે જ નથી, પરંતુ અમુક શાસ્ત્રની રચના કરવામાં અગર અમુક શાસ્ત્રની વાચનામાં હું પ્રવૃત્ત થાઉં છું-એવા આશયની આમાં પ્રધાનતા રહેલી છે. આ અપેક્ષાને લક્ષ્યમાં રાખીને જ્યારે આપણે બોલતા હોઈએ, ત્યારે આપણે એમ પણ બોલી શકીએ કે-‘આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અલય-દેવસૂરીશ્વરજી મહારાજ, પાંચમા અંગસૂત્ર શ્રી ભગવતીજી સૂત્રની વિવૃત્તિની રચના કરવામાં પ્રવૃત્ત થયા છે.’

એકેય વચન મિથ્યા નથી :

આથી તમે સમજી શક્યા હશે કે-લિન્ન લિન્ન અપેક્ષાએ ‘ઉત્સાહિત બન્યા છે’-એવું કહેવું એ જેમ બરાબર છે, તેમ ‘પ્રવૃત્ત થયા છે’-એવું કહેવું એ પણ બરાબર જ છે.

આટલી વાતમાં પણ અપેક્ષાવાદ આવ્યો ને ? આવે જ, કારણ કે—વગર અપેક્ષાનું વચન, એ અત્ય વચન હોઈ શકતું જ નથી. આપણે, એ વાત પહેલાં જ વિચારી આવ્યા છીએ કે—આ શાસન ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોનું છે અને ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો સ્યાદાદી જ હોય છે. એ તારકોનું અને એ તારકોને અનુસરનારાઓનું કોઈ પણ વચન યો. એ વચન સ્વાત્ પદથી લાંછિત હોવા સ્વાત્ પદથી લાંછિત ન હોય; પરંતુ એ વચનમાં સ્વાત્ પદ રહેલું જ છે, નિર્વિવાદપણે રહેલું છે, એમ જ સમજવું જોઈએ. આ કારણે જ, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોનું અગર તો એ તારકોને ઉપયોગપૂર્વક અનુસરીને જોલનારાઓનું વચન ‘મિથ્યા’ કે ‘મિથ્યાત્વવાળું’ હોઈ શકતું નથી. શ્રી જૈન શાસનનાં શાસ્ત્રોના કોઈ પણ એક વચનનેય ‘મિથ્યા’ કે ‘મિથ્યાત્વવાળું’ કહેવાનું ઘોઠ પાપ તો તેઓ જ કરી શકે છે, કે જેઓ મિથ્યાત્વના સપાટામાં મપડાઈ જવા પામ્યા હોય અને એથી જેઓની મતિ મિથ્યાત્વ નામના આત્માના મહાશત્રુથી મોહિત થઈ જવા પામી હોય. સ્યાદાદીના વાક્યમાં સાક્ષાત્ સ્વાત્ પદ ન હોય તો પણ, એ વાક્યને ઉચ્ચારતી વેળાએ એમના હૈયે સ્વાત્ પદ હતું જ હતું—એમ માનીને અને સમજીને જ, એ વાક્યનો અર્થ કરવો જોઈએ.

ભાવમંગલની આચરણનો રસ :

આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે—આચાર્યભગવાન શ્રીમદ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રની વિવૃત્તિની એટલે કે ટીકાની રચના કરવાને માટે ઉદ્યુક્ત બન્યા છે અને

એ માટે ભાવમંગલની આચરણ કરી રહ્યા છે. આ પાંચમા અંગસૂત્રની ટીકાની રચના કરવા પૂર્વે, આ મહર્ષિએ, શ્રી ઠાણાંગ સૂત્ર નામના ત્રીજા અંગસૂત્રની તેમ જ શ્રી સમવા-યાંગ સૂત્ર નામના ચોથા અંગસૂત્રની-એમ બે સૂત્રોની બે ટીકાઓની રચના કરેલી છે. એ બન્ને ય ટીકાઓની આદિમાં પણ, આ મહર્ષિએ ભાવમંગલની આચરણ કરેલી જ છે. એ બન્ને ય ટીકાઓની આદિમાં ભાવમંગલની આચરણ કરેલી હોવા છતાં પણ, આ મહર્ષિ અહીં ત્રીજી ટીકાની આદિમાં પણ મંગલની આચરણ કરે છે. શાથી ? બાર અંગસૂત્રો પૈકીના ત્રીજા અંગસૂત્રથી તે અગીઆરમા અંગસૂત્ર સુધીનાં સૂત્રોની-એમ કુલ નવ અંગસૂત્રોની નવ ટીકાઓની રચના કરવાને માટે તેઓશ્રી પ્રવૃત્ત થયા છે, તો એકલા ત્રીજા જ અંગસૂત્રની ટીકાની આદિમાં ભાવમંગલની આચરણ કરીને, પછી કોઈ અંગસૂત્રની ટીકાની આદિમાં ભાવમંગલની આચરણ કરી ન હોત તો ન ચાલત ? જેને ચલાવ્યે જ રાખવું હોય, તે તો ગમે તેમ ચલાવ્યે રાખે, પણ આ તો મહર્ષિ છે. સમજે છે કે-અંગસૂત્ર તો બદલાયુ ને ? વળી, એ મહા-પુરૂષને ભાવમંગલની આચરણનો કેટલો બધો રસ હતો, તે પણ આ ઉપરથી આપણે કદપી શકીએ છીએ.

નવની જ રચના કેમ કરી ?

આ મહાપુરૂષે નવ અંગસૂત્રોની જ ટીકાઓની રચના શા માટે કરી, તે તો આપણે વિચારી આવ્યા છીએ. આ મહાપુરૂષે જે વખતે આ નવ અંગસૂત્રોની ટીકાઓની રચના કરી, તે વખતે શ્રી આચારાંગ સૂત્ર નામના પ્રથમ અંગસૂત્ર-

ની અને શ્રી સૂયગડાંગ સૂત્રનામના બીજા અંગસૂત્રની ટીકાએ,
કે જેની રચના આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ શીલાંકસૂરીશ્વરજી
મહારાજએ કરેલી હતી, તે વિદ્યમાન હતી; પરંતુ બાકીનાં
અંગસૂત્રોની તેઓશ્રીએ રચેલી ટીકાઓ અપ્રાપ્ય બની જવા
પામી હતી. આ કારણે જ, શાસનદેવીની પ્રેરણાને સાદર
ઓલી લઈને, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી
મહારાજએ, ત્રીજા અંગસૂત્રથી માંડીને અગીઆરમા અંગસૂત્ર
સુધીની ટીકાઓની રચના કરવાના શુભ કાર્યનો આરંભ કર્યો
હતો. તે મમયે બારમું અંગસૂત્ર તો પોતે જ વિચ્છેદને પામી
ગયેલું હતું, એટલે ‘આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરી-
શ્વરજી મહારાજએ બારમા અંગસૂત્રની ટીકાની રચના કેમ
કરી નહિ ?’-એ પ્રશ્નને તો અવકાશ જ પ્રાપ્ત થતો નથી.

મંગલ સાથે અભિધેયનું કથન :

પોતે રચવા ધારેલી નવ અંગસૂત્ર-ટીકાઓ પૈકીની ત્રીજી
સૂત્રટીકા, કે જે આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર નામના પાંચમા
અંગસૂત્રની ટીકા છે, તેની રચના કરવાને માટે ઉદ્બુદ્ધ થયેલા
આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજએ
ભાવમંગલની આચરણ કરતાં, શરૂઆતમાં શ્રી જિનસ્તુતિ કરી
છે. એક શ્લોક દ્વારા, સામાન્ય પ્રકારે શ્રી જિનસ્તુતિ કરવા
દ્વારા, એ મહર્ષિએ સુધળા ય ભગવાન-શ્રી જિનેશ્વરદેવોની
સ્તુતિ કરતા, પરમ તારક ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની પંદર
વિશેષરોથી સ્તુતિ કરી. અત્યાર સુધીમાં આપણે એ ‘પંદર
વિશેષરો’ને અંગે કેટલીક વિચારણા કરી આવ્યા છીએ. આ
રીતિએ, સુધળા ય ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સ્તુતિ કર્યો

બાદ પણ, એ મહર્ષિ જે શ્લોકો દ્વારા કરમાવે છે કે-“શ્રી વર્ધમાનસ્વામીજીને, શ્રીમત્ સુધર્માસ્વામીજીને, સર્વ અનુયોગ-વૃદ્ધોને અને શ્રી સર્વજ્ઞ ભગવાનની વાણીને નમસ્કાર કરીને, આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રની જે ટીકા તથા ચૂર્ણી છે તેને અને શ્રી જીવાભિગમાદિ અંગસૂત્રોની જે વૃત્તિઓ છે-તેના અંશોને, સંયોજીને હું આ પાંચમા અંગસૂત્રની કાંઈક વિશેષ પ્રકારે વિવૃત્તિને કરું છું.” આ કથનમાં સ્પષ્ટ રૂપમાં મંગલ પણ છે અને અભિધેય પણ છે. મંગલ તો પહેલા શ્લોક રૂપ શ્રી જિનસ્તુતિ દ્વારા થઈ જ ગયું હતું ને ? છતાં પણ, અહીં એક એ વિશેષતા છે કે-ત્રીજા શ્લોક દ્વારા અભિધેયને કહેવાને માટે, બીજા શ્લોકમાં પણ મંગલ કર્યું અને તે બન્નેને કેવો સંબંધ છે-એ પણ સૂચિત કરી દીધું.

હિતશિક્ષા :

‘આમને નમસ્કાર કરીને આમ કરું છું’-એમ કહેવા પાછળ તો, મોટી હિતશિક્ષા રહેલી છે. એ શીખવે છે કે-તમારે જે વાત કહેવાની હોય, ત વાતને કહેવાનું સૂચન પણ તમારે આ રીતિએ નમસ્કાર કરીને તે પછી જ કરવું જોઈએ. નમસ્કારમાં પણ કેટલાકને યાદ કર્યા ? ઉપકારી એવા કોઈને અગર ઉપકારી એવી કોઈ પણ વસ્તુને ય એ મહાપુરૂષે પોતાના નમસ્કારમાંથી બાતલ રાખેલ નથી, એમ કોઈને પણ, જો તે વિવેકી અને સમજી હોય તો, કહેવું પડે. સાઈ કામ કરતાં પહેલાં, નમસ્કાર કરવાને માટે સઘળા ય ઉપકારિઓને યાદ કરે છે અને સઘળી ઉપકારક વસ્તુઓને પણ યાદ કરે છે. આ વાત તમારા ખ્યાલમાં તો આવે છે ને ?

વસ્તુઓ છે, હતી કે હશે, તે સર્વને નમસ્કાર કર્યો. એક પણ ઉપકારી વસ્તુ એમાંથી ખાતલ નહિ.

કૃતજ્ઞતા અને નમ્રતા :

ટીકાકાર આચાર્યભગવાનમાં આ કેવો ઉમદા પ્રકારનો કૃતજ્ઞતા શુભ છે ? નમસ્કાર કરવાને માટે નમ્ર બનવું પડે છે અને સાથે નમ્રતા શુભ, કૃતજ્ઞતા શુભ વિના આવી શકતો નથી. ટીકાકાર આચાર્યભગવાનમાં જે સુંદર પ્રકારનો વિવેક ન હોત અને એ સાથે કૃતજ્ઞતા શુભ જે તેઓશ્રીમાં ન હોત, તો પ્રમંગ તો એવો હતો કે-એ અહંકારના મદથી પીડાતા હોત. જ્ઞાન તો હતુંજ અને તેમાં મળી જ્ઞાસન દેવીની સહાયક પ્રેરણા, એના યોગે આર્ત અંગસૂત્રોની ટીકા રચવા જેવું મહા કઠિન કાર્ય પણ કરવાને માટે તેઓશ્રી સમર્થ બની શક્યા. આટલી શક્તિ અને સામર્થ્યનો યોગ મળે, પછી 'હું'કારને આવતાં વાર કેટલી ? આવા વખતે મનમા પ્રુમારી આવે કે મન નમ્રતાભાવને ભજનાર બને ? હૃદયની તુચ્છ મામત્રી પણ જે બીજાઓના કૃત્તાં જરા સારા પ્રભાવમા તમને મળી ગઈ હોય, તો તેના યોગે તમને કેવા પ્રકારનો અનુભવ થાય છે ? બજારમાં ચાર જણા તમારી સલાહ લેવાને માટે આવતા હોય અને બજારમા તમારી સામાન્ય પ્રકારે પણ જે એવી નામના થાય કે- 'આ શેઠની સલાહ એવી વ્યાજબી હોય છે કે-એ મુજબ જે વર્તીએ તો જરૂર ફાવીએ' તો એ વખતે તમારા હૃદયમાં 'હું'પણનો કેવોક ભાવ જાગે છે ? એના યોગે, બીજાઓની સાથે પિંડાઈથી બોલવાની અને તોછડાઈથી વર્તવાની દેવી દેવ

પડી બંધ છે ? તમે-હોકો જો તમારી સ્થિતિનો. પણ બરાબર વિચાર કરો, તો ય તમને આ અને આવા મહાપુરૂષોમાં જો મહત્તાનો સુયોગ હોતો, તેનો સુન્દર ખ્યાલ આવે. તમને તમારા ઉપકારિઓ યાદ આવે છે ખરા ? તમારી સમજ સુજળ તમે જે જે કાર્યમાં ઉપકાર માનતા હો, તેવા પ્રકારનો ઉપકાર જેના જેના દ્વારા તમારા ઉપર થવા પામ્યો હોય, તે બધા ઉપકારોને કહી પણ સફલાવપૂર્વક યાદ કરવાનું તમને મન થાય છે ખરું ? કોઈ પણ સારા કામનો આરંભ કરતાં પહેલાં, પોતાના ઉપકારિઓને યાદ કરવા અને ઉપકારિઓને યાદ કરીને તેમને નમસ્કાર કરવો-આવી રીતિએ તમે વર્તતા તો નથી, પણ આવી રીતિએ વર્તવાનો પ્રયત્ન કરવાનો વિચાર પણ તમને કદી આવેલો છે ખરો ? જો આ વિચાર તમને વારંવાર આવતો હોત, જો આવા પ્રકારનો વિચાર આવે એવા પ્રકારે તમારું હૈયું કેળવાયેલું હોત, તો ‘ટીકાકાર આચાર્યભગવાને ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને, શ્રી વર્ધમાન-સ્વામીજીને, ગણધરભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજીને, સઘળા ય અનુયોગવૃદ્ધોને અને શ્રી સર્વજ્ઞભગવાનની વાણીને નમસ્કાર કર્યો’-એ વાતને સાંભળતાંની સાથે જ, તમને એમ થઈ ગયું હોત કે-‘આ મહાપુરૂષમાં કેવો કૃતજ્ઞતાનો અને નમ્રતાનો ઉમદા ગુણ છે ?’

આજના સાંસારિક વ્યવહારોમાં આવી જવા પામેલી
કલુષિતતા :

. કૃતજ્ઞતા ગુણ અને નમ્રતા ગુણ, એ બન્ને ય ગુણો માણસ માત્રને માટે આવશ્યક છે. આ ગુણો એવા છે કે-

વચ્ચે પણ, સાસુ અને વહુ વચ્ચે, ભાઈ-ભાઈ વચ્ચે, શેઠ-નોકર વચ્ચે, રાજા-પ્રજા વચ્ચે અને મોટા-નાના વચ્ચે કેટલી બધી તંગદીલી વધતી જાય છે? પરસ્પરથી પરસ્પરને હુંકનો અનુભવ થવાને બદલે, પરસ્પરને પરસ્પર તરફના ભયનો અનુભવ થાય છે. આવા વખતમાં પણ શાણા માણમે જાળવી જાળવીને વર્તે છે, હંયાનો ભાવ કળાઈ ન જાય તેની કાળજી રાખે છે, પરંતુ અન્તઃકરણમાં એક-બીજા પ્રત્યે જે ભાવો હોવા જોઈએ, તેમાં તો મોટી ખામી જ આવી જવા પામી છે; અને આ તો તમારા પોતાના પણ અનુભવની જ વાત છે ને?

દેવસ્થાનોમાં અને ધર્મસ્થાનોમાં આવેલી ઉણપોનું તથા બહિની ખામીનું મૂળ પણ શું છે?

કૃતજ્ઞતા ગુણની અને નમ્રતા ગુણની ખામીને ક્ષીધે, ધાર્મિક વ્યવહારોમાં પણ ઘણો ખીગાટો થઈ જવા પામ્યો છે અને દિવમે દિવમે એ ખીગાટો પણ વધતો જ જાય છે. શ્રાવક તરીકેના તમારા જે જે ધાર્મિક વ્યવહારો ગણાય છે તેમાં અને સાધુ તરીકેના અમારા જે જે ધાર્મિક વ્યવહારો ગણાય છે તેમાં-એ બધાવમાં આજે કૃતજ્ઞતા ગુણ સંબંધી અને નમ્રતા ગુણ સંબંધી ખામીને ક્ષીધે, ઘણું અનિચ્છનીય અશુભ તરવો આવી જવા પામ્યાં છે અને શુભ તરવો ધીમે ધીમે પટતાં જાય છે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોનો અને શુવાંદિતનો આગળા ઉપર દેવો દેવો અને કેટલો કેટલો ઉપકાર છે, એ વિષે તમાગઓનાં અને અમાગઓમાં, પારંપાર વિચાર દેના-ગાંઝા કેટલા? દેવ-શુદ્ધતા ઉપકારને

યાદ કરીને, એ ઉપકારીઓની વિશેષ વિશેષ પ્રકારે ભક્તિ કરવાના મનોરથો કરનારા કેટલા ? તમે જ્યાં જો તમારી શક્તિ-સામગ્રી સુજળ દેવની અને ગુરૂની ભક્તિ કરવાની વૃત્તિવાળા હો, તો દેવસ્થાનો અને અન્ય ધર્મસ્થાનો જે રીતિએ આજે ઉણપો ભોગવી રહ્યાં છે, તે રીતિએ તે સ્થાનોને ઉણપોને ભોગવવી પડે ખરી ? દેવસ્થાનોમાં અને અન્ય ધર્મ સ્થાનોમાં તમારા દ્રવ્યનો વ્યય કરવાનો તમને ઉલ્લાસ કેટલો ? “ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની હું ત્રિકાલપૂજા કરું; એ તારકોની પૂજા કરવાને માટે મારી શક્તિ સુજળનાં પણ ઉત્તમોત્તમ દ્રવ્યોને હું એકઠાં કરીને પૂજામાં વાપરું; આ શરીર તથા કુટુંબાદિકને માટે તો હું ઘણું ચર્ચ કરું છું, પણ દેવ-ગુરૂની ભક્તિમાં હું મારા દ્રવ્યનો જેટલો વ્યય કરું, તેટલો જ લેખે છે; જે ધર્મસ્થાનોમાં હું ધર્મક્રિયાઓને કરી શકું છું તથા ધર્મશ્રવણાદિ કરું છું, તે ધર્મસ્થાનો માટે મારે દરરોજ-દર રોજ નહિ તો દર મહિને-દર મહિને નહિ તો દર વર્ષે પણ મારે મારી શક્તિ સુજળ અમુક રકમ તો આપવી જ જોઈએ.” —આવા આવા વિચારો તમને આવે છે ખરા ? જે જે બાળ-તોમાં તમે અણસમજી છો તે તે બાળતોની વાત ન કરીએ, તો પણ જે બાળતો તમારી સમજમાં છે તેવી બાળતોમાં પણ તમે દેવસ્થાનોમાં અને અન્ય ધર્મસ્થાનોમાં તમારી સુડીને ખર્ચવાનો વિચાર કરતા નથી, એમાં તમારી કૃતજ્ઞતાની પણ ખામી છે—એમ તમને લાગે છે ખરું ?

પ્રશ્ન ૦ કૃપણતા નડે છે.

કૃપણતા પણ નડે, પરંતુ કૃતજ્ઞતા ગુણ હોય તો તે કૃપણતાને ધક્કો માર્યા કરે. કૃતજ્ઞ માણસ કૃપણતાથી જો

સ્થાને વ્યય ન કરી શકતો હોય, તો એને પોતાની કૃપણતા ઉપર રોષ ઉપજે. બાકી, તમે લોકો ખરેખર કૃપણ છો ? મોટે ભાગે તો તમે લોકો ઉડાઉ છો, એમ આજની તમારી રીતભાત ઉપરથી જણાય છે. તમે આજે ખાવા-પીવા, પહેરવા-એઢવા, ફરવા-હરવા અને દોસ્તદમામ દેખાડવા પાછળ કેટકેટલા ઉડાઉ ખર્ચાઓ કરો છો, તે તો બૂઝો ! વળી તમે દેવસ્થાનાદિમાં નથી જ ખર્ચતા-એવું પણ કહી શકાય નહિ; પણ તમે મોટે ભાગે કેવા પ્રકારે ખર્ચો છો, એનો જરા વિચાર કરો. દેવસ્થાનો અંગર તો અન્ય ધર્મસ્થાનોમાં તમે ક્યારે કોઈ કોઈ વાર ચઠસમાં આવી ભવ છો અથવા તો ગ્રન્થમાં લેવાઈ ભવ છો અથવા તો નામનાના દોલમાં તણાઈ ભવ છો, એવા એવા વખતે તો તમે મોટી રકમો પણ ખર્ચી નાખો છો; પણ શેજ દેવ-ગુફની ઉપકામેને યાદ કરીને, તેઓની ભક્તિમાં પોતાની લક્ષ્મીનો સર્વવ્યય કરવાનો ઉમંગ તમે અનુભવો છો ? રોજ વિચાર આવે છે ખરો કે-‘આજે આ શરીરની મેવામા અને કુર્ક બેના પોપણાદિમાં મેં કેટલો ખર્ચો કર્યો અને દેવ-ગુફની ભક્તિમાં મેં કેટલોક ખર્ચો કર્યો ?’ જો એ વિચાર આવે, તો તમને જ યાદ કે-‘હું કેટલો બધો મૂર્ખ છું ? આ શરીર નાશવન્ત છે, હું આ શરીરને ગમે તેટલું સાચવું, તો ય માઈ માનેલું આ શરીર માઈ રહેવાનું નથી અને આ કુર્કબિઓ પણ કર્મના મુંબંધે મળી આવેલાં છે અને કર્મનો મુંબંધ પૂરો થતાં વિપુલ પડી જવાનાં છે, આમ છતાંય, આ શરીર અને આ કુર્કબિઓને મોટે આટલો બધો ખર્ચ અને જે દેવ-ગુફ મને મોક્ષમાર્ગની માત્રી આગધનામાં પ્રેરક અને

સહાયક છે, તેમની ભક્તિ માટે કાં તો કશો ખર્ચ નહિ અથવા તો નહિ જેવો ખર્ચ ?' પણ કૃતજતા ગુણ હોય અને એથી દેવ-ગુરૂના ઉપકારનો તમને તમારી સમજ મુજબ પણ વિચાર આવ્યા કરતો હોય, તો તમને આવો વિચાર આવે ને ?

દેવ ગુરૂ-ધર્મની વાતમાં આવેલી તોછડાઈ :

કૃતજતા ગુણની ખામીને ક્ષીધે જેમ ભક્તિનાં કાર્યોમાં મોટી ખામી આવી જવા પામી છે, તેમ નમ્રતા ગુણની ખામીને ક્ષીધે દેવ-ગુરૂની આશ્રાતના થાય એવી પ્રવૃત્તિઓ પણ વધતી જાય છે. તમારે જ્યારે કોઈ પણ મોટા માણસને મળવાને માટે જવાનું હોય છે, ત્યારે તમને સ્વાભાવિક રીતિએ જ વિચાર આવે છે કે-‘ત્યાં મારે કેવા વેષ આદિને ધારણ કરીને જવું જોઈએ તથા ત્યાં મારે કેવી રીતિએ પ્રવેશ કરવો જોઈએ, કેવી રીતિએ નમન કરવું જોઈએ, કેવી રીતિએ બોલવું જોઈએ અને કેવી રીતિએ જેમને હું મળવા જઈ હું તેમના વચનને ઝીલવું જોઈએ.’ તેમાં ય જો શાન્ત-મહાગળ, વાઈસરોય કે ગવર્નર વિગેરેને તમારે મળવાને માટે જવાનું થાય, તો તમને કેટકેટલા વિચારો આવે ? આવી કોઈ વિચારણાનો અનુભવ, દેવ-ગુરૂની પાસે જવાની વાત વેળાએ, તમને થયો છે ખરો ? આજે દેવસ્થાનો અને અન્ય ધર્મસ્થાનોમાં આવનારા લોકોમાં, મોટે ભાગે ઠસ્ત્રો, ખુમારી અને બેદરકારી આદિ જોવાને મળે છે. ભગવાનની સમક્ષ વાત કરતાં પણ, ઠસ્ત્રો અને રૂથાનના ગૌરવ પ્રત્યેની બેકાળી દેખાઈ આવે છે. અમુક આચારો રૂઢ થઈ ગયેલા છે, એટલે ખમ્માનમ્મલાં દેવાં એ વિગેરે તો થાય છે, પણ

એમાં જે નમ્રતાનો ભાવ ભળવો જોઈએ, તેમાં મોટી ખામી પડતી જાય છે. શુદ્ધઓની સાથે વાતચીત કરતાં અને શુદ્ધઓના શ્રીમુખે ધર્મોપદેશનું શ્રવણ કરતી વેળાએ પણ, નમ્રતા શુણ્ણનો કેટલો બધો અભાવ છે—તે ઘણી વાર જણાઈ આવે છે. સામે શુદ્ધ મહારાજ મળ્યા હોય ને જે નમ્રતાનો ભાવ હૈયામાં પેદા થવા જોઈએ, તે ભાગ્યે જ પેદા થાય છે. ગોચરી વહોરવાને માટે સાધુ—સાધ્વી તમારે ઘેર આવે, તે વખતે તમારામાં નમ્રતાનો ભાવ કેટલોક હોય છે, એ તમે જ જરા તપામી જોજો. તમે અંદર અંદર વાત કરતા હો અને શુદ્ધ મહારાજની વાત નીકળે, ત્યારે તમે શુદ્ધ મહારાજ માટે જે રીતિએ જોલો, તે ઉપરથી પણ તમારા નમ્રતા શુણ્ણની કલ્પના થઈ શકે. આજે તો સારા જેવા ગણાતા માણસો પણ શુદ્ધ મહારાજની ધસાવી વાત ગમે ત્યાં જોલો નાખે છે અને શુદ્ધ મહારાજની નિન્દાને સાંભળતાં વેંત જ જે આંચકો આવવો જોઈએ, તે આંચકો નથી આવતો, પણ ઘણી વાર તો રસપૂર્વક એમાં ભાગ લેવાઈ જાય છે. ધર્મના સિદ્ધાન્તોની વાતમાં પણ આવી તોછડાઈ આવવા માંડી છે. વાતમાં કાંઈ સમજતા ન હોય અને પોતાનું ડહાપણ ડોળ્યા વિના રહે નહિ. એમાં સિદ્ધાન્ત વિરુદ્ધ જોલાઈ જાય, તેનો થ વિચાર નહિ. આવું પણ ઘણું બને છે અને તેમાં નમ્રતા શુણ્ણની ખામી ઘણો ભાગ ભજવે છે. સહેલાઈથી ધર્મને પામી શકે :

કૃતજ્ઞતા શુણ્ણ અને નમ્રતા શુણ્ણ—એ જે શુણ્ણ તો એવા છે કે—જે આત્મામાં એ શુણ્ણ હોય, તે આત્મા ધર્મને પામેલો ન હોય તો પણ, જો તેને ધર્મની પ્રાપ્તિની સામગ્રી મળી

જાય છે, તો તે ઘણી મહેલાઈથી ધર્મને પામી શકે છે. કૃતઘ્ન અને ઉદ્ધત માણસો, આ જગતમાં પણ આબાદીને સાધી શકતા નથી પણ ખરબાદીને સાધે છે, તો પછી એવા-ઓને ગમે તેટલી ઉત્તમમાં ઉત્તમ પ્રકારની ધર્મસામગ્રી મળી હોય, તો પણ એવાઓ ધર્મને પામે જ શી રીતિએ ? જે આત્મા કૃતજ્ઞતા ગુણવાળો હોય છે, તે આત્મામાં 'સામામાં શું સાઈ છે'—એ જોવાનો ગુણ આવી જાય છે. એને બીજાનો પોતાના ઉપરનો નાનો પણ ઉપકાર મોટો લાગ્યા કરે છે; એટલું જ નહિ, પણ કોઈએ એનું ભણુ ઇચ્છ્યું છે—એટલી વાતની પણ જો એને ખબર પડે, તો ય એ વાત એના અંતરમાં વમી જાય છે અને એને પણ એ પોતાના ઉપરનો ઉપકાર માને છે. આ કૃતજ્ઞતા ગુણની સાથે, જો નમ્રતા ગુણ હોય, તો એને સદ્ગુણો યોગ બહુ સારી રીતિએ મળે : કારણ કે—એ સદ્ગુણનું બહુમાન કયાં વિના રહે નહિ અને સદ્ગુણે કહેલી કોઈ પણ વાત જો પોતાને ન સમજાય, તો ય તે સામે થાય નહિ પણ અવસરોચિત રીતિએ પૂછીને પોતાની શંકાનું સમાધાન કરવાને મથે.

સહેલાઈથી ધર્મને આગધી શકે :

કૃતજ્ઞ અને નમ્ર માણસ, ધર્મને જેમ સહેલાઈથી પામી શકે છે, તેમ ધર્મની આરાધના પણ સહેલાઈથી કરી શકે છે. ધર્મી જનોને ધર્મની આરાધના કરવામાં તેમની કૃતજ્ઞતા અને નમ્રતા બહુ મહાયક બને છે. માણસ ધર્મને પામે, એટલે તો એનામાં વિવેક આવે. ઉપકાર કેને કહેવાય અને વિનય કેનો કેવો થાય—એને એ મમજે. એટલે પછી તો, એ કૃતજ્ઞતાના નામે કે નમ્ર બનીને ધર્મને હાનિ પહોંચે

એવું કહે જ નહિ. ઉપરાન્ત, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો અને એ તારકોને અનુસરનારા મહાપુરૂષો આદિ પ્રત્યે તો, એનો ભક્તિભાવ ખૂબ જ વધી બળ : કારણ કેન્દ્રિયારે જીવને ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના અને એ તારકોના માર્ગને અનુસરનારા મહાપુરૂષોના ઉપકારનો સાચો ખ્યાલ આવે છે, ત્યારે તો એને એમ થઈ બળ છે કે—‘મારા અનન્તાન્ત કાલમાં, મારા ઉપર અન્ય કોઈએ, કદી પણ આવા પ્રકારનો ઉપકાર કર્યો જ નથી.’ આથી, એ જીવ કોઈ પણ સારું કામ કરતાં પહેલાં, પોતાના પરમ ઉપકારીઓને અને પરમ ઉપકારક વસ્તુઓને યાદ કર્યા વિના તથા તેમને નમન કર્યા વિના ગઈ ગઈ જ નથી. એ મુજબ જ, ટીકાકાર આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજએ અહીં મહેલા શ્લોકમાં સ્પષ્ટ થ ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની સામુદાયિક રીતિએ પંદર પંદર વિગ્રેપણેથી સ્તવના કર્યા પછીથી પણ, બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી વર્ધમાનસ્વામીજીને, ગણધરભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજીને, સ્પષ્ટ થ અનુયોગ-વૃદ્ધોને અને સાથે સાથે શ્રી સર્વજ ભગવાનની વાણીને પણ યાદ કરીને નમસ્કાર કર્યો છે અને તે પછીથી જ પોતાના અભિધેયનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે.

મુદિવના સ્તવપદમાં નિશ્ચિત બનવાની પહેલી જરૂર :

આ પંચમાંગ સૂત્ર શ્રી ભગવતીજ મૂત્રની ટીકાની રચના કરવાને માટે ઉદ્યત બનેલા, પરમ ઉપકારી, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજ, મૂત્રની ટીકાનો શુભારંભ કરવાને માટે, સૂત્રની ટીકાને સંપૂર્ણ કરવાં સુધીમાં

વિધનો આવે નહિ અને વિધનો આવે તો ય તે વિધન કરી શકે નહિ તેમ જ શિષ્ટાચારનું પાલન થાય-એ વિગેરે આશ-યોને અવલમ્બીને મંગલની આચરણને કરતા એ મહાપુરૂષે, સઘળા ય ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની, પંદર વિશેષણો દ્વારા, પહેલા શ્લોકમાં સ્તુતિ કરી. એ પંદર વિશેષણો વિષે તો આપણે ઠાંઠક વિસ્તારથી વિચારણા કરી આખ્યા છીએ. તમને બધું તો યાદ નહિ હોય, પણ એ પંદર વિશેષણો કયાં કયાં છે અને દરેક વિશેષણની શી શી વિશિષ્ટતા છે, એટલું તો યાદ હશે ને ? તત્ત્વત્રયીમાં પહેલું તત્ત્વ દેવતત્ત્વ; અને એ તત્ત્વના સ્વરૂપનો જોટલો સાચો ખ્યાલ આવે, તેટલો સુશુ-રૂના સ્વરૂપનો અને સુધર્મના સ્વરૂપનો પણ સહેલાઈથી ખ્યાલ આવે. સુદેવના સ્વરૂપના વિષયમાં સુનિશ્ચિત નહિ બનનારાઓ, કદી પણ સુશુરૂના સ્વરૂપના વિષયમાં અને સુધર્મના સ્વરૂપના વિષયમાં સુનિશ્ચિત બની શકતા નથી. પહેલા શ્લોકમાંનાં પંદર વિશેષણો એવાં હતાં કે-એ વિશેષણોનો અને એ વિશેષણોના પરમાર્થનો જોખ્યાલ આવે, તો બુદ્ધિશાલી આત્મા, સુદેવના સ્વરૂપના વિષયમાં સુનિશ્ચિત બની જાય અને એના પરિણામે એ આત્મા સુશુરૂના સ્વરૂપના વિષયમાં તેમ જ સુધર્મના સ્વરૂપના વિષયમાં પણ સુનિશ્ચિત બની જાય.

એવા તો થોડા, પણ તમે શામાં ?

આથી, આવી મહત્ત્વની વાતને તમે વિસરી જવા દીધી નહિ હોય અને યથાશક્તિ યાદ કર્યાં કરી હશે, એવી ઠપ્પના કરવાનું મને મન તો થાય ને ? આ પણ, ગ્રેસલા કરવાની

એક પદ્ધતિ છે. તમને આ રીતિએ કહ્યું હોય, તો તમને વાતને યાદ રાખવાનું મન થાય અને પહેલાં કહેવાએલી વાતો કદાચ વિસરાઈ જવા પામી હોય, તો તે વાતોને બાણી લઈને તેની વિચારણાદિ કરવાનું મન થાય. બાકી તો, મને લાગે છે કે-જેમને એ પંદરે પંદર વિશેષણો ક્રમ વાર યાદ હોય અને એ વિશેષણોના પરમાર્થનો ખ્યાલ હોય, એવા શ્રોતાઓની સંખ્યા તો બહુ જ નાની હશે. એક પણ શ્રોતા એવો નહિ હોય-એમ તો નહિ કહેવાય, પણ જે વાત ઘણા-ઓને ઘણી જ મારી રીતિએ યાદ રહેવી જોઈએ એ જરૂરી છે, તે વાત કોઈ કોઈને અને તે પણ પ્રાયઃ સ્થૂલ રૂપે યાદ હશે-એમ કહેવું એ વધારે ઠીક લાગે છે. તમારો નંબર એવા પ્રકારના અત્પસંખ્યકોમાં પણ આવી શકે એવો છે કે પછી બાકીના અધિકસંખ્યકોમાં તમારો નંબર ગણાઈ જાય એવો છે-એનો નિર્ણય કરવાનું કાર્ય તમને પોતાને જ સોંપુ છું. તમે સમજી ગયા ને ?

તત્ત્વત્રયીના સ્વરૂપને જાણવાની જરૂર :

આત્માના કલ્યાણને માટે દેવતત્ત્વના, શુદ્ધતત્ત્વના અને ધર્મતત્ત્વના સ્વરૂપના વિષયમાં સુનિશ્ચિત બની જવાની તો એટલી બધી જરૂર છે કે-એ વિના, આત્મા પ્રગતિના પંથે ચઢ્યો-એવું તાત્ત્વિક દષ્ટિએ કહી શકાતું નથી. આમ છતાં પણ, જગતના જીવો જો કોઈ પણ વિષયમાં વધુમાં વધુ બેદરકાર હોય, તો તે દેવ-શુદ્ધ-ધર્મ રૂપ તત્ત્વત્રયીના સ્વરૂપના વિષયમાં જ વધુમાં વધુ બેદરકાર છે. એટલે જગતમાં દુઃખી જીવોની સંખ્યા ઘણી જ ઓટી હોય અને સુખી જીવોની સંખ્યા

અતિ અલ્પ હોય-એ કોઈ નવાઈ પમાડે એવી વસ્તુ જ નથી. પ્રગતિની વાતો કરનારાઓ ઘણા હોય, પણ એમાં પ્રગતિના પંથે ચઢેલાઓ વિરલા હોય અને પ્રગતિના નામે પણ પીછેહઠ કરી રહેલાઓ ઘણા હોય, એ સ્વાભાવિક છે. તમારે જો સાચી પ્રગતિ સાધવી હોય, આત્માને પ્રગતિના પંથે ચઢાવવો હોય અને એમ કરતે કરતે પ્રગતિની એ અન્તિમ અવસ્થાએ પહોંચવું હોય, કે જ્યાંથી અંશ માત્રેય અવગતિની કદી પણ સંભાવના સરખી થ ન હોય, પીછેહઠનું કોઈ કારણ જ ન હોય, તો તમારે આ જીવનમાં સૌથી પહેલો અને સૌથી વિશેષ પ્રયત્ન દેવતત્ત્વના, શુદ્ધતત્ત્વના અને ધર્મતત્ત્વના સ્વરૂપને જાણવાના વિષયમાં કરવો જોઈએ અને એમ કરીને દેવતત્ત્વના, શુદ્ધતત્ત્વના અને ધર્મતત્ત્વના સ્વરૂપના વિષયમાં સુનિશ્ચિત બની જવું જોઈએ.

સુનિશ્ચિત બનવું એટલે ?

દેવ-શુદ્ધ-ધર્મ રૂપ તત્ત્વત્રયીના સ્વરૂપના વિષયમાં સુનિશ્ચિત બનવું, એટલે શું ? પૃથક્કરણ કરવા જોગી સમજ મેળવવી અને એ સમજનો સદુપયોગ કરવો. સુદેવ કોને કહેવાય તથા કુદેવ કોને કહેવાય, સુશુદ્ધ કોને કહેવાય તથા કુશુદ્ધ કોને કહેવાય અને સુધર્મ કોને કહેવાય તથા કુધર્મ કોને કહેવાય-એવું પૃથક્કરણ કરી શકાય, એવી દેવ-શુદ્ધ-ધર્મ રૂપ તત્ત્વત્રયીના સ્વરૂપના વિષયમાં સમજ મેળવવી જોઈએ; તેમજ એ સમજનો સદુપયોગ કર્યો ત્યારે જ કહેવાય, કે જ્યારે કુદેવનો ત્યાગ કરવાપૂર્વક સુદેવનો સ્વીકાર કરવામાં આવે, કુશુદ્ધનો ત્યાગ કરવાપૂર્વક સુશુદ્ધનો સ્વીકાર કરવામાં આવે અને કુધર્મનો ત્યાગ કરવા

છે. એટલે સર્વસામાન્ય જિનસ્તુતિ કયાં પડીથી પણ, ભગવાન શ્રી વર્ધમાનસ્વામીજીના નામોન્ન્યારણ પૂર્વક જે નમસ્કાર કરાયો છે, તે સૂચવે છે કે-એમ કરવા પાછળ પણ એ મહાપુરુષનો ડાઘ ગંભીર આશય રહેલો છે, માટે એ મહાપુરુષનો આશય શો હશે, એ વાતનો પણ તમને કાંઈક ખ્યાલ આવે-એવી રીતિએ વિચાર કરવો એ જરૂરી છે.

સામાન્ય-વિશેષનો સંબંધ :

તમે જાણતા તો હશે કે-સામાન્ય કરતા વિશેષ એ વધુ વ્યવહારપ્રવૃત્ત હોવાથી લોકગ્રાહ્ય બને છે. જેમ કે-કોઈને પણ એમ કહેવામાં આવે કે-‘વનસ્પતિ લાવ.’ તો એ વિચારમાં પડી જશે કે-‘મારે કયી વનસ્પતિ લાવવી?’ અવસરનો અને આશયનો જાણ આદમી તો કદાચ મમજી જાય કે-‘આ અવસરે મને એમણે વનસ્પતિ લાવવાનું જે કહ્યું છે, તે અમુક વનસ્પતિને લક્ષ્યમાં રાખીને જ કહ્યું છે’ અને એથી એ બુદ્ધિશાલી આદમી, ‘વનસ્પતિ લાવ’-એમ કહેનારને એ જ વનસ્પતિ લાવી આપે, કે જે વનસ્પતિને લાવવાનું એને સૂચન કરાયું હોય, પરંતુ સ્વયં જ કાંઈ એવા બુદ્ધિશાલી, એટલે કે-એવા અવસરના અને આશયના જાણ હોય, એ નંબવિત છે? નહિ જ. એવા બુદ્ધિશાલી તો થોડાક જ હોય, એટલે સામાન્યપણે તો એમ જ કહેવું પડે કે-‘લીંબડાના પાદડાં લાવ’ અગર તો ‘આબાનાં પાંદડાં લાવ.’ આમ કહ્યું હોય, તો સામાન્ય માણસ પણ જરૂરી વનસ્પતિને લઈ આવી શકે. તાત્પર્ય એ છે કે-વ્યવહાર વિશેષ નામથી આવે છે. વ્યવહાર વિશેષ નામથી આવતો હોવા છતાં પણ, સામાન્ય

વગર વિશેષ હોય જ નહિ. સામાન્ય વગર જેમ વિશેષ હોય નહિ, તેમ વિશેષ વગર સામાન્ય પણ હોય નહિ. સામાન્ય હોય તો વિશેષ હોય અને વિશેષ હોય તો સામાન્ય હોય. સામાન્ય વનસ્પતિ જ જો હયાતિમાં ન હોય, તો લીંબડો, આંખો આદિ વનસ્પતિમાં ગણાતાં વૃક્ષ વિશેષો હોય નહિ અને લીંબડો, આંખો આદિ કેઈ પણ વૃક્ષાદિ વિશેષ જ જો ન હોય, તો વનસ્પતિ પણ હોય નહિ. જો માણસ જાત જ હયાતિમાં ન હોય, તો પ્રાણી વિશેષ, ક્ષત્રિય વિશેષ આદિ કયાંથી હોય ? અને પ્રાણી વિશેષ, ક્ષત્રિય વિશેષ આદિ હયાતિમાં હોય, તો સામાન્ય માણસજાત પણ હયાતિમાં છે—એમ માનવું જ પડે. સમજવાનું એ છે કે—સામાન્ય પણ આદરણીય છે અને વિશેષ પણ આદરણીય છે. એમ શ્રી જિનને સામાન્યથી ય સ્તવાય અને વિશેષથી ય સ્તવાય.

વિશેષ દ્વારા સામાન્યની સમજણ દૃઢ બને :

ખીજી વાત એ છે કે—વિશેષો દ્વારા સામાન્યની સમજણ સારી રીતિએ આપી શકાય છે અથવા તો સામાન્યની સમજણને સુસ્થિર બનાવવાને માટે વિશેષનું વર્ણન કરવું ઘણું લાભદાયી નિવડે છે. ટીકાકાર મહર્ષિએ, પહેલા શ્લોક દ્વારા સર્વસામાન્ય શ્રી જિનસ્તુતિ કરતાં, પંદર વિશેષણો વાપર્યાં અને એ પંદર વિશેષણોને વાપરીને સઘળા ય શ્રી જિનેશ્વરદેવો કેવી કેવી વિશિષ્ટતાવાળા હોય છે—એનો ખ્યાલ આપ્યો; પણ એ પંદરેય વિશેષણોને સર્વ પ્રકારે યોગ્ય એવી વ્યક્તિનું નામ દીધું હોય, તો એથી સગવળ શ્રી જિનેશ્વરદેવોના સ્વરૂપ વિશેની સમજ સુદૃઢ બને ને ? એ માટે પણ, ટીકાકાર મહ-

ધિએ ભગવાન શ્રી વર્ધમાનસ્વામીજીનું નામ દઈને જે નમસ્કાર કર્યો છે તે વ્યાજબી કરે છે. કોઈ પૂછે કે-‘આ પહેલા શ્લોકમાં જે પંદર વિશેષણો કહ્યાં, તે પંદર વિશેષણોવાળા આત્માઓ કેવા હોય ?’ તો એમ કહી શકાય કે-‘ભગવાન શ્રી વર્ધમાન સ્વામીજીના ચરિત્રને જોઈ લો. ભગવાન શ્રી વર્ધમાનસ્વામીજીના ચરિત્રને જોતા, તમને લાગશે કે-એ પંદર વિશેષણોથી કથનીય મધર્જુ ય એ તારકમાં યથાસ્થિતપણે હર્તું.’

કરવા ધારેલા કાર્યનો વધુમાં વધુ મગ્નત્વ ચોવીસમા ભગવાન સાથે હોવાથી તેઓના નામનું ઉચ્ચારણ :

અત્ર, એ વાત પણ ધ્યાન બહાર જવી જોઈએ નહિ કે-‘અત્યાર મુધીમાં, એક માત્ર ભગવાન શ્રી વર્ધમાનસ્વામીજી જ એવા થઈ ગયા છે, કે જે ટીકાકાર મહર્ષિએ પહેલા શ્લોકમાં વાપરેલાં પંદરેય વિશેષણોને મુયોગ્ય હતા અને અન્ય કોઈ પણ આત્મા એવો થયો જ નથી-એવું છે જ નહિ.’ ટીકાકાર મહર્ષિએ પહેલા શ્લોકમાં વાપરેલાં પંદરે પંદર વિશેષણો જેઓશ્રીને માટે યથાસ્થિતપણે, તદન વ્યાજબીપણે જ વાપરી શકાય-એવા આત્માઓ તો, અત્યાર મુધીમાં અનન્તા થઈ ગયા છે. એવા આત્માઓ ભવિષ્યમાં પણ અનન્તા થવાના છે. એવા આત્માઓ વર્તમાનમાં શ્રી મહા વિદેહ હોત્રમાં વિહરમાન પણ છે. આમ છતાં પણ, બીજા કોઈ પણ ભગવાનના નામનું ઉચ્ચારણ નહિ કરતાં, ટીકાકાર મહર્ષિએ અત્ર માત્ર ભગવાન શ્રી વર્ધમાનસ્વામીજીના જ નામનું ઉચ્ચારણ કર્યું, તો તેનું કારણ શું ? આપણને એ વાત કબૂલ છે કે-એવા આત્માઓ અનન્તા થઈ ગયા છે, પણ એ ચાન-

નતાનાં નામ-ઠામ આદિનો ખ્યાલ ટીકાકાર મહર્ષિને પણ ન હોય. અનન્તાનાં નામ-ઠામ આદિનું જ્ઞાન કેનામાં સંભવી શકે ? અનન્તજ્ઞાનીમાં જ !. જે અનન્તજ્ઞાની બનેલ ન હોય, તેને કદી પણ અનન્તાનાં વ્યક્તિશઃ નામ-ઠામ આદિનું જ્ઞાન હોય જ નહિ. આપણે જાણીએ છીએ કે-ટીકાકાર મહર્ષિ અનન્તજ્ઞાની બનેલા તો નહોતા જ. ટીકાકાર મહર્ષિ અનન્તજ્ઞાની બનેલા નહોતા, માટે પહેલા શ્લોકમાં વપરાયેલાં પંદરે પંદર વિશેષણો જેઓને બ્યાજખીપણે લાગુ પડે-એવા આત્માઓ અનન્તા થઈ ગયેલા હોવા છતાં પણ, તે દરેકે દરેકનાં નામાદિની ખબર, ટીકાકાર મહર્ષિને પણ ન હોય એ સ્વાભાવિક છે; પરંતુ અમુક અમુક શ્રી જિનેશ્વરદેવોનાં પવિત્ર નામોની તો તેમને ખબર હોય. અન્ય ક્ષેત્રોમાં થઈ ગયેલા અગર તો હાલ વિહરમાન એવા ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોનાં નામોની વાતને બાજુએ રાખીએ, તો પણ આ શ્રી ભરતક્ષેત્રને વિષે ગત ઉત્સર્પિણી કાલમાં થઈ ચૂકેલા શ્રી જિનેશ્વરદેવોનાં નામાદિની તેમ જ આગામી ઉત્સર્પિણી કાલમાં થનારા શ્રી જિનેશ્વરદેવોનાં નામાદિની તો આજે પણ કેટલાકોને ખબર છે. ગત ઉત્સર્પિણી કાલમાં થઈ ચૂકેલા ચોવીસ ભગવન્તોનાં નામોને સાંભળવાં છે ? આલખો:—

પહેલા શ્રી કેવલનાણી નામના ભગવાન;
ખીજા શ્રી નિર્વાણી નામના ભગવાન;
ત્રીજા શ્રી સાગર નામના ભગવાન;
ચોથા શ્રી મહાજશ નામના ભગવાન;
પાંચમા શ્રી વિમલ નામના ભગવાન;
છઠ્ઠા શ્રી સર્વાનુભૂત નામના ભગવાન;

સાતમા શ્રી શ્રીધર નામના ભગવાન;
 આઠમા શ્રી શ્રીદત્ત નામના ભગવાન;
 નવમા શ્રી દામોદર નામના ભગવાન;
 દશમા શ્રી સુતેજ નામના ભગવાન;
 અગિઆરમા શ્રી સ્વામી નામના ભગવાન;
 બારમા શ્રી મુનિમુદત નામના ભગવાન;
 તેરમા શ્રી સુમતિ નામના ભગવાન;
 ચૌદમા શ્રી શિવગતિ નામના ભગવાન;
 પંદરમા શ્રી અસ્તાંગ નામના ભગવાન;
 સોલ્હમા શ્રી નામિ નામના ભગવાન;
 સત્તરમા શ્રી અર્નલ નામના ભગવાન;
 અઠારમા શ્રી યશોધર નામના ભગવાન;
 એકાદશમા શ્રી કૃતાર્ય નામના ભગવાન;
 વીસમા શ્રી જિનેશ્વર નામના ભગવાન;
 એકવીસમા શ્રી શુદ્ધમતિ નામના ભગવાન;
 બાવીસમા શ્રી શિવંકર નામના ભગવાન;
 તેવીસમા શ્રી સ્થાન નામના ભગવાન; અને-
 ચાવીસમા શ્રી સંપ્રતિ નામના ભગવાન.

ભોગભોગી, આ શ્રી ભસ્ત્રક્ષેત્રને વિષે આગામી ઉત્સર્પિણી
 કાલમાં જે ચાવીસ ભગવન્તો થવાના છે, તે તારકોનાં પવિત્ર
 નામોને પણ સાંભળી લો.

પહેલા શ્રી મહાપદ્મ નામના ભગવાન;
 બીજા શ્રી સુરદેવ નામના ભગવાન;
 ત્રીજા શ્રી મૃપાર્વ નામના ભગવાન;
 ચોથા શ્રી સ્વયંભૂ નામના ભગવાન;

પાંચમા શ્રી સર્વાનુભૂતિ નામના ભગવાન;
 છઠ્ઠા શ્રી દેવમુત નામના ભગવાન;
 સાતમા શ્રી ઉદય નામના ભગવાન;
 આઠમા શ્રી પેદાણપુત્ર નામના ભગવાન;
 નવમા શ્રી પોદ્દિલ નામના ભગવાન;
 દશમા શ્રી સર્વકીર્તિ નામના ભગવાન;
 અગીઆરમા શ્રી મુનિમુવ્રત નામના ભગવાન;
 બારમા શ્રી અમમ નામના ભગવાન;
 તેરમા શ્રી નિષ્કંધાય નામના ભગવાન;
 ચૌદમા શ્રી નિષ્પુલાક નામના ભગવાન;
 પંદરમા શ્રી નિર્મમ નામના ભગવાન;
 સોલમા શ્રી ચિત્રગુપ્ત નામના ભગવાન;
 સત્તરમા શ્રી સમાધિ નામના ભગવાન;
 અઠારમા શ્રી સંવર નામના ભગવાન;
 એગણીસમા શ્રી અનિવૃત્તિ નામના ભગવાન;
 વીસમા શ્રી વિજય નામના ભગવાન;
 એકવીસમા શ્રી વિમલ નામના ભગવાન;
 બાવીસમા શ્રી દેવોપપાત નામના ભગવાન;
 તેવીસમા શ્રી અનન્ત નામના ભગવાન; અને—
 ચાવીસમા શ્રી વિજય નામના ભગવાન.

દીકાકાર મહર્ષિએ, આમાંના કોઈ પણ ભગવાનના નામનું ઉચ્ચારણ કરેલ નથી. માની લઈએ કે—આ શ્રી ભર-તક્ષેત્રને વિષે જ ગત ઉત્સર્પિણી કાલમાં થઈ ગયેલા અને આગામી ઉત્સર્પિણી કાલમાં થનારા ભગવન્તોનું નામોચ્ચારણ કરીને, એ તારકેને નમસ્કાર કરવા જેટલે દૂર દીકાકાર મહર્ષિ

ન જાય, પરન્તુ વર્તમાન અવસર્પિણી કાલમાં થઈ ગયેલા પણ ચોવીસ ભગવન્તોમાંથી, દીકાકાર મહર્ષિએ શ્રી વર્ધમાનસ્વામીજીના જ નામનું ઉચ્ચારણ કર્યું, તો તેનું કારણ શું ? વર્તમાન અવસર્પિણી કાલમાં જે ચોવીસ તીર્થંકર ભગવાનો થઈ ગયા છે, તે તારકોનાં પવિત્ર નામોને તો તમે બધા જ જાણતા હશે ને ? જૂત ચોવીસીનાં નામોનો અને ભાવિ ચોવીસીનાં નામોનો ખ્યાલ તો આજે ઘણાઓને નથી; પરન્તુ જૈન કુળમાં જન્મવા છતાં પણ, વર્તમાન અવસર્પિણી કાલમાં થઈ ગયેલા ચોવીસેય ભગવાનોનાં નામોનો જેમને ઘરાબર ખ્યાલ ન હોય, એવા પણ માણસો છે. ચોડા વખત પહેલાં તો, પાઠ શાળાઓમાં ભગવાનનાં અને ભગવાનનાં માતા-પિતા આદિનાં નામો, ભગવાનનાં લાંછનો વિગેરે ગોખાવતા હતા, પણ હવે એમાં ય કેટલેક અંશે ફેરફાર થઈ જવા પામ્યો છે. ખરેખર, ભગવાન પ્રત્યેના જહુમાનભાવની ખામી, બીજી ઘણી ખામીઓને પેદા કરી દે છે. ખેર, આપણે તો એ વાત ચાલી રહી છે કે—આ અવસર્પિણી કાલમાં પણ—

પહેલા શ્રી મહાવશદેવ ભગવાન,
બીજા શ્રી અજિતનાથ ભગવાન,
ત્રીજા શ્રી સંભવનાથ ભગવાન,
ચોથા શ્રી અભિનન્દનસ્વામી ભગવાન,
પાંચમા શ્રી મુમતિનાથ ભગવાન,
છઠ્ઠા શ્રી પદ્મપ્રભસ્વામી ભગવાન,
સાતમા શ્રી મુપાર્શ્વનાથ ભગવાન,
આઠમા શ્રી ચન્દ્રપ્રભસ્વામી ભગવાન,
નવમા ધી મુવિધિનાથ ભગવાન,

દશમા શ્રી શીતલનાથ ભગવાન,
અગીઆરમા શ્રી શ્રેયાંસનાથ ભગવાન,
બારમા શ્રી વામુપૂજ્યસ્વામી ભગવાન,
તેરમા શ્રી વિમલનાથ ભગવાન,
ચૌદમા શ્રી અનન્તનાથ ભગવાન,
પંદરમા શ્રી ધર્મનાથ ભગવાન,
સોલ્હમા શ્રી શાન્તિનાથ ભગવાન,
સત્તરમા શ્રી કુંથુનાથ ભગવાન,
અઠારમા શ્રી અરનાથ ભગવાન,
ઓગણીસમા શ્રી મલ્હિલનાથ ભગવાન,
વીસમા શ્રી સુનિસુવતસ્વામી ભગવાન,
એકવીસમા શ્રી નર્મિનાથ ભગવાન,
બાવીસમા શ્રી નેર્મિનાથ ભગવાન અને
તેવીસમા શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાન,

—એમ તેવીસ તીર્થપતિ ભગવન્તોના ચર્ચ ગયા બાદ,
ચોવીસમા તીર્થપતિ તરીકે ભગવાન શ્રી વર્ધમાનસ્વામીજી
ચૂક્યા છે; આમ છતાં પણ, પ્રથમ તીર્થપતિ શ્રી ઋષભદેવ ભગ
વાન આદિ કોઈના પણ નામનું ઉચ્ચારણ નહિ કરતા, ચોવીસમા
તીર્થપતિ ભગવાન શ્રી વર્ધમાનસ્વામીજીના નામનું જ ઉચ્ચારણ
ટીકાકાર મહર્ષિએ કર્યું છે, તો તેનું વિશિષ્ટ કારણ કયું છે ?

પ્રશ્ન૦ શ્રી વર્ધમાનસ્વામી ભગવાન ચોવીસમા તીર્થપતિ
છે, પરંતુ નિકટના ઉપકારી ભગવાન તો એ જ છે, એટલે
'એમના નામનું ઉચ્ચારણ ટીકાકાર મહાત્માએ કર્યું છે, એવું
તો માની શકાય ને ?

તમે જે વાત કહી તે બરાબર છે, પણ એ વાતેય કેટલુંક

સ્પષ્ટીકરણ માગે છે. શ્રી તીર્થંકર ભગવાનોમાં, ભગવાન શ્રી વર્ધમાનસ્વામીજી નિકટના ઉપકારી તીર્થંકર ભગવાન છે, પરંતુ મંગલની આચરણ કરતાં, ઘણા મહર્ષિઓએ, પહેલા તીર્થંકર ભગવાન શ્રી નાપભદેવસ્વામીજી આદિની પણ પ્રથમ સ્તુતિ કરેલી છે. એટલે અહીં સુખ્ય વાત તો એ છે કે—ટીકાકાર મહર્ષિ જે કાર્યને ઉદ્દેશીને મંગલની આચરણ કરી રહ્યા છે, તે કાર્યનો જે કોઈ પણ તીર્થંકર ભગવાનની સાથે વધુમાં વધુ સમ્બન્ધ હોય, તો તે ભગવાન શ્રી વર્ધમાનસ્વામીજીની સાથે છે.

અનંત એ કેવી રીતે ?

તમે જાણો છો કે—આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર, એ પાંચમું અંગસૂત્ર છે. આ અંગસૂત્રયુક્ત દ્વાદશાંગીની રચના પાંચમા ગણધરભગવાને કરેલી છે, પણ આ દ્વાદશાંગી અર્થથી કોણે કહેલી છે ? કહેવું જ પડશે કે—આ દ્વાદશાંગી પણ અન્ય ગણધરભગવાનોની દ્વાદશાંગીઓની જેમ જ અર્થથી તો ભગવાન શ્રી વર્ધમાનસ્વામીજીએ જ કહેલી છે, એટલે આમાના પાંચમા અંગસૂત્રની ટીકાની રચના કરવાનું જે કાર્ય, તે કાર્યને જે કોઈ પણ તીર્થંકર ભગવાનની સાથે વધુમાં વધુ સમ્બન્ધ હોય, તો તે ભગવાન શ્રી વર્ધમાનસ્વામીજીની સાથે જ છે, અને એ કારણે પણ, ટીકાકાર મહર્ષિ, ભગવાન શ્રી વર્ધમાનસ્વામીજીને તેમના નામોઆચરણપૂર્વક નમસ્કાર કરે છે, તે સ્થાને જ ગણાય.

શ્રી મહાવીર નામ વધુ વ્યવહારગ્રંથલિખિત છે.

તમે જાણતા તો હશે જ કે—આ અવસર્પિણી કાલમાં આ શ્રી ભરતક્ષેત્રને વિષે થયેલા ચોવીસમા તીર્થપતિ ભગવાનને અનેક નામોથી ઓળખાવાય છે અને સ્તવાય

છે. જેમ પહેલા તીર્થપતિ શ્રી ઋષભદેવસ્વામી ભગવાનને, શ્રી આદિનાથ આદિ તરીકે પણ ઓળખાય છે અને વધુ પ્રચલિત પણ એ જ નામ છે, તેમ ચોવીસમા તીર્થપતિ શ્રી વર્ધમાનસ્વામીજીને શ્રી મહાવીર આદિ તરીકે પણ ઓળખાય છે અને વધુ પ્રચલિત પણ એ જ નામ છે. જો કે-શાસ્ત્રમાં અનેક ઠેકાણે ચોવીસમા તીર્થપતિ ભગવાનને શ્રી વર્ધમાનસ્વામીજી એવા નામથી સ્તવાયા છે; જેમ કે-લોગસ્સમાં પણ વદ્ધમાણસ્સ પદ આવે છે અને 'નમોઽસ્તુ વર્ધમાનાય' આદિ પણ આવે છે; તો પણ સૂત્રાદિકમાં અનેક સ્થલોએ શ્રી મહાવીર એવા નામનો જ વ્યવહાર કરાએલો છે. શ્રી કદપસૂત્ર જેવામાં પણ 'સમણે મગવં મહાવીરે' ઇત્યાદિ પ્રયોગો જોવાને મળે છે. આમ, વર્તમાન કાલની ચોવીસીના ચોવીસમા તીર્થપતિનું શ્રી 'મહાવીર' એવું નામ અતિશય પ્રસિદ્ધ અને વ્યવહારપ્રચલિત હોવા છતાં પણ, ટીકાકાર મહર્ષિએ, એ તારકના નામનું ઉચ્ચારણ કરવામાં, શ્રી વર્ધમાન એવા નામને પસંદ કર્યું છે, તેમાં પણ કોઈ ઉમદા આશય રહેલો હોય, એ સુસંભવિત છે.

શ્રી વર્ધમાન નામની સ્થાપના :

આ અવસર્પિણીના ચોવીસમા તીર્થપતિ ભગવાનનું, શ્રી વર્ધમાન એવું નામ, તેઓશ્રીના પિતા શ્રી સિદ્ધાર્થ રાજાએ સ્થાપિત કર્યું હતું; જ્યારે તેઓશ્રીનું શ્રી મહાવીર એવું નામ, ઇન્દ્રે સ્થાપિત કર્યું હતું. આ બન્ને ય નામોની સ્થાપનાની પાછળ લિન્ન લિન્ન દષ્ટિગિન્દુઓ હતાં.

ભગવાનનું, શ્રી વર્ધમાન એવું નામ પાડવાનો વિકલ્પ

તો, એ તારકનો આત્મા જ્યારે શ્રીમતી ત્રિશલા માતાના ઉદરમાં ગર્ભપણે રહેલો હતો, ત્યારે જ ઉત્પન્ન થવા પામ્યો હતો.

ભગવાનનો આત્મા, પહેલા તો, આધાઠ મુદ્દી છઠ્ઠના દિને અપભદ્રત નામના પ્રાણીની દેવાનંદા નામની ભાર્યાના ઉદરમાં અવતર્યો હતો; અને ત્યાં જ, ગર્ભમાં આવ્યાને બ્યાશી દિવસો મુધીનો ભગવાનનો આશુ કાળ પમાર થયો હતો. બ્યાશીમા દિવસે, એટલે મારવાડી ગણતરીના મહિનાઓના હિસાબે આસો વદી તેરમના દિવસે અને ગૃજરાતી ગણતરીના મહિનાઓની અપેક્ષાએ ભાદરવા વદી તેરમના દિવસે, અર્ધ રાત્રિના મમયે, સૌધર્મેન્દ્રની આજ્ઞાથી, હરિણગમેષી નામના દેવે, શ્રી ત્રિશલા માતાના ઉદરમાં રહેલા ગર્ભને દેવાનંદાની કુક્ષિમાં અને દેવાનંદાની કુક્ષિમાં નહેલા ગર્ભને શ્રી ત્રિશલા માતાની કુક્ષિમાં સંક્રમાવ્યો હતો.

જે દિવસે, ભગવાનનો આત્મા દેવાનંદાની કુક્ષિમાં અવતર્યો હતો, તે દિવસે પણ હસ્તોત્તર ઉત્તરાશ્લેષુની નક્ષત્ર હતું અને જે દિવસે ભગવાનના આત્માનું શ્રી ત્રિશલા માતાના ઉદરમાં મંકમણ કરાયું, તે દિવસે પણ હસ્તોત્તર નક્ષત્ર હતું. આમ જે દિવસથી ભગવાન શ્રી ત્રિશલા માતાના ઉદરમાં આવ્યા, તે દિવસથી ઇન્દ્રની આજ્ઞાને અનુસરીને તિર્યગ્જંભક દેવતાઓ, વારંવાર, વિવિધ મહાનિધાનોને શ્રી સિદ્ધાર્થ રાજના ભવનમાં ભરવા લાગ્યા આથી, તે આખું શાતકુળ પણ ધન, ધાન્ય, રાજ્ય, રાષ્ટ્ર, બળ, વાહન, કાષ્ઠાગાર, પ્રીતિ-સત્કાર વિગેરેથી અત્યંત વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યું. આ ઉપરાંત, એવા રાજાઓ, કે જેઓ પૂર્વે શ્રી સિદ્ધાર્થ રાજને પણ નમ્યા નહોતા, જેઓ પોતાના બાહુ-

બળને અંગે ભારે ગર્વને ધારણ કરતા હતા, જેઓ વિષમ સ્થાનોમાં ભરાઈ રહ્યા હતા અને જેઓ દૂર વસતા હતા, એવા પણ રાજાઓ આવીને શ્રી સિદ્ધાર્થ રાજાને તમ્યા અને તેમણે શ્રી સિદ્ધાર્થ રાજાની તાબેદારીનો સ્વીકાર કર્યો.

શ્રી સિદ્ધાર્થ રાજાને અને શ્રીમતી ત્રિશલા માતાને લાગ્યું કે-આ સઘળો ય પ્રભાવ, ગર્ભસ્થ આત્માના પુણ્યપ્રકર્ષ નો છે. આથી, તેઓને એક વાર એવો વિકલ્પ ઉત્પન્ન થવા પામ્યો કે-‘જ્યારથી આ ગર્ભ ઉત્પન્ન થયો છે, ત્યારથી આપણે ધન, ધાન્ય અને કનકાદિક વૈભવથી વૃદ્ધિ પામ્યા છીએ, માટે જ્યારે આ પુત્રનો જન્મ થશે, ત્યારે આપણે આ પુત્રનું વર્ધમાન એવું શુણ્ણિધન્ન નામ પાડીશું.’

જે વધ્યા જ કહે, તેને વર્ધમાન કહેવાય. અત્યારે દેખીતી રીતિએ તો વર્ધમાન ભગવાનનાં માતા-પિતા હતાં, કારણ કે-વિવિધ વૈભવોથી તેઓ જ વૃદ્ધિને પામી રહ્યાં હતાં; પરંતુ તેઓ પોતાની એ વૃદ્ધિને પોતાની વૃદ્ધિ નહિ સમજતાં હતાં, પરંતુ એમ સમજતાં હતાં કે-આ સઘળો ય વૃદ્ધિ ગર્ભસ્થ આત્માના પુણ્યોદયને જ આભારી છે અને એથી આ સઘળો ય વૃદ્ધિ વસ્તુતઃ એ ગર્ભસ્થ આત્માની પોતાની છે. તેમની આવી માન્યતા હતી, માટે જ તેમણે એ ગર્ભસ્થ પુત્ર જ્યારે જન્મે ત્યારે તેનું વર્ધમાન એવું શુણ્ણિધન્ન નામ સ્થાપિત કરવાનો નિર્ણય કર્યો.

જેવું નામ હોય તેવા શુણ્ણ હોય અથવા તો જેવા શુણ્ણ હોય તેવું નામ હોય, એવા નામને શુણ્ણિધન્ન નામ કહેવાય છે.

ભગવાનનો આત્મા દેવલોકમાંથી વ્યવીને આપાદ મુદી

છઠના દિવસે દેવાનંદાના ઉદરમાં અવતર્યો હતો. એ દિવસથી માંડીને, ધરાધર નવ માસ અને સાડા સાત દિવસો ગયે છતે, એટલે ચૈત્ર મહિનાની સુદી તેરસના દિવસે પણ મધ્ય-રાત્રિના સમયે, એ આત્મા શ્રીમતી ત્રિશલા માતાના ઉદર-માંથી બહાર આવ્યો; એટલે કે-જન્મને પામ્યો. એ પછી, બારમા દિવસે, એટલે મારવાડી ગણતરી અનુસાર વૈશાખ વદી અને ગુજરાતી ગણતરી અનુસાર ચૈત્ર વદી દશમના દિને ભગ-વાનનો નામકરણ મહોત્સવ કરવામાં આવ્યો.

એ દિવસે, પોતાના કૌટુંબિક જનોને તથા ક્ષત્રિયકુંડ નગરના પ્રધાન સ્નેહી જનોને પણ શ્રી સિદ્ધાર્થ રાજાએ આમંત્ર્યા હતા. તેમને શ્રી સિદ્ધાર્થ રાજાએ પરમ આદરપૂર્વક લોજન કરાવ્યું હતું અને લોજન કરાવ્યા બાદ તેમનો સત્કાર કરીને તેમને બેસાડ્યા હતા.

એ વખતે શ્રી સિદ્ધાર્થ રાજાએ એ લોકોની સમક્ષ બહેર કંઈ હતું કે- હે પ્રધાન જનો ! જે દિવસથી આ કુમાર દેવીના ગર્ભમાં અવતર્યો, તે દિવસથી હું હાથી, ઘોડા, ભંડાર, કોષકાગાર તથા રાજ્ય અને સુખી સ્વજન-પરિજન વડે અત્યંત વૃદ્ધિ પામતો આવ્યો છું; આથી, પૂર્વે પણ મને એવો અંકુષ ઉત્પન્ન થયો હતો કે-આ કુમાર ત્યારે જન્મે ત્યારે આનું વર્ધમાન એવું નામ પાડીશું ! એટલે અત્યારે પણ તમારી સમક્ષ આ કુમારનું વર્ધમાન એ જ નામ હો !

એ વખતે હાજર રહેલા શ્રી સિદ્ધાર્થ રાજાના કૌટુંબિક જનો અને પ્રધાન સ્નેહી જનોએ પણ, શ્રી સિદ્ધાર્થ રાજાના ‘કુમારનું વર્ધમાન એવું નામ રાખવાના’ પ્રસ્તાવને, ખૂબ આનન્દથી વધાવી લીધો હતો.

શ્રી મહાવીર નામની સ્થાપના :

આ પ્રકારે ભગવાનનાં માતા-પિતાએ ભગવાનનું વર્ધ-
માન એવું નામ સ્થાપિત કર્યું, જ્યારે ઇન્દ્રે ભગવાનનું
' મહાવીર ' એવું નામ સ્થાપિત કર્યું. ઇન્દ્રે પણ ભગવાનનું
મહાવીર એવું નામ જે સ્થાપિત કર્યું, તે ભગવાનના શુભોને
અનુલક્ષીને જ સ્થાપિત કર્યું. ઇન્દ્ર તો અવધિજ્ઞાની હોય છે.
ઇન્દ્રે જોયું કે-આ ભગવાન ઉપર ભારેમાં ભારે ઉપસર્ગો
આવવાના છે, પરંતુ ગમે તેવા લયજનક ભારે ઉપસર્ગોથી
પણ આ ભગવાન કંપાયમાન થવાના નથી અને ક્ષમાવંત જ
રહેવાના છે, માટે આ ભગવાનનું ' મહાવીર ' એવું નામ
રાખવું, એ જ યોગ્ય છે. એમ સમજીને, ઇન્દ્રે ભગવાનનું
શ્રી મહાવીર એવું નામ સ્થાપિત કર્યું.

દૃષ્ટિબિન્દુનો ફરક શાથી ?

ભગવાનનાં માતા-પિતાની દૃષ્ટિમાં અને અવધિજ્ઞાની
એવા ઇન્દ્રની દૃષ્ટિમાં, કેટલો બધો ફરક છે-એનો તમને
ખ્યાલ આવે છે ? ઇન્દ્ર વિવેકી છે, માટે ઇન્દ્રની આસ્થન્તર
દૃષ્ટિ છે અને ભગવાનનાં માતા-પિતા અવિવેકી છે માટે
તેમની બાહ્ય દૃષ્ટિ છે, એવું નથી. ઇન્દ્ર વિવેકી છે, તો ભગ-
વાનનાં માતા-પિતા કાંઈ અવિવેકી નથી. બન્ને ય વિવેકગુણથી
સંપન્ન હોવા છતાં પણ, એકની દૃષ્ટિ શુષ્ક તરફ છે અને બીજાની
દૃષ્ટિ પુણ્યપ્રકર્ષ તરફ છે, તેનું કારણ શું ? મુખ્ય કારણ તો
એ જ છે કે-ઇન્દ્રને ભગવાનના શુભોના સંબંધમાં જેવું જ્ઞાન
છે, તેવું જ્ઞાન ભગવાનનાં માતા-પિતાને નથી. ઇન્દ્ર અવધિ-
જ્ઞાની છે, એટલે ભગવાન પોતાના જીવન દરમિયાન ભારેમાં

ભારે ઉપસર્ગોના સમયે પણ દેવા અચલ અને કમાવન્ત રહેવાના છે, એ જોઈ-જાણી શકે છે; ક્યારે ભગવાનનાં માતા-પિતાને તેવું જ્ઞાન નથી. વળી ભગવાનનાં માતા-પિતાના હૈયામાં મુખ્યત્વે સ્નેહગગનું જોર છે, ક્યારે ઈન્દ્રની એવા તો શુભ રાગને અંગે છે. આથી, ભગવાનનાં માતા-પિતા ભગવાનનું ‘વર્ધનાન’ એવું નામ સ્થાપિત કરે, એ પણ સ્વાભાવિક છે અને ઈન્દ્ર ભગવાનનું ‘મહાવીર’ એવું નામ સ્થાપિત કરે, એ પણ સ્વાભાવિક છે.

ભગવાનના ધીરપણાની અને વીરપણાની ઇન્દ્રે કહેલી પ્રશંસા

પ્રપ્ત ૧૦ બાલકીડાના પ્રસંગને લઈને ભગવાનનું વીર નામ પડ્યાનું સંભળાય છે ને ?

એવો ઉદ્દેશ્ય પણ આવે છે. ભગવાન જે સમયે આઠ વર્ષની પૂરી ઉમ્મરના નહોતા થયા, તે સમયે સુમાન વયના મંત્રિપુત્ર, આમંત્રપુત્ર, શ્રેષ્ઠિપુત્ર, મેનાપતિપુત્ર આદિ બાગકો, જે તેઓ રમવામાં વિચક્ષણ હતા, તેમની સાથે બાલભાવને સુલભ એવી કીડા કરતા હતા. તેમાં, એક પ્રકારની વૃક્ષકીડા પણ તેઓ કરતા હતા. વૃક્ષકીડાની ગમન રમવાને માટે, એવી શસ્ત્ર નક્કી કરી હતી કે—‘જે બાગક વૃક્ષ પર પહેલો ચઢી બાય અને પહેલો ઉતરી બાય, તે બાગક બીજા બાગકોની પીઠ ઉપર સ્વારી કરીને તેમને ચલાવે.’ આવી શસ્ત્રવાળી રમત રમાતી હતી, તે દગ્ધ્યાનમાં બન્યું એવું કે—સૌધર્મેન્દ્ર દેવતા ઓની સમક્ષ ભગવાનના ધીરપણાની અને વીરપણાની પ્રશંસા કરી. ભગવાનના ધીરપણાની અને વીરપણાની પ્રશંસા કરતાં, ઇન્દ્રે ત્યાં સુધી કહી દીધું કે—‘દેવ, દાનવ કે ઈન્દ્ર પોને પણ,

બાલવયસ્ક એવા ય ભગવાનને ડરાવી શકે તેમ નથી.’

એક દેવથી એ પ્રશંસા સહાર્થ નહિ :

આ વાત તદ્દન સાચી હતી. જેવી હકીકત હતી, તેવી જ હકીકત ઇન્દ્રે કહી હતી. પણ ભગવાનની એવી પ્રશંસા ઇન્દ્રે કરી, એ એક સામાન્ય દેવથી સહન થઈ શકી નહિ.

ભગવાનની એવી પ્રશંસા કરનાર ઇન્દ્રનું કથન અવિચારી છે, સ્વચ્છન્દી છે અને ઉદ્ધતાઈની એક ચેષ્ટા સમાન છે—એમ એ દેવને લાગે છે, પણ એ વખતે તો એ દેવ ઇન્દ્ર પોતાના સ્વામી છે—એમ સમજીને ચૂપ રહે છે. એ દેવ પોતાના સ્વામીની સામે નથી બોલતો, તે વિનયને કારણે નથી બોલતો એમ નહિ; પણ એને ખબર છે કે—‘ઇન્દ્ર જો કોખ્યા, તો આપણું તો આવી જ બનશે.’ જો એ દેવમાં વિનય હોત, તો તો એને વિચારેય આવત કે—‘ઇન્દ્ર જેવા બલવાન પણ ત્યારે બાલવયસ્ક એવા ય ભગવાનની ધીરતાની અને વીરતાની પ્રશંસા કરે છે, ત્યારે એમાં કાંઈક તત્ત્વ જરૂર હશે!’

દુર્બ્યાણ્ણમો કિલ્લટ પરિણામોમાં રમતા હોય છે :

પણ અહીં સ્વભાવદોષે જ અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો છે. એ દેવ પોતે અત્યન્ત કિલ્લટ પરિણામવાળો અને અતુલ મિથ્યાત્વને લીધે વિવેકહીન હતો. જેઓના પરિણામો અત્યન્ત કિલ્લટ હોય છે, તેઓ કોઈની પણ સારી વાતને સહી શકતા નથી. કોઈની પણ પ્રશંસાને સાંભળતાં, હૈયામાં આનન્દ પ્રગટવો અને ઇર્ષ્યાનો ભાવ પેદા નહિ થવો, એ પણ એક ગુણ છે. વિવેકને લઈને, પ્રશંસા બ્યાજળી છે કે નહિ અગર એ સ્થાને છે કે નહિ—એવા પ્રકારનો વિચાર આવવો, એ બૂઝી વસ્તુ છે અને

કોઈની પણ પ્રશંસાને આંસજતાં હૈયામાં ઇર્ષ્યાનો ભાવ પેદા થવો, એ મૂઢી વસ્તુ છે. ઇર્ષ્યા, એ અત્યન્ત ક્લિષ્ટ પરિણામની મૂચક વસ્તુ છે. માણને એટલી લાયકાત તો જરૂર દેવાવવી જોઈએ કે-કોઈ ગમે તેવાની પણ પ્રશંસાને આંસજતાં, હૈયામાં કદી પણ ઇર્ષ્યાભાવ પ્રગટે નહિ. કોઈનું પણ સાફ, તમારા હૈયામાં ઇર્ષ્યાભાવને તો પેદા કરે જ નહિ-એવી તમારી સ્થિતિ છે ? કોઈનું પણ સાફ થતું હોય, બહું થતું હોય, તો એમાં તમે નારાજ તો નહિ જ ને ? ચતુર્વિધ શ્રીસંઘમાં ગણાતી દેવલીક જ્યોતિઓમાં પણ આજે ઇર્ષ્યાનો દોષ વધી જવા પામ્યો છે, એમ તમને લાગે છે ? સમાજમાં, બીજાઓને આરા બનાવવાની પેરવી વધારે ચાલી રહી છે કે તેનું સાફ થતું હોય તેનું બુંડું કરવાની પેરવી વધારે ચાલી રહી છે ? ઇર્ષ્યાને આધીન થયેલો અમૃત્ય પણ જોલે, આળો પણ અઢાલે, છતી વસ્તુઓને અછતી કરવાને અને અછતી વસ્તુઓને છતી કરવાને પણ મઠે અને ત્યાં તક મળે ત્યાં દાનભંસેરણી પણ કરે. આર્થ કરનારાઓ, દેવદેવતા ક્લિષ્ટ પરિણામોમાં જમતા હોય ? આવા ઇર્ષ્યાભાવને આધીન બની ચૂકેલાઓ, બીજાઓનું તો બગાડી શકે કે નહિ-એ અનિશ્ચિત છે, પરંતુ પોતાનું તો અવશ્ય બગાડે છે. બીજાઓનું બગાડી શકવામાં તો, બીજાઓનો તેમનું બગાડે-તેવો પાપોદય સહાયક બનવો જોઈએ, બસાદે ઇર્ષ્યાશુનું બગાડવામાં તો એનો પાપોદય સહાયક બની જ ચૂકેલો છે. એ ઇર્ષ્યાશુ બન્યો, એ જ એનો પાપોદય છે.

ઇર્ષ્યાશુ અતઃ દોષોને પાત્ર બને છે :

ઇર્ષ્યાશુ બનેલા દેવને જેમ તેના સ્વામી ઇન્દ્રને માટે

એવું લાગ્યું કે-સ્વામીનું આ કથન અવિચારી છે, સ્વચ્છન્દી છે અને ઉદ્ધતાઈની ચેષ્ટા સમાન છે, તેમ અહીં પણ ઈર્ષ્યાળુ અનેલાઓને પોતાના વડિલો અને ગુરૂઓ આદિના સંબંધમાં અયોગ્ય વિચારો આવવા, એ કોઈ અસંભવિત વસ્તુ છે? ઈર્ષ્યાળુ, ગુણમાં પણ દોષ જૂએ. જેના પ્રત્યે ઈર્ષ્યાનો ભાવ હોય, તેના જ ગુણોને એ દોષ રૂપે જૂએ-એમ નહિ, પરંતુ જેના પ્રત્યે ઈર્ષ્યાનો ભાવ હોય, તેની પ્રશંસા કરનારના પણ ગુણોને એ દોષ રૂપે જૂએ. ઈર્ષ્યાળુ દોષદષ્ટિવાળો બનીને, અવિનીત આચરણને આચરનારો અને કૂર સ્વભાવવાળો પણ બને. એ એવો વિચાર પણ નહિ કરે કે-‘મારી ઈર્ષ્યાના પાપે હું ખીજાઓના કેટકેટલા ભૂંડામાં નિમિત્ત બની રહ્યો છું!’ પણ પોતાના ભૂંડાનું જેને જ્ઞાન નથી, તેને ખીજાનો વિચાર આવે જ શી રીતિએ? જે ઈર્ષ્યાળુ બને છે, તેનામાં પરનિન્દાનો અને સ્વપ્રશંસાનો દોષ પણ આવ્યા વિના રહેતો નથી. સન્નજન બનવાને ઈચ્છતા અને સન્નજન બન્યા રહેવાને ઈચ્છતા માણસે, પરનિન્દા અને સ્વપ્રશંસા-એ બન્ને ય દોષોથી સદાને માટે દૂર રહેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સારા માણસના મોંઢે જેમ પરનિન્દા શોભે નહિ, તેમ સ્વપ્રશંસા પણ શોભે નહિ. પૂર્વકાળનાં કથાનકોમાં કેટલેક સ્થળે એવા પ્રસંગો પણ આવે છે કે-ઉત્તમ આત્માઓ પોતાના મુખે પોતે કયા કુળના છે અને કયા સ્થાનના છે, એ વિગેરેનો પરિચય આપવાનું પણ પસંદ કરતા નહિ.

દેવ દ્વેષ બમાડવાને માટે જાતે આવ્યો :

પેલો દેવ વિચાર કરે છે કે-‘અચિન્ત્ય માહાત્મ્યવાળા

ઈન્દ્રો પણ, એક માનવી બાળકને ચ ફોલ પમાડી શકે નહિ, એ શું અંભવિત છે ? " અર્થાત્-એને એ અમંભવિત લાગતું હતું. એટલે એ દેવે નિર્ણય કર્યો કે- 'હું પોતે જ ત્યાં બઉ અને તે બાળકના ધૈર્યની પરીક્ષા કરું !'

આ પ્રમાણેનો નિશ્ચય કરીને, તે દેવ ત્યાં આવ્યો, કે જ્યાં શ્રી વર્ધમાનકુમાર સમવયસ્કોની સાથે વૃક્ષકીડા કરતા હતા. ત્યાં આવીને તે દેવે, દેખાવ માત્રથી પણ અતિ ભયને ઉપજાવે એવા સર્પના રૂપને ધારણ કર્યું અને જે વૃક્ષ ઉપર ચઢવા-ઉતરવાની રમત રમાવાની હતી, તે વૃક્ષની નીચેના ભાગમાં તે રહ્યો. પિકરાળ અને ભયંકર એવા સર્પને જોતાંની સાથે જ, ખીજા બાળકો તો ત્યાંથી નામવા જ લાગ્યા, પરન્તુ શ્રી વર્ધમાનકુમાર તો જરા ચ ફોલ પામ્યા નહિ. તેમણે તો, પોતાના હાથથી પેલા સર્પને એક ઢોરડીની જેમ પકડીને, દૂર ફેંકી દીધો.

દેવ હાર્યા :

એ બનાવને જોઈને, પેલા બાળકો પાછા આવ્યા અને રમત શરૂ કરવા માંડી. પેલો દેવ જ્યારે સર્પ બનવા દ્વારા પણ શ્રી વર્ધમાનકુમારને ફોલ પમાડી શક્યો નહિ, ત્યારે તેણે એક નાના ગજકુમારનું રૂપ ધારણ કર્યું અને તે પણ પેલા બાળકોની જેમ શ્રી વર્ધમાનકુમારની સાથે રમવાને માટે આવ્યો.

રમતના કેમ અનુસાર ચઢવા બાળકોએ વૃક્ષ ઉપર ચઢવા માંડ્યું. તેમાં, શ્રી વર્ધમાનકુમાર જ, ઔથી પહોંચા વૃક્ષની ટોચે પહોંચી ગયા અને વૃક્ષની ટોચે પહોંચીને વૃક્ષની ઉપરથી નીચે

ઉતાર્યા પણ સૌથી પહેલા.

આથી, એક પછી એક-એમ બધા બાળકોએ, છતેલા એવા શ્રી વર્ધમાનકુમારને, પોતાની પીઠ ઉપર આડઠ કર્યા અને પછી એક ઘોડાની જેમ બે હાથોના અને બે પગોના મળીને ચાર પગોના દેખાવથી પોતે ચાલ્યા. અનુક્રમે, પેલો બનાવટી રાજ-કુમાર, કે જે દેવ છે, તેનો વારો આવ્યો. તેણે પણ, પહેલાં તો, શ્રી વર્ધમાનકુમારને પોતાની પીઠ ઉપર આડઠ કર્યા; પણ શ્રી વર્ધમાનકુમારને પોતાની પીઠ ઉપર આડઠ કરીને, તે દેવે, તેમને ક્ષોભ પ્રમાડવાનો પ્રયત્ન આરંભ્યો.

તત્કાલ, એ દુષ્ટ બુદ્ધિવાળો દેવ, વિકરાળ રૂપ કરીને મોટા મોટા પર્વતોને પણ નીચા કરે તેમ વધવા લાગ્યો; તેના પાતાલ જેવા સુખમાં રહેલી છલ, તક્ક જાતિના નાગ જેવી દેખાવા લાગી; ઉંચા પર્વત જેવા તેના માથા ઉપર રહેલા કેશો, કાવાનળની જ્વાલાઓ જેવા દેખાવા લાગ્યા; તેની લથં-કર કાઢો, કરપત જેવી જણાવા લાગી; તેની આંખો, અંગારાથી ભરેલી સપડીઓના જેવી દેખાવા લાગી; તેનાં નસકેરાં, ગિરિ-ગુફાઓની જેમ ઘોર દેખાવા લાગ્યાં; અને તેની બે બ્રમરો, જાણે બે મોટી સર્પિણીઓ જ હોય એવી દેખાવા લાગી.

આ પ્રમાણે પેલો દેવ પોતાના વિકરાળ રૂપને વધારી રહ્યો હતો, એથી શ્રી વર્ધમાનકુમાર જરા ય ક્ષોભ પામ્યા નહિ. એ તો ત્રણ નિર્મલ જ્ઞાનોએ સહિત હતા. તરત જ એમણે ઉપયોગ મૂક્યો કે-‘આ કોણ છે ?’ અને શ્રી વર્ધમાનકુમારે જાણ્યું કે-‘આ દેવ તો મારી પરીક્ષા કરવાને માટે આવેલો છે !’ એટલે શ્રી વર્ધમાનકુમારે, તે દેવની પીઠ ઉપર એક એવી મુક્તી મારી, કે જેથી તે દેવ વામન બની ગયો.

કેટલું જબ્બર પરાક્રમ ? આ પ્રમાણે શ્રી વર્ધમાનકુમારની વીરતાનો અને ધીરતાનો અનુલપ થવાથી, તે દેવ ભગવાનને નમી પડ્યો અને પ્રભુને ખમાવીને તે પોતાના સ્થાનકે ચાલ્યો ગયો. આ પ્રસંગને અનુલક્ષીને પણ ઇન્દ્રે શ્રી વર્ધમાનકુમારનું વીર એવું નામ સ્થાપિત કર્યાનું કહેવાય છે.

યોગ્યતા પહેલો જોઈએ :

અયોગ્ય આત્માઓની પાસે, ઉત્તમ પણ આત્માઓની પ્રશંસા કરવામાં થ, કેટલું બધું જોખમ રહેલું છે ? એકને પ્રશંસા કરવાનું મન થાય અને એકને પાડવાનું મન થાય, એવું નાટક તો, આ સંસારમાં હામ હામ ચાલી રહ્યું છે. આ પ્રસંગ ઉપરથી બ્રાહ્મ લેવા જેવો છે. કયો ? યોગ્ય અનવાનો ! લાયકાત કેળવવાનો ! કારણ કે-દરેકે દરેક સારી વસ્તુ લાયકાતની અપેક્ષા રાખે છે. અરે, હોજરીમાં અયોગ્યતા હોય છે તો ફ્રધ પણ પચી શકતું નથી, તો પછી આ તો શુભોની વાત છે. શુભોની વાતમાં યોગ્યતા તો પહેલી જોઈએ.

ટીકાકાર મહર્ષિના હુંધાનો વર્ધમાનભાવ :

ટીકાકાર મહર્ષિ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરી-શ્વરજી મહારાજજીએ પંદર વિશેષણો દ્વારા સર્વસામાન્ય શ્રી જિનસ્તુતિ કર્યો બાદ, બીજા શ્લોકની શરૂઆતમાં, આ અવસ્થા-ર્ષિણી કાલમાં આ શ્રી ભરતક્ષેત્રને વિષે થઈ ગયેલા ચોવીસ તીર્થકર ભગવાનો પૈકીના ચોવીસમા તીર્થકર ભગવાનને, તેમના નામનું ઉચ્ચારણ કરવા પૂર્વક નમસ્કાર કર્યો છે. એને અંગે આપણે અત્યાર મુધીમાં કેટલીક વાંતા કરી આવ્યા. તેમાં વાન એ હતી કે-શ્રી મહાવીર જી નામ વિશેષ લોકપ્રચલિત

અને ઇન્દ્રસ્થાપિત હોવા છતાં પણ, ટીકાકાર મહર્ષિએ શ્રી વર્ધમાન એવા નામનું ઉચ્ચારણ કેમ કર્યું ? એ માટે આપણે જોઈ આવ્યા કે-શ્રી વર્ધમાન એવું નામ કયા સંયોગોમાં સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું હતું. અહીં પણ એમ લાગે છે કે- ટીકાકાર મહર્ષિના હૈયામાં વર્ધમાનભાવ રહેલો છે અને એથી જ એ મહાપુરુષે ‘ નત્વા સ્ત્રીમહાધોરાય ’ એમ નહિ લખતાં, ‘ નત્વા સ્ત્રીવર્ધમાનાય ’ એમ લખ્યું હોય. ટીકાકાર મહર્ષિને હજી તો આગળ વધવું છે ને ? નવ અંગસૂત્રોની ટીકાની રચના કરવી છે, તેમાં હજી તો તેમણે ત્રીજા અંગસૂત્ર અને ચોથા અંગસૂત્ર-એ બે અંગસૂત્રોની ટીકાઓની રચના કરી છે. આ પંચમાંગ સૂત્રની ટીકાની રચના, એ તો તેમની ત્રીજી ટીકારચના છે. આ ત્રીજી ટીકારચનાને પૂર્ણ કરીને, છ ટીકા રચનાઓને કરવાની તેમની ભાવના છે. એમાં ચ, આ પાંચમા અંગસૂત્રની ટીકાની રચના કરવી, એ કોઈ સાધારણ કાર્ય નથી, પણ અસાધારણ કાર્ય છે, એમ કહીએ તો પણ ચાહે. એટલે તેમના હૈયામાં વર્ધમાનભાવ રહેલો જ છે અને એ વર્ધમાનભાવને અંગે, અહીં મંગલાચરણમાં વર્તમાન શાસનના નાયકને, શ્રી વર્ધમાન નામથી નમસ્કાર કરે તે યોગ્ય જ છે.

શકુંલ કરતાં શબ્દ આગળા :

અહીં કોઈ કહેશે કે-‘વર્તમાન શાસનના નાયક ભગવાનને શ્રી મહાવીર એવા નામથી સ્મરીને અને એ નામના ઉચ્ચારણપૂર્વક નમસ્કાર કરીને, ટીકાકાર મહર્ષિએ પોતાના કાર્યને આગળ ધપાવ્યું હોય, તો શું એથી તેમનો હેતુ ખરે આવત નહિ ?’ એવું કહેનારને કહેવાય કે-શ્રી મહાવીર એવા

નામના ઉચ્ચારણપૂર્વક નમસ્કાર કરવાથી પણ હેતુ સરે, જરૂર સરે; પણ સામાન્ય નિયમ એવો છે કે-હૈયામાં જેવા "પ્રકારનો લાવ હોય અથવા તો જેવું બનવાનું હોય, તેવા જ શબ્દો પ્રાયઃ મુખમાંથી નીકળે છે.

જ્યારે સતી દ્રૌપદીને છોડાવી લાવવાને માટે શ્રી કૃષ્ણની સાથે પાંડવો પશ્ચોત્તર નામના રાજના, દેશમાં ગયા, ત્યારે પશ્ચોત્તર રાજ તેમની સાથે યુદ્ધ કરવાને માટે આવી પહોંચતાં, શ્રી કૃષ્ણે પાંડવોને કહ્યું કે-‘આની સાથે તમે યુદ્ધ કરો; અથવા તો, હું યુદ્ધ કરું અને તમે જીઓ.’

એ વખતે પાંડવોએ શ્રી કૃષ્ણને કહ્યું કે-‘આવા કાપરની સાથે આપના જેવાને તે લડવાનું હોય ? આપની આજ્ઞાથી અમે જ તેની સાથે લડીશું, પછી જોઈએ તો તે જીતે અને જોઈએ તો અમે જીતીએ.’

પાંડવોના આવા શબ્દો માત્રથી, શ્રી કૃષ્ણ, એ યુદ્ધનું પરિણામ કેવું આવશે, તે સમજી ગયા; પણ પછી પોતે યુદ્ધ કરીને બાજીને મુધારી લેશે-એમ ધારીને કાંઈ બોલ્યા નહિ.

હવે પશ્ચોત્તર રાજની સાથે યુદ્ધમાં ઉતરેલા પાંડવો, પોતાનું પાર્યું નહિ નિપજી શકવાથી, શ્રી કૃષ્ણને શરણે આવ્યા. એ વખતે, શ્રી કૃષ્ણે હસતાં હસતાં કહ્યું કે-“તમે યુદ્ધમાં જતી વખતે જ ‘એ જીતશે કે અમે જીતીશું’-એમ બોલેલા, તે ઉપરથી જ હું તો સમજી ગયો હતો કે-તમે હારીને પાછા આવવાના છો.”

દુનિયામાં પણ કહેવાય છે કે-“શકુન કરતાં શબ્દ આગળા.” સારામાં સારા ગણાય તેવા શકુન ચમકા હોય, પણ નીકળતાં કે પેસતાં કાને જો ખસાજ-શબ્દ પડે, તો સારા-

શુકનનું કૃણ રહી જાય અને ખસણ શબ્દનું કૃણ આવી મળે. તમે કોઈક કામે જતા હો અને એ વખતે અચાનક જે તમારા કાને એવા ભાવાર્થના શબ્દો પડે કે-‘ તારું કામ સિદ્ધ થશે ’ અથવા તો ‘ તું કાવીશ ’ તો એવા પ્રકારના શબ્દો એવા ભાવિના સૂચક ગણાય કે-તમે જે કામે જઈ રહ્યા છો, તે કામમાં તમે જરૂર સફળ નિવડવાના ! કોઈ પણ કાર્યાર્થે જવાની વાત થાય અને તમે કહો કે-‘ એ કાર્ય મારાથી નહિ થાય તો ? ’ તો એ વસ્તુ તમારી ભાવિ નિષ્ફલતાની સૂચક ગણાય. આમ શબ્દોનું પણ ઘણું મહત્ત્વ છે.

આ દૃષ્ટિએ વિચારીએ, તો આપણને એવી કલ્પના કરવાનું મન થઈ જાય કે-ટીકાકાર મહર્ષિના હૃદયમાં જે વર્ધમાનભાવ રહેલો, તે સફલ થવાનો હોવાથી, તેવા જ નામથી તેમને ભગવાનને નમસ્કાર કરવાનું મન થયું.

ચાર અતિશયો :

હવે ‘ નત્વા શ્રીવર્ધમાનાય ’ એમાં વર્ધમાન પૂર્વે જે ‘ શ્રી ’ શબ્દ વાપરવામાં આવેલ છે, તે શું સૂચવે છે ? એ શ્રી-શબ્દ એવું સૂચન કરે છે કે-ભગવાન શ્રીયુક્ત છે. એટલે કે-ભગવાન શ્રી વર્ધમાનસ્વામીજી, કે જેઓ શ્રીએ કરીને યુક્ત છે, તેમને નમસ્કાર કરીને-એ પ્રમાણે ટીકાકાર મહર્ષિનું કહેવું છે. ભગવાનની શ્રી એટલે લક્ષ્મી કયી ? પ્રધાન લક્ષ્મી તો કેવલ-જ્ઞાન જ ને ? આ રીતિએ, ટીકાકાર મહર્ષિએ અહીં ભગવાનના જ્ઞાનાતિશયને સ્પષ્ટ રૂપે જણાવ્યો; અને જ્ઞાનાતિશયને જણાવવા દ્વારા, ટીકાકાર મહર્ષિએ ભગવાનના જે ચાર મુખ્ય અતિ-શયો ગણાય છે, તેને પણ જણાવ્યા-એમ કહી શકાય.

જ્ઞાનાતિશય ત્યારે જ પ્રગટે છે, કે જ્યારે અપાયા-
 પગમાતિશય પ્રગટ્યો હોય. અપાયાપગમાતિશય પ્રગટયા
 વિના, જ્ઞાનાતિશય પ્રગટતો જ નથી. એનું કારણ એ છે કે-
 કેવલજ્ઞાની તો વીતરાગ જ બની શકે છે. જે વીતરાગ બનેલ
 નથી, તે કેવલજ્ઞાની બની શકે, એ શક્ય જ નથી. જેણે
 જેણે પોતાના કેવલજ્ઞાન રૂપ આત્માના ગુણને પ્રગટ કરવો
 હોય, તેણે તેણે પહેલાં પોતાના રાગનો સુર્વથા ક્ષય કરી જ
 નાખવો જોઈએ અને પોતાના રાગનો સુર્વથા ક્ષય કરવા દ્વારા
 વીતરાગ બનવું જ જોઈએ. ભગવાન તો રાગ-દ્વેષની જડને જ
 ઉખેડનારા છે. રાગ-દ્વેષની જડ જેનામાં હોય, તે કષ્ટ પામે
 છે. પ્રભુ રાગ-દ્વેષની જડને જ ઉખેડનારા હોવાથી, તેઓ
 બાહ્ય કષ્ટોને પણ દૂર કરનારા છે. એ અતિશયને અપાયા
 પગમાતિશય કહેવામાં આવે છે. ભગવંત જ્યાં જ્યાં વિચરે,
 ત્યાં ત્યાં ધૃતિ આદિ ઉપદ્રવો થતા નથી. આ વિશિષ્ટતા,
 શ્રી તીર્થંકર-નામકર્મેના ઉદયને આભારી છે. એટલે જ, જે
 કોઈ વીતરાગ બને, તે બધા અપાયાપગમાતિશયથી સમ્પન્ન
 બને-એવો નિયમ નથી, પરંતુ ભગવાન શ્રી અરિહંતદેવોના
 આત્માઓ જ જ્યારે વીતરાગ બને છે, ત્યારે અપાયાપગ
 માતિશયથી અન્વિત બને છે. વીતરાગ બન્યા પહેલાં, એ
 અતિશય કેમ નહિ? ખૂદ પોતે જ અપાયાની જડ રાગ-દ્વેષથી
 અન્વિત છે, ત્યાં અન્યોના અપાયોનો અપગમ થવા રૂપ
 અતિશય, સંભવિત બને જ શી રીતે? વીતરાગ બન્યા
 પછીથી જ, પણ વીતરાગ બન્યા પછીથી તત્ત્વમાં જ આત્મા
 કેવલજ્ઞાની બને છે, એટલે અપાયાપગમાતિશયના અને જ્ઞાના
 તિશયના પ્રગટીકરણ વચ્ચે સમયનો લાંબો તફાવત ગ્રહેતો નથી.

એ જ રીતિએ, કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થતાંની સાથે જ પૂજાતિશય અને વચનાતિશય પ્રગટે છે, કેમ કે-કોઈ પણ ભગવાનને કેવલજ્ઞાન થતાંની સાથે જ, દેવતાઓ આવીને સમવસરણુની રચના કરે છે તેમ જ ત્યારથી આઠ પ્રાતિહાર્યો ભગવાનના જીવનભરના સાથીદારો બની જાય છે. કેવલજ્ઞાની ભગવાન જ્યાં સુધી સદેહે વિચરે છે, ત્યાં સુધી એ તારકની સેવામાં ઓછામાં ઓછા એક કરોડ દેવતાઓ તો, સદાને માટે, સાથે રહે છે. આ બધો પૂજાતિશય છે. આમ તો, ભગવાન ત્યારથી સ્થવે અગર ઉદ્ધર્તન પામે અને માતાના ગર્ભમાં આવે, ત્યારથી જ દેવેન્દ્રાદિથી પૂજવા માંડે છે; પરંતુ ભગવાન પૂજાયા જ કરે-એવા પ્રકારનો જે પૂજાતિશય, તે તો કેવલજ્ઞાન થતાંની સાથે તરતમાં જ પ્રગટે છે.

જેમ પૂજાતિશય કેવલજ્ઞાન થતાં તરતમાં જ પ્રગટે છે, તેમ ભગવાનનો વચનાતિશય પણ કેવલજ્ઞાન થતાં તરતમાં જ પ્રગટે છે. એ તારક બોલે એક ભાષામાં ને સાંભળનાર સૌને ભગવાન પોતપોતાની ભાષામાં બોલતા હોય એવું લાગે. દેવો ને માનવો જ સમજી શકે-એમ નહિ, પણ પશુ-પંખીઓ પણ સમજી શકે. ભગવાન કોઈ વાત કહે અને એ વાત નહિ સમજવાથી મનમાં જ્યાં સંશય પેદા થાય, ત્યાં તો એને એનો સંશય ભેદાઈ જાય એવું સાંભળવાને મળે. એને થાય કે-ભગવાન મારા મનમાં હમણાં જ ઉત્પન્ન થવા પામેલા સંશયને સમજી ગયા અને તેનો ખૂલાઓ આપી દીધો. ભગવાનની દેશના આવે, તે જાણે મધુર સંગીત ચાલી રહ્યું એવું લાગે. ગમે તેવો મિથ્યાદષ્ટિ જીવ પણ, ભગવાનના વચનનો વિરોધ કરી શકે નહિ. આ બધો ભગવાનના વચના-

તિશયનો પ્રભાવ છે. આપણો મુદ્દો તો એ છે કે-એક માત્ર જ્ઞાનાતિશયને કહેવા માત્રથી પણ, ભગવાનના ચારેય અતિશયો કહેવાઈ જાય છે.

સર્વોત્તમ કોટિના ચારિત્ર વિના સર્વોત્તમ કોટિનું જ્ઞાન મગટે જ નહિ

ભગવાન અનન્તજ્ઞાની છે, માટે તેમને કરવામાં આવેલો નમસ્કાર, આપણા જ્ઞાનાવરણને કમ કરે છે, ફર કરે છે જ્ઞાનીને નમતાં, જ્ઞાનીનો વિનય કરતાં, જ્ઞાનીની ઉપાસના કરતાં, જ્ઞાનીને અનુસરતાં જ્ઞાન આવે, તેમ તેમની આશા-તના કરતાં, તેમના કહેલાથી વિપરીતપણે વર્તતાં, તેમની નિન્દા કરતાં, તેમનું યથાશક્તિ યોગ્ય બહુમાન નહિ કરતાં, આપણા જ્ઞાનની હાનિ થાય છે-આપણુ જે જ્ઞાનાવરણ કમ છે, તે જોરદાર બને છે. એ જ રીતિએ, ચારિત્રવાનને નમતાં ચારિત્ર મળે છે. ચારિત્રને અને જ્ઞાનને જેવો તેવો સંબંધ નથી. માત્ર જ્ઞાનથી પણ મુક્તિ મળે નહિ અને માત્ર ચારિત્રની ક્રિયાઓથી પણ મુક્તિ મળે નહિ. મુક્તિ માટે તો, જ્ઞાન પણ જોઈએ અને ચારિત્ર પણ જોઈએ. આમ તો, ચારિત્ર એ જ્ઞાનનું રૂપ છે, જ્ઞાન જે જ્ઞાન રૂપ હોય, એટલે કે-જ્ઞાન જે સમ્યક્જ્ઞાન હોય, તો એનું ખરેખર રૂપ ચારિત્ર જ છે, પરંતુ એ વાતને કદી પણ નહિ ભૂલવી જોઈએ કે-સર્વોત્તમ કોટિનું ચારિત્ર આપ્યા વિના, કદી પણ, સર્વોત્તમ કોટિના જ્ઞાની બની શકાતું નથી. કેવલજ્ઞાની કોણ બની શકે? જે યથાખ્યાત નામના સર્વોત્તમ કોટિના ચારિત્રનો વ્યાખી બને તે! સામા-યિકાદિ પાંચ પ્રકારના ચારિત્રો છે. તેમાં પાંચમું યથાખ્યાત

મનું ચારિત્ર છે. યથાખ્યાત ચારિત્ર એટલે ભગવાને જેવું
 ન્તે નિર્મલ ચારિત્ર કહ્યું છે, તેવું નિર્મલ ચારિત્ર; કોઈ
 પ્રકારના અતિચારની સંભાવનાથી પણ રહિત એવું તદ્દન
 વિશુદ્ધ ચારિત્ર. એ ચારિત્રને પામેલો આત્મા જ વીતરાગ
 ન્યો થકે કેવલજ્ઞાનને ઉપાર્જે છે.

ચારિત્રપ્રેમ માથે જ્ઞાનપ્રેમનો સંબંધ :

એટલે, જ્ઞાનની અધિકતાના અને જ્ઞાનની નિર્મલતાના
 અર્થિએ, કદી પણ ચારિત્રની ઉપેક્ષા નહિ જ કરવી જોઈએ.
 મીઠા જેમ સુંદર અને સદા વગરનું હોય છે, તેમ તેવું કણ
 પણ તેવું જ હોય છે. જેને ચારિત્રનો પ્રેમ નથી, તેનો જ્ઞાનનો
 પ્રેમ, એ સાચો જ્ઞાનપ્રેમ જ નથી. જ્ઞાનનો પ્રેમી, ચારિત્રનો
 પ્રેમી ન હોય, એ બને જ નહિ. સાચો જ્ઞાની તે છે, જ્ઞાનનો
 સાચો અર્થ પછી તે છે, કે જે પોતાના રાગ-દ્વેષને ક્ષીણ
 કરી નાખવાને ઈચ્છે છે; અને રાગ-દ્વેષને ક્ષીણ કરી નાખવાનું
 અમાધ સાધન ચારિત્ર છે. આથી, જેઓ આજે જ્ઞાનના નામે
 ચારિત્રાચારોની અવગણના કરવામાં હિત બૂએ છે અગર તો
 પોતાના જ્ઞાનના રસના નામે પોતાની ચારિત્રશીલતાની
 ખામીનો ખયાલ કરે છે, તેઓ વસ્તુતઃ જ્ઞાનના ઉપાસક છે
 કે નહિ, તે તેમણે પોતે જ વિચારવાની જરૂર છે.

શ્રી માપતુષ મુનિવર :

તમને ‘માપતુષ’ એવા નામથી એવા નામથી ઓળ-
 ખાતા મુનિવરના પ્રસંગની ખબર છે ? એમને જ્ઞાનાવરણીય
 કર્મનો ઉદય એવો તો ભેદદાર થઈ ગયેલો, કે જેથી એ
 મહામુનિ, લાખ પ્રયત્ને પણ ‘મા રુષ’ અને ‘મા તુષ’

એટલાને પણ, પોતે ઘરાઘર ગોખી ચક્રે એ માટે ચ યાદ રાખી ચક્રવાને સમર્થ નિવડતા નહોતા. જ્ઞાનાવરણીય કર્મના એવા જોરદાર ઉદયવાળા પણ એ મહામુનિએ, પોતાના પુરુષાર્થના બળે, માત્ર જ્ઞાનાવરણીય કર્મને જ જડમૂળમાંથી લેદી નાખ્યું-એમ નહિ, પરંતુ પોતાનાં આરેય ઘાતિકર્મને મૂળમાંથી લેદી નાખ્યા અને કેવલજ્ઞાનને ઉપાજ્ઞ્યું.

મોટી ઉમ્મરે દીક્ષિત :

જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો તેવા પ્રકારનો જોરદાર ઉદય, એ મહામુનિને જન્મથી જ હતો, એવું નહિ હતું. તેઓ મૂળ એક લડવાડના પુત્ર હતા. મોટી ઉમ્મરે તેમને સદ્ગુરૂને સુયોગ મળી ગયો. જીવ લાયક અને લવિતવ્યતા સુન્દર એટલે એમને એ સદ્ગુરૂનો સુયોગ સુન્દર પ્રકારે ફળ્યો. મદ્ગુરૂના સુયોગને પામીને, એમનો આત્મા વૈરાગ્યવાસિત બન્યો અને એમનામાં વિવેકશુષ્ક પ્રગટ્યો. વિવેકશુષ્ક પ્રગટતાં, એમના આરિત્રમોહ કર્મનો પણ એવો ક્ષયોપશમ થવા પામ્યો કે-એ મોટી ઉમ્મરે પણ દીક્ષિત બન્યા.

આ સાંભળીને હૈયે ચીરાડા પડ્યો ?

વિચાર કરો કે-કેવા લાયક જીવ છે ? વય ઘણી વધી જવા પામી છે અને બાલપણથી કર્મના સંસ્કારો નથી, છતાં પણ સદ્ગુરૂનો સુયોગ એમને કેટલો બધો ફળે છે ? તમને મદ્ગુરૂનો સુયોગ ક્યારથી મળ્યો છે ? મોટા ભાગે તો, તમને નાનપણથી જ સદ્ગુરૂઓનો સુયોગ મળતો ગયો છે. ‘નાન પણથી સદ્ગુરૂઓના સુયોગને પામવા છતાં પણ, આપણે કેમ હજી આવા ને આવા ચલા છીએ ?’-આનો વિચાર, તમને

કદી પણ આવે છે ખરો ? તમારા પુણ્યે તમને જે ધર્મ-સામગ્રી મેળવી આપી છે, તે ધર્મસામગ્રીની કિંમત તમે તમારા હૈયામાં આંકી છે ? સંસારસુખની સામગ્રીની કિંમત તમારા મનમાં કેટલી વસેલી છે-એ કાંઈ અન્તર્યુ નથી, પણ ધર્મ-સામગ્રીની-મોક્ષસુખની સાધક બને એવી સામગ્રીની કિંમત તમારા મનમાં કેટલી વસેલી છે-એ તો બહુ નિરાશા ઉપજાવે એવી બાબત છે ને ? સફ્ફરનો સુયોગ કળે ક્યારે ? એ સુયોગની કિંમત સમજાય ત્યારે ને ? સફ્ફરના સુયોગની કિંમત ક્યારે સમજાય ? તમે આત્માના સ્વરૂપાદિનો વિચાર કરો ત્યારે ને ? તમને આ વાતને સાંભળતાં, હૈયે એવો ય ચીરાડો પડ્યો ખરો કે-એક ભરવાડને ત્યાં જન્મેલો મોટી ઉમરનો માણસ પણ જે માત્ર એક વારના સફ્ફરના સુયોગમાં આટલું બધું પામી ગયો, તો મને લગભગ રોજનો અને તે ય પ્રાયઃ બાલપણથી સફ્ફરનો સુયોગ થયેલો હોવા છતાં પણ, મારામાં એવી તે શી ખામી છે, કે જેને લઈને મને એ ભરવાડપુત્ર જેટલો પણ આ સફ્ફરનો સુયોગ ફળતો નથી ?

જ્ઞાન જાણવાને માટે જ નથી પણ આચરવાને માટે છે :

આવાં દૃષ્ટાંતો તો આત્માને જગવનારાં નિવડે, પણ તમે વિચાર કરો તો ને ? કયા કાંઈ કથારસથી સાંભળવાની નથી, પણ એમાંનો સાર પોતાના આચરણમાં ઉતારવાને માટે કથાને સાંભળવાની છે. તમને ખબર તો છે ને કે-જ્ઞાન, એ માત્ર જાણવાને માટે જ નથી, પણ આચરવાને માટે છે ? ખરો જ્ઞાની કયો ? જે ખરાને ખડું અને ખોટાને ખોટું સમજે, તે જ ખરો જ્ઞાની-એમ નહિ; ખરો જ્ઞાની તો તે, કે

જે જેટલું બાણે તે યદ્યર્થ સ્વરૂપે બાણે અને એ બાણપણનો ઉપયોગ કરીને ખોટાને છોડવાને માટે અને ખરાને સ્વીકારવાને માટે ઉદ્યમશીલ બને. ‘આ તજવા જેવું છે અને આ આચરવા જેવું છે’—એવી ખાલી વાતો કરે, પણ ‘જે તજવા જેવું છે તેને હું કેમ તજી શકું અને જે આચરવા જેવું છે તેને હું કેમ આચરી શકું’—એવો વિચાર કરીને, એ વિચારને અમલમાં મૂકવાનો પ્રયત્ન કરે નહિ, એવો માણસ ગમે તેટલું ભણેલો હોય, ગમે તેવો બહુકાર હોય, તો પણ વસ્તુતઃ જ્ઞાની નથી. અભ્યગ્જ્ઞાન, અભ્યગ્યાચારમાં વર્તતા બનવાની ભાવનાને પેદા કર્યા વિના ગહે જ નહિ. એટલે જ્ઞાન માત્ર બાણવાને માટે નથી, પણ આચરવાને માટે છે. આ દૃષ્ટિએ જો તમે સાંભળતા હો, તો પેલા ભરવાડને સ્ફુરડોનો સુયોગ ફળ્યો—એ વાતને સાંભળતાની માથે જ, તમને તમારો વિચાર આવે. તમને એમ થાય કે—‘એમને સ્ફુરડોનો સુયોગ જેવો મળ્યો તેવો ફળ્યો અને મને હજી પણ સ્ફુરડોનો સુયોગ જેવો ફળ્યો બેઠ્યો, તેવો કેમ ફળ્યો નથી?’ અને આમ લાગે, એટલે અત્યાર સુધીમાં સ્ફુરડોનો સુયોગ જેટલો અંશે ન ફળ્યો હોય, એટલે અંશે સ્ફુરડોનો સુયોગ નહિ ફળવા બદલ, તમારો હેયામાં હું ખ પેદા થાય તેમ જ એ દુઃખ તમારો હેયામાં ‘સ્ફુરડોનો સુયોગ હવે કેમ ફળે?’—એ માટેનો પ્રયત્ન કરવાના વિચારને જન્માવે.

પાત્રાકલન :

જે પુણ્યવાનનો પ્રસન્ન ચાલી ગયો છે, તે દીક્ષિત બન્યા અને સ્ફુરડોની આગા સુચન સંક્રમણ પાલન કરવા લાગ્યા.

સદ્ગુરુએ પણ, એ મહામુનિમાં યોગ્યતા જોઈને, યોગોદ્ધન કરાવવાપૂર્વક એ મહામુનિને શ્રી આવશ્યકસૂત્રની અનુજ્ઞા આપી. શ્રી આવશ્યકસૂત્ર આદિની અનુજ્ઞા આપ્યા બાદ, એ સદ્ગુરુએ, એ મહામુનિને શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના યોગ કરાવવા માંડ્યા. સદ્ગુરુઓ, સુયોગ્ય શિષ્યોને, ચારિત્રસંપદા અને જ્ઞાનસંપદામાં વધારો કરે, એ તદ્દન સ્વાભાવિક જ છે.

જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો જોરદાર ઉદય :

હવે બન્યું એવું કે-જે વખતે શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના યોગ ચાલુ હતા અને શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રની વાચના ચાલુ હતી, તે સમય દરમીઆનમાં, એ મહામુનિને, ભવિતવ્યતાને વશ, પૂર્વસંચિત એવા જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ઉદય થયો. જ્ઞાનાવરણીય કર્મના એ જોરદાર ઉદયના પ્રતાપે, એ મહામુનિ, કાંઈ પણ ચાદ રાખવાને માટે અશક્ત બની ગયા. એમને એક શબ્દ પણ પૂરો ચાદ રહે નહિ, એવી કારમી સ્થિતિ પેદા થઈ જવા પામી. એમના ગુરૂમહારાજને પણ એમ થઈ ગયું કે-હવે કરવું શું ? આ મહામુનિએ તો, જ્યાં સુધી ચાદ રહે નહિ ત્યાં સુધી આગળ વાચના લેવી જ નહિ-એવો નિર્ણય કર્યો અને યોગનો તપ જારી રાખ્યો.

મુનિ અને તપ :

એમના હૈયામાં એવો ભાવ હતો જ નહિ કે-ક્યારે તપથી છૂટાય ! યોગોદ્ધનના તપને, એ મહામુનિ, બન્ધન રૂપ માનતા નહોતા. એ મહામુનિ તો માનતા હતા કે-લગવાને સૂત્રજ્ઞાન યોગોદ્ધનપૂર્વક દેવાનું ફરમાવ્યું છે, માટે યોગોદ્ધન પણ જ્ઞાનાવરણીય કર્મની નિર્જરાનું કારણ છે. વળી,

તપ એ કાંઈ યોગોદ્ધનના કાળમાં જ કરવાની વસ્તુ છે, એવું પણ નથી. એક માત્ર મોક્ષની સાધનાને માટે જ સંમારને તણ દધને સંયમને સ્વીકારનારા મુનિઓ, તપના ઘણા અર્થો હોય છે : કારણ કે-નિર્જરાના પરમ કારણ તરીકે ભગવાને તપને જ જણાવેલ છે. મુનિજીવનમાં તપનું સ્થાન નિત્યનું છે, પણ નૈમિત્તિક નથી. એ જ કારણસર, મુનિઓ આહારને વાપરવા છતાં પણ ઉપવાસી ગણાય છે. આહારને લીધા વિના તપ કરવાની સ્થિતિ રહે તેમ નથી-એવું લાગે, ત્યારે મુનિઓ નિર્દોષ આહારને ગ્રહણ કરે. એમ આહાર લેતા મુનિઓ, જ્યાં તપ કરવા ભેગી સ્થિતિ લાગે, ત્યાં તપ કયાં વિના રહે નહિ. વળી, બાર પ્રકારના તપોની અપેક્ષાએ વિચાર કરીએ, તો મુનિઓનું જીવન તપથી ગઢિત હોય, એવું બને જ નહિ. મુનિ હોવા છતાં પણ જે તપથી કટાણે, તપથી ભાગે, તેનાથી મુક્તિ પણ ભાગે. કદાચ એનું મુનિજીવન રમણીય અન્યુ રહેવાને બાદહે, શૈદ્રસ્વરૂપને ધરનાઈ બની બાય. એટલે મુનિ ઓનું લક્ષ્ય સદા તપ તન્નું પણ હોય જ.

કેવાં પદો ગોખવાને આખ્યાં ?

એ મહામુનિના જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ભેરદાર પ્રતાપવાળા ઉદયના પ્રતાપને જોઈએ, એ મહામુનિને આરાધનામાં યોજી ગોખવાને માટે તથા તેમનું જ્ઞાનાવરણીય કર્મ કમે કરીને ક્ષીણતાને પામે એ હેતુથી, એ મહામુનિના શુર મહારાજાએ, તેમને એટલું જ માત્ર ગોખ્યા કરવા રૂપ પ્રયત્ન કરવાનું જણાવ્યું કે-“મા કય, મા તુષ ।” યોગના શુર મહારાજાની આજ્ઞા મુજબ, એ મહામુનિ, “મા કય, મા તુષ” એટલાં જ

માત્ર પદોને ગોખવાના પ્રયત્નમાં લાગી ગયા. ‘મા રુપ’ એટલે કોઈના ચ પ્રત્યે રોષ કરવો નહિ અને ‘મા તુષ’ એટલે કોઈના ચ પ્રત્યે રાગ કરવો નહિ. ન તો રોષ કરવો ને ન તો રાગ કરવો ! ઉપકારી શુદ્ધ મહારાજાએ, એ મહા મુનિને ગોખવાને માટે પણ કેવાં સુન્દર પદો શોધી આપ્યાં ? આટલાં જ પદોના ભાવને જે હૈયે ઉતારી દે, તેનો બેડો પાર થઈ જાય ને ?

માપતુષ નામ પદ્યું :

અને, ખરેખર, એ મહામુનિએ એ પદોના ભાવને તો આખાદ હૈયે ઉતારી દીધો. શુદ્ધ મહારાજાએ આપેલાં એ પદોને, એ મહામુનિનિરંતર મોટા અવાજે ગોખવા લાગ્યા; પણ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ઉદયનું ભેર એટલું બધું હતું કે- એ પદો પણ એ મહામુનિને અખંડપણે યાદ રહેતાં નહોતાં. ‘મા રુપ, મા તુષ’ એટલું ગોખવા માંડતાં વિસ્મૃતિ થઈ જતી અને ‘માપતુષ’ થઈ જતું. આથી, તેઓ નાનાં છોકરાંઓના પણ હાસ્થપાત્ર થઈ પડ્યા. છોકરાંઓએ એ મહામુનિને ‘માપતુષ’ મુનિના નામથી ઓળખવા અને ઓળખાવવા માંડ્યા. ઘણા લોકો તેમની મશ્કરી અને નિન્દા કરવા લાગ્યા. આમ છતાં પણ, એ મહામુનિ તો, પોતાના તેવા પ્રકારના કર્મોદયને જ યાદ કરતા અને સંવેગ રસમાં બીલતા. એટલું જ નહિ, પણ જ્યારે જ્યારે તેમને કોઈ મશ્કરીમાં પણ ‘માપતુષ નહિ, પણ મા રુપ, મા તુષ’- એમ યાદ આપતું, ત્યારે ત્યારે તેમને એમ લાગતું કે- આણે મારા ઉપર ઉપકાર કર્યો.

આદર્શ :

આ કસોટી, એ જેવી-તેવી કસોટી નથી. આણું એ-ચાર દહાડા, એ-ચાર મહિના કે એ-ચાર વર્ષો સુધી ચાલ્યું નથી, પરંતુ આણું બાર બાર વર્ષો સુધી ચાલ્યું છે. બાર બાર વર્ષો સુધી એકધારે ગોખવાનો પ્રયત્ન ચાલુ રાખવો અને લોકો ગમે તેટલી હાંમી અગર નિન્દા કરે, તો પણ મગજ ઉપરનો કાળુ ગુમાવવો નહિ તેમ જ સમતારસમાં લીન બન્યા રહેવું, એ ગજબની અમાધારણ બાબત છે. મુનિઓને માટે અને ગૃહસ્થોને માટે પણ, આ એક સદાને માટે હૃદયમાં સ્થાપી રાખવા લાયક ઉદાહરણ છે. છદ્મસ્થ દશામાં આવો એકધારો ઉપશમભાવ કોઈક જ ઠેકાળે મળે. એની સાથે જ્ઞાન માટેનો એ મહામુનિનો જે પ્રયત્ન, તે પણ એવો છે કે-એનો જોટો ભાગ્યે જ મળે. આવડે તો ભણે-એવા તો હજી મળે, પરંતુ ગમે તેટલી વાર ગોખવા છતાં ય આવડે નહિ અને તેમ છતાં પણ જ્ઞાનોપાર્જનના પ્રયત્નને છોડે નહિ-એવાઓ તો વિરલ જ સમજવા. થોડીક મહેનત કરી અને આવડ્યું નહિ એટલે કંટાળે અને ભણવાનું મૂકી દે-એવો વર્ગ જ મોટો હોય. એ રીતિએ પણ જ્ઞાનોપાર્જનના પ્રયત્નથી દૂર ભાગી જનારાઓને માટે, આ એક સુંદર, ગજબની પ્રેરણા આપે એવો આદર્શ છે.

અનન્તજ્ઞાની બન્યા :

એ મહામુનિએ, આ રીતિએ બાર બાર વર્ષો સુધી પ્રયત્ન કર્યો. એ પ્રયત્નના પ્રતાપે, એ મહામુનિ ક્ષપકગ્રેણિ ઉપર આરૂઢ થયા. ક્ષપકગ્રેણિ ઉપર આરૂઢ થઈને, એ મહા-

મુનિએ અન્તર્મુદૂર્ત માત્ર જેટલા સમયમાં જ, ચારે ધાતિ-કર્મોને ક્ષીણ કરી નાખ્યાં અને એમ એ મહામુનિ પહેલાં શ્રી વીતરાગ બન્યા અને તરત જ અનન્તજ્ઞાની પણ બન્યા. “મા.રુપ, મા તુષ” એટલાં પદોનું જ્ઞાન તો શું, પરન્તુ એ મહામુનિને જગતમાં જેટલા જીવ-અજીવાદિ પદાર્થો છે તેનું અને તેના સર્વ પર્યાયોનું પણ સર્વકાલીન જ્ઞાન થયું. આવા મહામુનિઓને તો, આપણે કોડ કોડ વાર નમીએ. સમ્યજ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર-ઉલ્લસની પ્રેરણા, આ મહા-મુનિના જીવનમાંથી મળી રહે છે.

ગૃહસ્થવેપમાં છતાં ગૃહસ્થભાવમાં નહિ :

આપણે તો, એ વાત વિચારી રહ્યા હતા કે-જ્ઞાનને અને ચારિત્રને એવો સંબંધ છે કે-જ્ઞાનના નામે પણ ચારિત્રની અવશણના કરી શકાય નહિ. ચારિત્રની પ્રાપ્તિમાં જેમ જ્ઞાન સહાયક બને છે, તેમ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં ચારિત્ર પણ સહાયક બને છે; અને સર્વોત્તમ કોટિનું જ્ઞાન તો, સર્વોત્તમ કોટિના ચારિત્ર વિના પ્રાપ્ત થતું જ નથી. અત્ર કોઈ એવો પ્રશ્ન કરે એ સંભવિત છે કે-‘જો સર્વોત્તમ કોટિના ચારિત્ર વિના સર્વોત્તમ કોટિનું જ્ઞાન પ્રગટતું જ નથી, તો પછી જેઓ ગૃહસ્થપણે કેવલજ્ઞાની બન્યા, તે શી રીતિએ કેવલજ્ઞાની બન્યા?’ આવો પ્રશ્ન પૂછનારે સમજવું જોઈએ કે-આ માત્ર બાહ્ય ચારિત્રની જ વાત નથી. માત્ર બાહ્ય ચારિત્ર તો, વધુમાં વધુ, નવમા શ્રેણી સુધીની સ્થિતિને જ પમાડી શકે છે; પરન્તુ જ્યારે બાહ્ય ચારિત્રની સાથે અન્તઃભાવનો સુયોગ સધાય છે, ત્યારે જ એ ચારિત્ર મોક્ષદાયક નિવડે છે. વળી,

જે જે પુણ્યાત્માઓ ગૃહસ્થવેષમાં રહ્યા થકા કેવલજ્ઞાનને પામ્યા છે, તે તે પુણ્યાત્માઓ તે વખતે બાહ્ય દષ્ટિએ ભલે ગૃહસ્થવેષમાં હતા, પરંતુ આસ્થાન્તર દષ્ટિએ તો તેઓ ગૃહસ્થભાવમાં વર્તતા નહોતા. એ પુણ્યવાનોએ પણ ક્ષપકશ્રેણિ માંડેલી જ. એ પુણ્યવાનો પણ સર્વોત્તમ કોટિના ચારિત્રના પરિણામોના સ્વામી બનેલા જ અને તે પછીથી જ તેઓ કેવલજ્ઞાનને પ્રગટાવવાને માટે સમર્થ બન્યા હતા. એવા પુણ્યાત્માઓ, ક્ષપકશ્રેણિ માંડતાં પહેલાં પણ, ચારિત્રની ભાવનાવાળા તો ખરા જ. એ તો એમને એમનું ચારિત્રમોહ કર્મ નહતર રૂપ હતું, માટે તેઓ મંસારમાં રહેલા હતા. સંસારમાં રહેવા છતાં પણ, એમનું હૈયું મંસારમાં રહેવાને માટે રાજી નહોતું જ.

પ્રયત્ન જારી રાખો તો ધ્યેય યારી આપે :

અહીં, ખરી વાત તો એ વિચારવા લાયક છે કે- ‘કર્મનો ઉદય ગમે તેટલો જોગદાર હોય, તેમ છતાં પણ જે આત્મા ધીરજથી પોતાના પુરૂષાર્થને ચાલુ રાખે છે, તે આત્મા કેવી સફળતાને પ્રાપ્ત કરી શકે છે !’ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ઉદયનું જોર કેવું ? ‘મા રુપ, મા તુય’ એટલું પણ યાદ ગ્રહી શકે નહિ એવું ! અને બારે વર્ષે પશ્ચિમ કેવું આપ્યું ? અનન્તજ્ઞાનનું સંપાદન ! કર્મના જોરદાર ઉદયની સામે પણ આગળ ધપ્યે જવાનો પ્રયત્ન જારી રાખનારો જરૂર ફાવી જાય છે. કર્મના ઉદયને બાણીને નિઃસત્ત્વ બનવું નહિ. કર્મના ઉદયને બાણીને વિચાર કરવો કે- ‘આ જેમ જોર કરે, તેમ મારે આને તોડવાનો પ્રયત્ન કરવો. એમ કરતાં પડી ચ જવાય, પાછા ચ પડાય, પણ એનો એ પ્રયત્ન જારી રાખવો.’

એ મહામુનિ ભૂલી જતા, છતાં ગભરાતા નહિ. ‘માપતુષ’ તો ‘માપતુષ’ પણ એનું રટણ તો એ કર્યા જ કરતા હતા ને ? અને જ્યાં કોઈ યાદ આવે, ત્યાં શુદ્ધ પદોને ગોખવાનો પ્રયત્ન પણ કરતા હતા ને ? એટલે ભૂલ થઈ બય, મહેનત કરવા છતાં ય તત્કાલ સફલતા ન મળે—એ બધું સંભવિત છે, પરંતુ પ્રયત્ન જો બરાબર બારી રાખ્યો હોય, તો ક્યેય ચારી આખ્યા વિના રહે જ નહિ.

જ્ઞાન-જ્ઞાની-જ્ઞાનનાં સાધનોની આશાતના :

એ મહામુનિ તો, જ્ઞાનોપાર્જનનો એટલો બધો પ્રયત્ન કરતા હતા, પણ એમની જેમણે હાંસી અને નિન્દા કરી હશે, તેમણે કેવું કર્મ ઉપાજ્યું હશે ? જ્ઞાનને માટેનો અવિરત પ્રયત્ન કર્યા કરનારા મહામુનિની હાંસી અને નિન્દા કરવાથી, કેવું ઘોર જ્ઞાનાવરણીય કર્મ બંધાય ? તેમાં ય, આ તો પાછા ચારિત્રશીલ મહાપુરુષ હતા ! આજે પણ આવી ગંભીર ભૂલ ઘણાઓ કરે છે. કોઈ બોલવામાં જરાક ભૂલ કરે, એટલે મશકરી કરે. કર્મના ઉદયવાળાઓની મશકરી કરવી, એ પોતે, એના કરતાં પણ વધારે ભારે કર્મના બોજથી ભારે બનવા જેવું છે. એ મહામુનિએ જ્યારે તેવા પ્રકારનું જ્ઞાનાવરણીય કર્મ ઉપાજ્યું હશે, ત્યારે કાંઈક ગંભીર પ્રકારની જ્ઞાનની અગર જ્ઞાનીની અગર જ્ઞાનનાં સાધનોની આશાતના તો કરી હશે ને ? એ વગર કાંઈ આવું ભયંકર કોટિનું જ્ઞાનાવરણીય કર્મ બંધાય ખરું ? ત્યારે વિચાર એ કરવો જોઈએ કે—‘આપણે બહુતાં અબહુતાં પણ કોઈ જ્ઞાનીની કે જ્ઞાનના સાધનની અથવા તો જ્ઞાનની આશાતના ધાય, એવું તો

‘કાંઈ કરતા નથી ને ?’ કેઈ તોતડા બોબડાને દેખીને પણ તેની હાંસી કરવાથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મ બંધાય છે, એ સમજો છો ? એ મહાસુનિને એમના જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ઉદય કેવા અવસરે નહ્યો, એની ખબર છે ને ? એ તો, એમની ભવિતવ્યતા સારી કે-એ એટલા બધા પ્રયત્નશીલ બની શક્યા; બાદી, એ વખતે જો એમને કંટાળો આવ્યો હોત અને જ્ઞાન પ્રત્યે જ જો હુલાવ લાગ્યો હોત, તો તેઓ કદાચ એથી પણ ઘોર પ્રકારના જ્ઞાનાવરણીય કર્મને ઉપાર્જનારા બનત ને ?

કર્મનું પરવશપણું ડંખે છે ?

જેમ આપણે શ્રી નન્દિપેણના પ્રસંગમાં જોયું હતું કે- એ મહાપુરુષે પોતાના ભોગદ્વાલ કર્મને નિષ્ફલ બનાવવાને માટે, તેઓએ વેશ્યાના વચનને સ્વીકાર્યું તે પહેલાં, ભગીરથ પુરુષાર્થ કયો હતો ! અને વેશ્યાને ત્યાં રહ્યો રહ્યો પણ, બાર વર્ષોમાં એમણે પોતાના ચાત્રિભોક્ષ કર્મને નિર્બલ બનાવી દેવાને માટે, રોજ દશ દશને પ્રતિબોધીને ત્યાગી બનાવવાનો ક્રમ લાગવી શક્યો હતો ને ? એટલે, જેમને પોતાનું કર્મ જોરદાર છે-એમ લાગતું હોય, તેમણે પણ, એ કર્મને નબળું બાદી દેવાના પ્રયત્નો કર્યા જ કરવા જોઈએ. પરંતુ આજે પોતાનું કર્મ જોરદાર છે-એવી વાતો કરનારાઓમાં કેટલાઓ કેટલા આચા છે, એનો વિચાર કરવો પડે તેમ છે. પુરુષાર્થ કાંઈ કરવો નહિ અને માત્ર કર્મ જોરદાર છે-એમ માત્ર મોંઢેથી બોલવું, એનો અર્થ જ કાંઈ નથી. જો કર્મ જોરદાર હોય, તો કર્મ પ્રત્યેનો રોષ વધે કે ઘટે ? જેને ચાત્રિને સેવવાની

ભાવના હોય, તે બે કર્મના પરવશપણથી ચારિત્રને સેધી શકતો ન હોય, તો એને કર્મનું પરવશપણ વધારે ખટકવું બોધ્યે ને? તમને કર્મનું પરવશપણ ખટકે છે ખરૂં? વારંવાર તમને એમ થાય છે કે-‘ક્યારે મારૂં કર્મ નબળું પડે અને ક્યારે હું ભગવાને કહેલા માર્ગનો મન-વચન-કાયાથી આરાધક બનું?’ ક્યારે હું સંસારને તણને સંયમને સેવનારો બનું, એમ થાય છે? એવું કાંઈ થતું ન હોય અને કર્મના જોરની વાત કરવી, એ તો બહાનુ માત્ર છે.

ચાર અતિશયો સાથે પ્રગટે છે:

ભગવાન શ્રી વર્ધમાનસ્વામીજીના નામની પૂર્વે ટીકાકાર મહર્ષિએ વાપરેલા શ્રી ચન્દ્ર ઉપરથી આ બધી વાતો થઈ. ભગવાનના નામની સાથે ‘શ્રી’ની યોજના, એ એમ સૂચવે છે કે-ભગવાન શ્રી વર્ધમાનસ્વામીજી જ્ઞાનાતિશયથી સમ્પન્ન હતા. ભગવાન જ્ઞાનાતિશયથી સંપન્ન હતા-એમ કહેવાથી, ભગવાન અપાયાપગમાતિશયથી, પૂજાતિશયથી અને વચનાતિશયથી પણ સમ્પન્ન હતા, એમ મમજાઈ જાય એવું છે. કારણ કે-જ્ઞાનાતિશયનું પ્રગટીકરણ, ભગવાન વીતરાગ બને તે પછીથી જ થાય છે અને ભગવાન વીતરાગ બનતાની સાથે જ, અપાયાપગમાતિશય પ્રગટ થાય છે. અપાયાપગમાતિશયના અને જ્ઞાનાતિશયના પ્રગટીકરણ વચ્ચે જેમ સમયનું કાંઈ ખાસ છેદું હોતું નથી, તેમ જ્ઞાનાતિશયના પ્રગટીકરણ પછી તત્કાલે જ પૂજાતિશય અને વચનાતિશય-એ બે અતિશયો પ્રગટ થઈ જ જાય છે, એટલે ભગવાનના ચારેય અતિશયો સાથે પ્રગટે છે, એમ પણ સ્વલ રીતિએ કહેવું હોય તો કહી

શકાય. આથી, એમ પણ કહી શકાય કે-ધાતિકર્મોના ક્ષયથી દેવલજ્ઞાન 'યતાં આ ચાર અતિશયો પ્રગટે છે. અહીં તો વાત એટલી જ છે કે-ટીકાકાર મહર્ષિએ અપાયાપગમાતિશય, જ્ઞાનાતિશય, પૂજાતિશય અને વચનાતિશય-એ ચારેય અતિશયોથી સંપન્ન એવા ભગવાન શ્રી વર્ધમાનસ્વામીજીને નમસ્કાર કર્યો છે.

નમસ્કાર એ ચમત્કાર છે :

નવાંગી ટીકાકાર આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવ સૂરીશ્વરજી મહારાજ, આ પંચમંગસૂત્ર શ્રી ભગવતીશ સૂત્રની ટીકાને રચવાને માટે મંગલની આચરણ કરી રહ્યા છે. તેમાં, સર્વસામાન્ય શ્રી જિનસ્તુતિ ક્યાં બાદ અને ભગવાન શ્રી વર્ધમાનસ્વામીજીને નમસ્કાર ક્યાં બાદ, ટીકાકાર મહર્ષિ, શ્રીમાન્ મુખ્યમાસ્વામીજીને નમસ્કાર કરે છે. જેમ જેમ નમસ્કરણીયોને વધારેને વધારે નમસ્કાર થાય, તેમ તેમ નમસ્કાર કરનારનો આત્મા પણ વધારે નિર્મલ થાય. નમસ્કરણીય પૂજ્યોને નમસ્કાર કરનારાઓ, મંત્રારને તરનારા છે; બ્યારે નમસ્કરણીય પૂજ્યોને નમસ્કાર કરતાં અચકાનારાઓ મંત્રારમાં ભટકનારા તથા ભટકનારા છે, વારંવાર મરનારા છે. નમસ્કરણીય પૂજ્યોને કરાતો નમસ્કાર, એ તો એક ચમત્કાર છે, જાદુ છે, અજ્ઞાન ઈદમ છે, અપૂર્વ વિજ્ઞાન છે, કમાલ કરનારો મંત્ર છે, કે જે હજારો અપમંગલોને હરીને પણ મંગલ કરે છે; પણ એ નમસ્કાર હયાના સફલાવપૂર્વકનો હોવો જોઈએ અને એમાં આશયની મલિનતા નહિ હોવી જોઈએ. આશયની મલિનતા નમસ્કારના ફલને મલિન બનાવી દેનારી નિવરે છે.

શ્રી બાહુબલિજીએ નમવામાં નાનમ માની ત્યાં સુધી કેવલજ્ઞાન થયું નહિ :

નમસ્કરણીય પૂજ્યોને નમસ્કાર કરવામાં જ્યાં સુધી નાનમ માની, ત્યાં સુધી શ્રી બાહુબલિજી જેવા ઘોર તપને તપનારા મહાપુરૂષ પણ, કેવલજ્ઞાનને પામી શક્યા નહિ. એ પ્રકારે નાનમ માનવાનો એક જ ભાવ, એમને એમની મોટપ મળવામાં અંતરાય કરી રહ્યો હતો. માટે તો એમનાં સંસારીપણાનાં બેન બ્રાહ્મી સાંબીજીને—

‘વીરા! ગજ થકી હેઠા ઉતરો !’

—એ પ્રકારે ઉપદેશ આપવો પડ્યો.

શ્રી બાહુબલિજીને શામાં નાનમ લાગી હતી ? પોતાના નાના ભાઈઓ, કે જે પોતાની પૂર્વે દીક્ષિત બન્યા હતા અને કેવલજ્ઞાન પામ્યા હતા, તેમને વન્દન કરવામાં ! એમાં નાનમ લાગવા જેવું શું હતું ? ભલે એ નાના ભાઈઓ હતા, પણ સન્માન તો કેવલી બનેલા માટે જ કરવાનું હતું ! ત્યાં કાંઈ નાના ભાઈ ગણીને વન્દન કરવાનું નહોતું, પણ કેવલજ્ઞાનને અનુલક્ષીને વન્દન કરવાનું હતું ! નાનો પણ પહેલાં દીક્ષિત થયો ને કેવલજ્ઞાન પામ્યો, એટલે ગુણાધિક વન્દનીય ગણાય.

આ વાતને શ્રી બાહુબલિજી સમજતા જ નહોતા ? શ્રી બાહુબલિજી પણ મહા વિવેકી હતા. શ્રી બાહુબલિજી જો મહા વિવેકી ન હોત, તો એમણે જે સંયોગોમાં પોતાની સુષ્ઠિથી પોતાના મસ્તકના વાળોને ઉમેડી નાખીને સંસારનો ત્યાગ કરી દીધો, એ સંયોગોમાં એમને એવો લેાય કરવાનો અને સંસારને તજીને ભાગવતી દીક્ષાને ગ્રહણ કરવાનો વિચાર

જ આવત નહિ. એમણે તો જેવો વિચાર આવ્યો, તેવો જ તેનો નિર્ણય કરીને, તેનો અમલ પણ કરી દીધો.

એમાંય, એક વાત તો હતી જ કે-‘મંસારને તણ દઉં તે હા, પરંતુ ભરતની તાબેદારીને તો સ્વીકારું જ નહિ.’ જો કે-લોચ કર્યો ત્યારે સ્થિતિ બૂદ્ધી હતી. મહારાજ શ્રી ભરતને મારવાને માટે જ તેમણે મુષ્ટિ ઉપાડી હતી, પણ મુષ્ટિ ઉપાડી અને વિચાર આવ્યો કે-‘આનું પરિણામ શું? મહા અનર્થ! મોટા ભાઈનું મૃત્યુ! મારા જ કાચે?’ બન્ન, એ જ વખતે વૈરાગ્ય ભરદ્વાજ બન્યો ને શ્રી ભરત મહારાજને મારવાને માટે ઉપાડેલી મુષ્ટિથી જ, પોતે પોતાના મસ્તક ઉપરના કેશોનો લોચ કર્યો. પણ એવો, શ્રી ભરત મહારાજને મારવાને માટે મુષ્ટિ ઉપાડવાનો પ્રસંગ, ચાથી ઉભો થયો? શ્રી ભરત મહારાજની તાબેદારીનો સ્વીકાર કરવો નહોતો માટે!

એ નિમિત્તે, શ્રી બાહુબલિજ વૈરાગ્યના સ્વામી બનીને સંયમી તો બન્યા, પણ માનકપાત્ર ત્યાંય પોતાનું ભર અજમાવે છે. શ્રી બાહુબલિજને વિચાર આવે છે કે-‘અત્યારે જો હું પિતાજીની પાને જઈશ, તો મારે મારા પૂર્વદીક્ષિત દેવલજ્ઞાની એવા નાના ભાઈઓને વન્દન કરવું પડ્યો; આથી પહેલાં હું કોઈ સંયમને સાધીને દેવલજ્ઞાની બનું અને તે પછીથી જ પિતાજી એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણદેવસ્વામીજીની સેવામાં જઈ, કે જેથી મારે મારા એ નાના ભાઈઓને વન્દન કરવું પડે નહિ.’

શ્રી બાહુબલિજ બહુના દત્તા કે-‘દેવલજ્ઞાની દેવલજ્ઞાનીને વાંદે એવો બ્યવહાર નથી.’ દેવલજ્ઞાની મુનિઓ ખૂદ ભગવાનને પણ વન્દન કરે નહિ. દેવલજ્ઞાનીઓમાં એમ એવાનું

નહિ કે-આ પહેલાં કેવલજ્ઞાની થયેલા છે, માટે પછીથી જે કેવલજ્ઞાની થયા હોય તે એમને વન્દન કરે. આથી, શ્રી બાહુબલિજીએ નિર્ણય કર્યો કે-‘ પહેલાં હું કેવલજ્ઞાનને ઉપાર્જી અને તે પછીથી ભગવાનની પાસે જાઉં ! ’ એટલે કેવલી બનેલા પૂર્વદીક્ષિત નાના ભાઈઓને વન્દન કરવામાં એમને નાનમ લાગી ને ?

પણ એમ જે નાનમ લાગી, તે નડી કેટલી ? કેવલજ્ઞાનને પ્રગટવા જ દે નહિ, એવી નડી ! જ્યારે બ્રાહ્મીના શબ્દોથી એ પ્રતિબોધને પામ્યા અને જ્યાં પોતાના નાના ભાઈઓને પણ વન્દન કરવાના વિચારથી પગ ઉપાડ્યો, ત્યાં જ તેમને કેવલજ્ઞાન થયું. એટલે કેવલજ્ઞાન અટકેલું કેટલા પૂરતું ? નાનમ ભાગ્યાના ભાવે જ કેવલજ્ઞાનને અટકાવેલું ને ? પૂજ્યોને નમવામાં જ મોટપ :

નમસ્કરણીય પૂજ્યોને નમસ્કાર કરવામાં નાનમ માનવાની હોય જ નહિ, એ જો નાનમ હોય, તો પણ એમાં મોટપને આપવાની મહાન્ શક્તિ રહેલી છે; જ્યારે એ કહેવાતી નાનમથી જેઓ નાસતા-ભાગતા ફરે છે, તેઓ તો વધારે ને વધારે નાના બનતા જાય છે અને ખરેખરી મોટપ જ તેમનાથી ભાગતી ફરે છે. એટલે વિવેકી આત્માઓએ તો, સદાને માટે, નમસ્કરણીય પૂજ્યોને શુદ્ધ આશયથી શુદ્ધ ભાવે નમવામાં જ, મોટપ માનવી જોઈએ.

શ્રી સુધર્મસ્તિવામીજીને નમસ્કાર :

ટીકાકાર આચાર્યભગવાને જેમ ભગવાન શ્રી વર્ધમાનસ્વામીજીને નમસ્કાર કર્યો છે, તેમ તે પછીથી તરત જ પાંચમા

ગણધરભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજીને પણ નમસ્કાર કયો છે. પહેલા ગણધરભગવાન તો શ્રી ગૌતમસ્વામીજી મહારાજ થયા છે; છતાં પણ અહીં શ્રી સુધર્માસ્વામીજીનું નામ દઈને જે નમસ્કાર કરવામાં આવ્યો છે, તેમાં વિશિષ્ટ હેતુ રહેલો છે. જે અંગસૂત્રની ટીકાની રચના કરવાને માટે ટીકાકાર મહર્ષિ ઉદય બન્યા છે, તે અંગસૂત્રના અથયિતા ગણધરભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજી છે.

ભગવાન શ્રી વર્ધમાનસ્વામીજીએ તો અર્થથી દ્વાદશાંગી કહી, પરંતુ એ અર્થને સૂત્રાકારે ગુંથ્યો કેણે ? ગણધરભગવાનોએ. આપણે શરૂઆતમાં એ વાત વિચારી આવ્યા છીએ કે—ભગવાન શ્રી વર્ધમાનસ્વામીજીના શાસનમાં કુલ અગીઆર દ્વાદશાંગીઓ રચાઈ હતી : કારણ કે—ભગવાને અગીઆર ગણધરોની સ્થાપના કરી હતી અને એ દરેક ગણધરભગવાનોએ પોતપોતાની દ્વાદશાંગીની રચના કરી હતી. એ અગીઆર દ્વાદશાંગીઓમાં, એક માત્ર પાંચમા ગણધરભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજીએ રચેલી દ્વાદશાંગી જ, શ્રી વીર પ્રભુના શાસનમાં પરંપરાએ પ્રવર્તમાન રહી.

ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ ગણધરોની સ્થાપના કરતાં, સૌથી પહેલાં શ્રી ગૌતમસ્વામીજીના મસ્તક ઉપર વાસુદેવ કયો હતો; પરંતુ તે પછીથી તરત જ પાંચમા ગણધરભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજીને આગળ રાખીને ગણની અનુસાર આપી હતી, કારણ કે—અગીઆરેય ગણધરોમાં ચિરંજીવ ગણધર એ જ હતા.

બીજા બધા ય ગણધરોએ અન્તમાં પોતપોતાનો ગણ શ્રી સુધર્માસ્વામીજીને જ સુપ્રત કયો હતો. આથી, ભગવાન શ્રી

મહાવીર પરમાત્માના શાસનમાં જે કોઈ શ્રમણો થાય, તે બધા ય શ્રી સુધર્માસ્વામીજીના સંતાન રૂપ ગણાય છે.

શ્રી સુધર્માસ્વામીજીનો જન્મ, કુલ્લાગ નામના સન્નિ-
વેશમાં બ્રાહ્મણકુળમાં થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ ધર્મિભલ
હતું અને તેમની માતાનું નામ ભવિલા હતું. તેઓ ચૌદ વિધાના
પારગામી બન્યા હતા અને જેમ શ્રી ઈન્દ્રભૂતિજી પોતાને
સર્વજ્ઞ માનતા હતા, તેમ આ સુધર્માસ્વામીજી પણ પોતાને
સર્વજ્ઞ માનતા હતા. શ્રી ઈન્દ્રભૂતિજી આદિના દીક્ષાપ્રસંગની
હકીકતને તો તમે જાણતા જ હશે. શ્રી સુધર્માસ્વામીજી
પોતાની પચાસ વર્ષની ઉંમરે ભગવાન શ્રી મહાવીર
પરમાત્માની પાસે દીક્ષિત થયા હતા. તેમના દીક્ષિત થયા
બાદ, ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્મા, ત્રીસ વર્ષો જેટલા
સમય સુધી વિહરમાન રહ્યા, પણ તેટલા સમયમાં
તેમને કેવલજ્ઞાન થયું નહિ. ભગવાન નિર્વાણને પામ્યા બાદ
બાર વર્ષોનો સમય જતાં, શ્રી સુધર્માસ્વામીજીને કેવલજ્ઞાન
થયું. એટલે પોતાની ઉંમરનાં બાહું વર્ષો વ્યતીત થયે છતાં,
પાંચમા ગણધરભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજી કેવલજ્ઞાનને પામ્યા.
કેવલજ્ઞાનને પામ્યા બાદ, એ પુણ્યપુરુષ આઠ વર્ષ પર્યન્ત જીવ્યા
અને સો વર્ષના આયુષ્યકર્મને લોગવીને તેઓ મોક્ષે ગયા.

અગીઆર ગણધરોમાં, સૌથી છેલ્લે શ્રી સુધર્માસ્વામીજી
મોક્ષે ગયા અને એમની જ પાટપરંપરા આજે ચાલુ છે.
આથી, પહેલાં, દ્વાદશાંગીને અર્થથી પ્રરૂપનારા ભગવાન શ્રી
વર્ધમાનસ્વામીજીને નમસ્કાર કર્યા બાદ, દીકાકાર મહર્ષિઓ,
આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર રૂપ પાંચમા અંગસૂત્રને શુંથનારા
પાંચમા ગણધરભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજીને નમસ્કાર કર્યો છે.

આમાં આશાતના નથી :

આ રીતિએ નમસ્કાર કરવામાં, શ્રી ગૌતમસ્વામીશ આદિની આશાતના થાય છે—એવું કાંઈ છે જ નહિ. જેમ ભગવાન શ્રી વર્ધમાનસ્વામીશને નમસ્કાર કર્યો—એથી ભગવાન શ્રી ઋષભદેવસ્વામીશ આદિ ભગવાનોની આશાતના થઈ—એમ કહેવાય નહિ, તેમ શ્રી સુધર્માસ્વામીશને નમસ્કાર કર્યો—એથી શ્રી ગૌતમસ્વામીશ આદિની આશાતના થઈ—એમ કહેવાય નહિ; કારણ કે—ભગવાન શ્રી ઋષભદેવસ્વામીશ આદિને નમસ્કાર નહિ કર્યો અગર તો ગણધરભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામીશ આદિને નમસ્કાર નહિ કરવો—એવું પણ, ટીકાકાર મહર્ષિના હેયામા હતું નહિ અને ભગવાન શ્રી વર્ધમાનસ્વામીશને નમસ્કાર કરવા દ્વારા તેમના કરતાં ભગવાન શ્રી ઋષભદેવસ્વામીશ આદિને અગર તો ગણધરભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીશને નમસ્કાર કરવા દ્વારા ગણધરભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામીશ આદિને હીન બતાવવા, એવું પણ ટીકાકાર મહર્ષિના હેયામા હતું નહિ. જે શુભોચી સર્વે સમાનપણે મગ્ન હોય, તે જ શુભોને આગળ ધરીને, ‘અમુક વિશેષ જ હતા’ અથવા ‘અમુક જ વિશેષ હતા’—એમ કહેવાય, તો તો ત્યાં કહેવું પડે કે—આશાતના છે એમાં ભલે એકની પ્રગંઝા રહી, પણ એમા એકની પ્રશંસાના નામે અન્યની આશાતના છે, એમ કહેવું પડે, પણ આમાં તો એવું કાંઈ છે જ નહિ. આ તો જે કાર્ય પ્રસ્તુત છે, તે કાર્યનો જેમની જેમની સાથે જુદા વધુ મગ્ન-ધ છે, એ મગ્ન-ધને લક્ષ્યમાં લઈને, તેમને તેમને યથાસ્થાને નમસ્કાર કરાયો છે

શ્રી સુધર્માસ્વામીજીની લક્ષ્મી :

ટીકાકાર મહર્ષિએ અહીં પણ નમસ્કાર કરતાં ‘શ્રીમતે ચ. સુધર્મણે’ એમ કહીને, પાંચમા ગણધરભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજીને પણ ‘શ્રીવાળા’ તરીકે વર્ણવ્યા છે. એમની શ્રી કયી ? આવા મહાપુરુષોની શ્રી, તે બાહ્ય લક્ષ્મી નહિ જાણવી, પણ આંતર્યન્તર લક્ષ્મી જાણવી. પ્રભુના શાસનમાં આત્મ લક્ષ્મીની જ ખરી કિંમત છે, એની જ મહત્તા છે. ડોરી બાહ્ય લક્ષ્મીની કાંઈ કિંમત જ નથી. બાહ્ય લક્ષ્મીની સાચી સંરક્ષતા પણ, આત્મિક લક્ષ્મીના યોગે જ સાધી શકાય છે. આ મહાપુરુષે બાહ્ય લક્ષ્મીને તો તણ દીધી હતી. બાહ્ય લક્ષ્મીમાં જોડાવાથી કોઈ મહાપુરુષ થયા નથી. શ્રી સુધર્માસ્વામીજી જ્યારે દીક્ષિત બન્યા અને શ્રી ગણધરપદને પાંચમા, ત્યારે એ કેવલજ્ઞાની નહિ હતા. કેવલજ્ઞાની નહિ હોવા છતાં પણ, એમણે એ વખતે ચૌદ પૂર્વની પણ રચના કરી હતી, એટલે એ શ્રુતકેવલી તો ખરા જ. બધા જ ગણધરભગવાનો શ્રુતકેવલી તો હોય જ. એ પણ, એ મહાપુરુષોની મોટી લક્ષ્મી ગણાય. આથી જ, તેમના નામનું ઉચ્ચારણ કરતાં, તેમના નામની પૂર્વે શ્રીમત્ શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

ગણધરભગવાનનો ૫ ઉપકાર :

અત્ર કોઈ કહેશે કે-‘લગવન્તે કહું ત્યારે ગણધરોએ શુંથુ ને ? લગવન્તે કહું જ ન હોત, તો ગણધરો શુંથત શી રીતિએ ? માટે ઉપકાર તો ભગવાનનો !’ તો એ વાત ખરાખર નથી. કહેનારનો ઉપકાર તો છે જ, પરન્તુ શુંથનારનો ૫ ઉપકાર છે. ગણધરોએ દ્વારશાંખીને શુંથી, તો તેની

થાય, તો તે ક્રિયા તદ્દહેતુ-ક્રિયા તથા અમૃત-ક્રિયા બને છે. દ્રવ્યપૂજાને ભાવપૂજાની પ્રાપ્તિ બતાવવાની છે. શ્રી જિનારાતુ પાલન, એ મોટી ભાવપૂજા છે. શ્રી જિનારાતુના પાલન રૂપ ભાવપૂજાને કરનારા પુણ્યાત્માઓ, અવશ્ય વીતરાગ અને મર્વજ બને છે.

મર્વજવાલી મર્વ નયોધી મંપૂર્ણ :

શ્રી સર્વજ ભગવાનની વાણીનો પ્રભાવ જ એ છે કે-તે હૃદય અને તો તરી ચકાય છે. મહા હિંચકેને-‘માર, માર’ કરતા આવ્યા હોય તેમને, કારવામાં-કૂરતાને ચૂર ચૂર કરવામાં, શૂરતા આપનારી વાણી છે. મીઠી વાણી ભલભલાને સુગંધ બનાવે છે. કટુ વાણી શાન્તને પણ કૂદ બનાવે છે. શ્રી સર્વજ ભગવાનની વાણી મર્વ નયે પૂરી છે. વાચકશેખર શ્રીમદ્ યશો વિજયજી ગણિવર મહારાજની વાણીની પ્રશંસા કરતા, શ્રી દેવચંદ્રજી કહે છે કે-

‘વાણી વાચકેજશ તણી રે, કોઈ નયે ન અધુરી રે !’

આ પદ વાક્યમાં બીજી વાત પણ કહી દીધી. વાચકોમાં યશવાળા ભગવાન છે અને ભગવાનની વાણી કોઈ પણ નયે અધુરી નથી, પરંતુ સર્વ નયોધી મંપૂર્ણ છે.

આરાધે તે તડે ન વિગધે તે હજે.

એ વાણી, જ્યાં સુધી જેના કાનમાં નથી પડી, ત્યાં સુધી તે ભવરાનમાં છે, ત્યાં સુધી જીવ ચોરાશીના સ્થાનમાં છે. આ વાણી એવી છે કે-જીવમા જો લાયકાત હોય, તો જીવને જ્ઞાનમા લાવે. જીવ જ્ઞાનમાં આવે, તો તેને માટે વાણી અદ્વૈત, બાકી તો, ભલે ને કાઉચ્ચક કળો હોય, પ્રતિકમણ

કરતો હોય, સ્તુતિ વિગેરે કરતો હોય, પણ એ બધું ય કાનમાં ! આ વાણી જો ચોખ્ખી પાત્રે પડે, તો જીવ ભાનમાં આવ્યા વિના રહે નહિ. જીવોનું તમામ કલ્યાણ કરનારી વાણી છે. હિંસકોને, ભયંકર પાપિઓને વાણી ઠારે છે. કોઈને સુધારવો હોય, તો પણ વાણી કામ કરે છે. વિષય, કષાય, સ્મૃતતાભાવ, ખેંચતાણુ પણ વાણીથી જ છે ને ? જગતમાં કલેશ પણ વાણી કરાવે છે. કલેશકર, દુઃખદાયક વાણી સર્વજ્ઞની નથી. કલેશને કરનારી વાણી શ્રી વીતરાગની છે. શ્રી વીતરાગની વાણીને અનુકૂળ રહેનારો તરે અને શ્રી વીતરાગની વાણીને પ્રતિકૂળ રહેનારો મરે. દ્વાદશાંગીના યોગને પામીને, આરાધીને, અનન્તા તથા તથા વિરાધીને અનન્તા મર્યાદાદશાંગી સ્વતન્ત્રપણે નથી તો કોઈને તારતી કે નથી તો કોઈને દુખાવતી, પરંતુ એની આરાધના કરનારા પોતાની આરાધનાના બળે તરે છે અને એની વિરાધના કરનારા પોતાની વિરાધનાના કારણે દૂષિ છે. પ્રભુની વાણી તો એવી પ્રભાવક છે કે-મિહ જેવા હિંસક પ્રાણિએ પણ એક વાર સાંભળી, તો એને તરત ખ્યાલ આવ્યો અને એણે હિંસાને તજી દીધી. પ્રભુની વાણીનો પ્રભાવ જ એવો છે, પણ નાલાયકો તો સઘળા ય સારાના પ્રભાવને હોઈધાં કરી જનારા હોય છે.

સર્વ કલ્યાણનું મૂળ સર્વજ્ઞવાણી :

દુનિયાને ક્ષાની કરનારી વાણીને વદનારા તો ઘણા છે, પણ દુનિયાને શાણી બનાવનારી વાણીને વદનારા વિરલ છે. એવા પણ વિરલોને પેદા કરનારી શ્રી સર્વજ્ઞ ભગવાનની વાણી છે. આ સંસારમાં જે કોઈ પણ આરં છે, તે શ્રી સર્વજ્ઞ ભગવાનની

કહેવાય એવી છે ને? કોઈ જો બીજા શ્લોકને બોલ્યા વિના જ આ ત્રીજા શ્લોકને બોલે, તો આ ત્રીજા શ્લોકમાં કહેવા-
એલી વસ્તુને બીજા શ્લોકમાં કહેવાએલી વસ્તુની સાથે સંબંધ
છે-એવી કલ્પના આવી શકે નહિ; પરંતુ કોઈ જો બીજા
શ્લોકને બોલે, તો અંત કલ્પના આવે કે-આ શ્લોકમાં કહેવા
એલી વાતને આગળ જે વાત કહેવાવાની છે, તેની સાથે
સંબંધ છે, કારણ કે-બીજા શ્લોકમાં નત્વા એવા પદનો પ્રયોગ
કરાએલો છે.

ત્રીજા શ્લોક સાથેના સંબંધથી શું સચિત કરાયું છે?

આમ, બીજા શ્લોકનો, ત્રીજો શ્લોકની સાથે સંબંધ
રાખવાનું કારણ શું? ખરેખર, આ સંબંધને રાખીને, ટીકા-
કાર મહર્ષિએ ઘણું ઘણું મૂક સૂચન કરી દીધું છે. જે કાર્યને
કરવાને માટે હું પ્રવર્તમાન થાઉં છું, તે કાર્યને ભગવાન શ્રી
વર્ધમાનસ્વામીજીની સાથે પણ સંબંધ છે, ગણધરભગવાન
શ્રી સુધર્માસ્વામીજીની સાથે પણ સંબંધ છે, અનુયોગવૃદ્ધ
એવા સર્વની સાથે પણ સંબંધ છે અને શ્રી સર્વજ્ઞ ભગવાનની
વાણીની સાથે પણ સંબંધ છે-એમ, ટીકાકાર મહર્ષિએ બીજા
શ્લોકનો ત્રીજા શ્લોકની સાથે સંબંધ રાખીને, સૂચિત કરી
દીધું છે. એ સંબંધ કેવા પ્રકારનો છે, એ વિષે તો આપણે
અગાઉ વાત થઈ ગઈ છે, એટલે તેના પુનરુચ્ચારણની અહીં
આવશ્યકતા છે નહિ. આ ઉપરાંત, બીજા શ્લોકનો ત્રીજા
શ્લોકની સાથે સંબંધ રાખીને, ટીકાકાર મહર્ષિએ ભગવાન શ્રી-
વર્ધમાનસ્વામીજી આદિ પ્રત્યેના પોતાના મમર્ષિતલાવને,
સેવકલાવને/અથવા તો એ સર્વ પ્રતિની પોતાની વક્ષાદારીના

ભાવને પણ સૂચિત કર્યો છે. ‘લગવાન શ્રી વર્ધમાનસ્વામીજી આદિને નમસ્કાર કરીને હું આ કાર્યને કંડું છું’-એમ કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે-‘હું એવું જ કહીશ, કે જે આ બધાને નમસ્કાર કરનારને કહેવું શોભે અથવા તો આમાંના કોઈને પણ કિચિદ્ માત્રેય દૂષણ લાગે એવું હું કહીશ નહિ !’

આધાર ભરતે બોલવાની શાસનની પદ્ધતિ :

ત્રીજા સ્લોકમાં પણ, ટીકાકાર મહર્ષિએ, એ વાત સ્પષ્ટ કરી દીધી છે કે-આ ટીકા હું સ્વતન્ત્રપણે રચવાનો નથી. સ્વતન્ત્રપણે એટલે નિરાધારપણે હું આ ટીકાને રચવાનો નથી. ટીકાકાર મહર્ષિ કહે છે કે-‘હું આધાર લેવાનો છું’ અને પોતે કોનો કોનો આધાર લેવાના છે, તેનો નિર્દેશ પણ તેમણે કર્યો છે. શ્રી જૈન શાસનની આ પદ્ધતિ છે. આધાર લીધા વિના કોઈ બોલે જ નહિ. ‘લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો તો, કેવલ-જ્ઞાન થયા પછીથી જ ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરે છે, એટલે એ તારકોને તો બીજા કોઈના ય આધારની અપેક્ષા રહેતી નથી; પરંતુ, એ સિવાયના જે કોઈ હોય, તેમણે જો ઉત્સૂકથના-દિથી બચીને સત્યવાદી જ બન્યા રહેવું હોય, તો યોગ્યનો આધાર લેવો જ જોઈએ. દ્વાદશાંગીની રચના કરવા જોગા સામર્થ્યને ધરનારા ગણધરલગવન્તોએ પણ, પહેલાં લગવાનનાં વચનોનો આધાર લીધો અને એથી જે કાંઈ કહ્યું, તે લગવાનના નામે જ કહ્યું. મર્વણ-વચનનો કેટલો બધો મહિમા છે ? એના આધારને ગ્રહણ કરીને જે કોઈ ચાલે, તે સ્વયં તરે અને બીજાઓના પણ તરવાના આધાર રૂપ બને. શ્રી મુદ્ધમા-સ્વામીજીની પાટે થયેલા શ્રી જમ્બૂસ્વામીજીએ પણ આધાર

લીધેલો. એ પત્રીના મહાપુરુષોએ પણ આધાર લીધેલો.
નિરાધારપણે બોલવાને નાલાયક :

યોગ્ય આધાર લેવામાં ગૌરવની હાનિ નથી :

શ્રી સર્વજ્ઞ ભગવાનનાં વચનોનો આધાર લેવો-એમાં જેઓ પોતાના ગૌરવની હાનિ સમજે છે, તેઓ વસ્તુતઃ ગૌરવ-શામાં અને ગૌરવની હાનિ શામાં, એ વાતને જ સમજતા નથી. અદ્યક્ષ અથવા તો અસર્વજ્ઞ માણસ, શ્રી સર્વજ્ઞ ભગવાનનાં વચનોનો આધાર લઈને બોલે, એમાં વાસ્તવિક રીતિએ તો, એનું પોતાનું પણ ગૌરવ જ છે. શ્રી સર્વજ્ઞ ભગવાનનાં વચનોનો આધાર લઈને જે બોલે છે, તે જે કંઈ બોલવા માગે છે, તે સાચું અને એકાન્તે સ્વ-પર-હિતકારી બોલવા માગે છે, એમ સાબીત થઈ જાય છે. મિથ્યા વચન કે કોઈનું પણ કોઈ પણ પ્રકારે અહિત કરનારું વચન એને બોલવું નથી, એ વાત એના એવા વર્તનથી જ સિદ્ધ થઈ જાય છે. એ સાચો સત્યાગ્રહી છે, એમ જણાઈ આવે છે. સાચો સત્યાગ્રહી તે જ છે, કે જે શ્રી સર્વજ્ઞ ભગવાનનાં વચનોનો આધાર લઈને જ બોલવાનું પસંદ કરે છે. એવા માણસ ઉપર કોઈ પણ માણસ નિઃશંકપણે વિશ્વાસ મૂકી શકે છે. જે માણસ સૌને આ પ્રકારે વિશ્વસનીય લાગે, તેનું ગૌરવ વધુ કહેવાય કે તેના ગૌરવની હાનિ થઈ કહેવાય ? કોઈ કહેશે કે-બીજાનું કહું કહેવામાં કિંમત શી ? પણ બીજાનું કહું કહેવામાં કિંમત તો ત્યારે નહિ, કે જ્યારે જેનું કહું કહેવામાં આવે છે, તે અસર્વજ્ઞ અને મિથ્યાભાષી હોય ! જે શ્રી સર્વજ્ઞ ભગવાનનું કહેવું છે અને જે શ્રી સર્વજ્ઞ ભગવાનનાં વચનોને અનુસરીને કહેવાયેલું છે, એને કહેવામાં તો કિંમત જ છે. એનાથી સાબીત થાય છે કે-આમને પોતાના જ્ઞાનની ઓછપનું જ્ઞાન છે. જ્ઞાનની ઓછપ હોવા છતાં પણ, કેટલાકે

જેવો જાનીપણાનો મિથ્યાહંકાર કરે છે, તેવો મિથ્યાહંકાર આ કરતા નથી તેમ જ પોતામાં જ્ઞાનની ઓછપ હોવાથી અજ્ઞાણતાં પણ મિથ્યા વચન, ઉત્સૂત્રવચન બોલવા દ્વારા પોતાનું કે પરનું હિત હણાઈ જવા પામે નહિ—તેની પણ આમણે તકેદારી રાખી છે. આવા ઉત્તમ ગુણસમ્પન્ન જીવને માટે, એમ કેમ કહેવાય કે—એ બીજાનું કહ્યું કહે છે, માટે એમના કથનની કિંમત શી ? એવા ઉત્તમ ગુણસમ્પન્ન જીવને માટે, એનું તો તેઓ જ બોલે, કે જેઓ બહુ નાલાયક હોય.

ચોરી કરીને લેખક ને કવિ તરીકે પદાવા મથનારાય છે :

અહીં, ટીકાકાર મહર્ષિ, શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનું વિવરણ કાંઈક વિશેષપણે કરવાને ઇચ્છે છે, પણ એ વિવરણમાં ટીકાકાર મહર્ષિ એ જ કહેવાને ઇચ્છે છે, કે જે શ્રી સર્વજ્ઞ ભગવાને અને શ્રી સર્વજ્ઞ ભગવાનનાં વચનોને અનુમરીને મહાપુરૂષોએ કહેલું છે. આથી જ, તેઓએ એ વાત સ્પષ્ટપણે જણાવી છે કે—હું આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રની જે ટીકા અને જે ચૂર્ણી હાલ વિદ્યમાન છે, તેનું તેમ જ શ્રી જીવાલિંગમ વિગેરે સૂત્રોની જે જે ટીકાઓ છે—તેના અંશોનું આ ટીકામાં સમ્યક્ પ્રકારે યોજન કરીશ. ટીકાકાર મહર્ષિ કેટલા બધા પ્રમાણિક છે—એ વાત પણ, તેમના આ કથન ઉપરથી ફલિત થાય છે. જેના આધારે પોતે ચાલવાના છે, ટીકાની રચનાનું કાર્ય કરવાના છે, તેને પ્રમાણિકપણે પહેલેથી જ બહોર કરી દે છે. આજના કહેવાતા માહિત્યકારોમાંના કેટલોકોમાં આ પ્રમાણિકતા પણ જોવાને મળતી નથી. આજના રચનારાઓમાં કેટલાક એવા છે કે—તેઓ અન્યના ગ્રંથોમાંથી ફકરાઓના ફકરાઓ અને કડીઓની

કડીઓ ઉઠાવી લે અને એ બધાની રચના પોતાના નામે ચઢાવી દે ! એમ ચોરી કરીને, લેખક તરીકેની અને કવિ તરીકેની નામનાને મેળવવાના લાલચુઓ, આજના જગતમાં સહેલાઈથી જડી આવે છે. એમ લેખક તરીકે પંકાવું કે કવિ તરીકે પંકાવું, એના કરતાં તો મૂંગા મશ્વું એ સારું છે, એવું પ્રમાણિક માણસોનું મન્તવ્ય હોય છે. પ્રમાણિક માણસો, બીજાનાં લેખનોનો કે કાવ્યોનો આધાર લે નહિ-એવું છે જ નહિ; પરંતુ પ્રમાણિક માણસો, પોતે જેટલો જેટલો બીજાના લેખનોનો કે કાવ્યનો આધાર લીધો હોય, તેને યથાયોગ્ય રીતિએ બહેર ક્યાં વિના પણ રહે નહિ.

વિચાર કરનારા કેટલા છે ? તમારાં સંતાનો જે અલયથી લયભીત બનીને સંસારને તબ્બાને તૈયાર થાય, તો તેમને બધાં એમાં રાહ તો ખરા ને ?

પુત્રનો ને માતાની દીક્ષા :

મહારાજ શ્રી શ્રેણિકની આજા મળતાં, શ્રી અલય-કુમારે, ભગવાનની પાસે ભાગવતી દીક્ષાને ગ્રહણ કરી. શ્રી અલયકુમારની પાછળ, શ્રી અલયકુમારની માતા શ્રીમતી નન્દાએ પણ ભાગવતી દીક્ષાને ગ્રહણ કરી. શ્રી અલયકુમારે અને શ્રીમતી નન્દાએ, ભાગવતી દીક્ષાને ગ્રહણ કરતી વેળાએ, શ્રી હૃદયને અને શ્રી વિહૃદયને જે દિવ્ય કુંડલો અને જે દિવ્ય વસ્ત્રો આપ્યાં, કે જે તેમને અગાઉ મહારાજ શ્રી શ્રેણિકે આપેલાં હતાં. આગળના પ્રસંગમાં, આ દિવ્ય કુંડલનેડીને અને દિવ્ય વસ્ત્રયુગ્મનો સંબંધ આવવાનો છે. ઇધ્યાના રૌદ્ર પરિણામનું ત્યાં દર્શન થવાનું છે.

પરીક્ષા કરીને ગાદી સોંપાતી :

શ્રી અલયકુમારે દીક્ષા લીધી, એટલે મહારાજ શ્રી શ્રેણિકને વિચાર થઈ પડ્યો કે-હવે આ રાજ્ય દોને સોંપવું ? શ્રી અલયકુમાર જ્યાં સુધી હતા, ત્યાં સુધી તો આ વિચારને અવકાશ જ હતો નહિ, કારણ કે-રાજ્ય થવાને એ સર્વ રીતિએ યોગ્ય હતા; પણ હવે પોતાના પુત્રોમાંથી કયા પુત્રને રાજ્ય આપવું, એની ચિન્તા શ્રી શ્રેણિક મહારાજને થઈ. અગાઉના ગત્યો, પોતાના પુત્રોમાં પણ જે યોગ્ય જણાય, તેને જ ગત્યગાદી સુપ્રત કરતા હતા. મહારાજ શ્રી શ્રેણિકના પિતાએ પણ અનેકવિધ પરીક્ષાઓ કરીને, શ્રી શ્રેણિકને રાજ્ય આપવું

—એવો નિર્ણય કર્યો હતો. રાજ્ય કેને આપવું ?—એની ચિન્તા રાજાએ એટલા માટે કરતા હતા કે—એમના હૈયે પોતાના કુળનું હિત પણ વસેલું હતું અને પ્રજાનું હિત પણ વસેલું હતું. ખન્નેનું હિત જેનાથી સૌથી સાફ સધારો—એમ લાગે, તેને રાજાએ રાજગાદી સોંપતા. પ્રાયઃ એમાં તેઓ મોહને ફાવવા દેતા નહિ. આવો કમ, પ્રજાના શાસનમાં પણ છે. આચાર્યો પોતાના પદે યોગ્ય આત્માઓને જોઈને સ્થાપે. આચાર્ય શ્રીમત્ પ્રભવસ્વામીજીએ શ્રી શશ્યંલવસ્ત્રીજીને જોઈને જ મેળવ્યા હતા અને શ્રી આર્યરક્ષિતસૂરિજી દ્વારા શ્રી કૃષ્ણરક્ષિતજીને જ આચાર્યપદ અપાયું હતું, તે પણ તેમની યોગ્યતાને જોઈને જ અપાયું હતું. એવા તો આ શાસનમાં ઘણા પ્રસંગો બનવા પામેલા છે અને બને છે.

જેના મારા માટે તે જ દુરમન બન્યો :

મહારાજા શ્રી શ્રેણિકે નિર્ણય કર્યો કે—‘હવે આ રાજ્ય કૃષ્ણિકને સોંપવું.’ કૃષ્ણિકને રાજગાદીએ સ્થાપિત કરી દીધા પછીથી, પોતે સ્વતન્ત્રપણે કોઈને ચ કાંઈ આપી શકે નહિ, એ માટે શ્રી શ્રેણિકે, કૃષ્ણિકને રાજગાદી આપતાં પહેલાં જ શ્રી હલ્લ-વિહલ્લને અદાર ચક્રનો હાર તેમજ સેચનક હાથી —એ બન્ને ચ વસ્તુઓ આપી દીધી. મહારાજા શ્રી શ્રેણિકે આમાં દૂરંદેશી વાપરી હતી, પરંતુ પરિણામ વિપરીત આવ્યું. કૃષ્ણિકના જાણવામાં આવ્યું કે—હાર અને હાથી હલ્લ-વિહલ્લને અપાઈ ગયા; પણ તેના જાણવામાં એ આવ્યું નહિ કે—પોતાને રાજ્ય આપવાને અંગેની પિતા તરફની આ પૂર્વતૈયારી છે. કૃષ્ણિકના હૈયામાં એવો એક દઢ બ્રમ પેદા થઈ ગયેલો હતો

કે-‘પિતાજી સારી સારી ચીજો મારા ભાઈઓ હૃદયને અને વિહ-
લ્લને આપે છે, જ્યારે મને તો સામાન્ય ચીજો જ આપે છે.’
આવો દૃઢ બ્રમ હૈયામાં બંધેલો જ હતો અને એમાં બલુવામાં
આવ્યું કે-‘હાથી અને હાર હૃદય-વિહલ્લને અપાઈ ગયા’
એટલે એના અન્તરમાં ક્રોધનો મહાજ્વિ સભૂટી ઉઠ્યો. તેનો
લોભ પણ જોર કરવા માંડ્યો. એથી, પિતાજી ક્રોધને પણ રાજ્ય
આપી દે, તે પહેલાં તેણે પિતાજીની પાસેથી બલાતંકારે
રાજ્યને પડાવી લેવાનો નિર્ણય કર્યો.

પિતાને કેદખાને નાખીને રાજ્ય પડાવી દીધું :

ફણિકે પોતાના નિર્ણયનો અમલ કરવાને માટે, પોતાના
કાળ વિગેરે નામના દશ ભાઈઓને લેગા કર્યા. તેમને ફણિકે
સમજાવ્યા કે-‘આપણા પિતાજી વૃદ્ધ થયા છે, તો પણ હજી
રાજ્યથી તૃપ્તિને પામતા નથી. રાજ્યનું રક્ષણ કરવાને માટે
પુત્ર જ્યારે શક્તિમાન થાય છે, ત્યારે રાજ્યો પોતાના પુત્રને
રાજ્યગાદી સોંપી દે છે અને પોતે મતનો સ્વીકાર કરે છે.
ધન્ય છે આપણા મોટા ભાઈ અભયકુમારને, કે જેમણે પોતે
સુવાન હોવા છતાં પણ, રાજ્યલક્ષ્મીને તણ દીધી ! પરંતુ
આપણા પિતા તો એવા વિષયાન્ધ છે કે-આટલી મોટી ઉમ-
રના થવા છતાં પણ, રાજ્યનો ભોગવટો કરતાં કંઈ વિચાર જ
કરતા નથી. આથી, મારો વિચાર એવો છે કે-આપણે બધા
મળીને પિતાને બન્ધનમાં નાખી દઈએ અને આપણો અત્યારે
રાજ્યને ભોગવવાનો સમય છે, માટે આપણે રાજ્યને ગ્રહણ
કરીએ. આપણે આવું કરીએ, તો તેમાં આપણને અપવાદ
લાગવા જેવું કંઈ છે જ નહિ, કારણ કે-પિતા વિવેકવિહન

થયેલા છે. આ પ્રમાણે પહેલાં તો આપણે રાજ્યને ગ્રહણ કરી લઈએ અને તે પછીથી આપણે આ રાજ્યને અગીયાર ભાગે વહેંચી લઈને લોગવીશું. આપણે રાજ્યને ગ્રહણ કરી લીધા બાદ, આપણા પિતા બંદિખાને પડ્યા પડ્યા ભલે ને સેંકડો વર્ષ હોવે. આપણને તેમાં કશી જ હરકત જેવું નથી.’

કૃષ્ણિકે આ વાત કહી અને તેના ભાઈઓ તેમાં સંમત થઈ ગયા. એ બધાએ મળીને, એકાએક મહારાજા શ્રી શ્રેષ્ઠિક ઉપર હુમલો કર્યો, તેમને બાંધી લીધા અને બંદિખાને નાખી દીધા. એટલું જ નહિ, પણ કૃષ્ણિક તો મહારાજા શ્રી શ્રેષ્ઠિક કોનો એવો વૈરી બની ગયો હતો કે—તેમને કાંઈ ખાનપાન તો આપતો જ નહિ અને રાજ સવાર-સાંજ સો સો ચાખુકો મારતો.

સંસારમાં શું સંભવિત નથી ?

ક્રોધ અને લોભનું ભેર, માણસને કેટલો બધો વિવેક-બ્રજ કરી મૂકે છે ? એના હૈયાને એ કેટલું બધું કૂર બનાવી દે છે ? ચેતે પુત્ર છે અને આ પિતા છે—એ વાતને પણ એ ભૂલી જાય છે. સંસારમાં શું સંભવિત નથી ? માણસનો અશુભો દય જ્યારે ભેરદાર બને છે, ત્યારે સગી પત્ની, સગો પુત્ર, સગો ભાઈ કે સગો પિતા પણ ભયંકરમાં ભયંકર કોટિના દુરમનની ગરજ સારનાર બને, એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કાંઈ છે જ નહિ. આ સંસારમાં આ અને આથી પણ વધારે ભયંકર ઘટનાઓ સંભવિત છે, પરંતુ પુણ્યોદયના યોગે મળેલી અનુકૂળતાઓમાં મુંઝાઈ ગયેલાઓ, મધુગિન્દુ જેવાં સંસારનાં સુખોના સ્વરૂપને પિછાની શકતા નથી અને એથી જ તેઓ એ સુખોની પાછળ ચેલા થઈને ફરે છે.

કૃષ્ણિકનો વૈરભાવ પૂર્વભવથી જ હતો :

પ્રશ્ન૦ કૃષ્ણિકને પોતાના પિતા પ્રત્યે આટલો બધો વૈરભાવ થઈ જવાનું કારણ શું ?

એક તો પૂર્વભવનું વૈર હતું અને આ ભવમાં પણ ગેઝમભલે થવા પામી હતી. કૃષ્ણિક બ્યારે ગર્ભમાં હતો, ત્યારે તેની માતા ચેસ્ત્રણાદેવીને, પોતાના પતિના માંસને ખાવાનો ઢોહડ ઉત્પન્ન થયો હતો. એ ઉપરથી, એ સમજી ગઈ હતી કે-ગર્ભસ્થ હવ, તેના પિતાનો વૈરી પાકવાનો છે. કૃષ્ણિકના હવને શ્રી શ્રેષ્ઠિકના હવ પ્રત્યે વૈરભાવ હતો, પરંતુ શ્રી શ્રેષ્ઠિકના હવને કૃષ્ણિકના હવ પ્રત્યે વૈરભાવ નહિ હતો. જો તેઓને પરસ્પર વૈરભાવ હોત, તો શ્રી અભયકુમારની બુદ્ધિને ઉપયોગ કરીને પણ શ્રી શ્રેષ્ઠિકે ચેસ્ત્રણાદેવીના ઢોહડને પૂર્ણ કર્યો, તે કદાચ પૂર્ણ કર્યો ન હોત અને ઢોહડ પૂર્ણ કર્યો હોત, તો પણ શ્રી શ્રેષ્ઠિકે જે રીતિએ કૃષ્ણિકના હવનનું રક્ષણ કર્યું, તે રીતિએ કદાચ તેનું રક્ષણ કર્યું ન હોત. પોતાના વૈરભાવના કારણે, કૃષ્ણિકને જે કાંઈ પણ પ્રતિકૂળ લાગતું, તે પ્રતિકૂળ તેના પિતા શ્રી શ્રેષ્ઠિક જ કરાવે છે એમ લાગતું હતું. જેમ કે-ચેસ્ત્રણાદેવીના મનને ખાત્રી જ હતી કે-મારો આ પુત્ર એના પિતાનો વૈરી જ પાક્યો છે, એટલે રોજ તે શ્રી હસ્ત-વિહસ્તને બ્યારે ખાંડના લાડુ મોકલતી હતી, ત્યારે કૃષ્ણિકને તે ગોળના લાડુ મોકલતી હતી. શ્રી શ્રેષ્ઠિકને આની કાંઈજ ખબર નહોતી, પરંતુ પૂર્વભવના વૈરભાવના સંસ્કારોને લીધે, કૃષ્ણિક તો એમ જ માનતો હતો કે-આવો બેદભાવ મારા પિતા જ કરાવે છે. વૈરભાવના કારણે, બધા માટેની ચીજ પણ ભૂંડા માટેની લાગે, એ સ્વાભાવિક છે.

વૈરભાવ સામે સાવધ રહેવાની જરૂર :

આ ઉપરથી, એ વાત પણ ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે કે-કોઈની ચ સાથે વૈરભાવ થઈ જવા પામે અથવા તો કોઈને ચ આપણા પ્રત્યે વૈરભાવ થઈ જવા પામે, એવા સંયોગોથી સદાને માટે બચતા રહેવાનો પ્રયત્ન કરવો. વિષયમુળમાં પડેલાઓને અને કષાયથી ધમધમતા આત્માઓને, એવા પ્રસંગો ધણા આવવાનો સંભવ છે; બાકી તો, કોઈ કોઈ વાર ભવિતવ્યતા ચ એવી હોય છે કે-આપણે આશય તદ્દન સારો હોય, તે છતાં પણ બની જાય એવું કે-સામાને એમ લાગે કે આ મને હેરાન જ કરવાને મથે છે અને એથી એના અન્તરમાં આપણા પ્રત્યે વૈરભાવ પ્રગટે. આમ છતાં પણ, આપણને જો ખબર પડી જાય કે-આપણી કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલ કરવાની ખુદ્દિ નહિ હોવા છતાં પણ, ગેરસમજ માત્રથી કે ભવિતવ્યતાવશ પણ આપણા પ્રત્યે અમુકને વૈરભાવ જાગ્યો છે, તો આપણે તેને ખમાવ્યા વિના રહેવું જ નહિ. એના હૈયામાંથી આપણા પ્રત્યેના વૈરભાવને કાઢી નાખવાનો શક્ય એટલો પ્રયત્ન અવશ્ય કરવો. એટલે, આપણે તો કોઈ પણ જીવ પ્રત્યે વૈરભાવ પ્રગટે નહિ અને કદાચ વૈરભાવ આવી જાય તો પણ તે ટકી શકે નહિ, એની પૂરેપૂરી કાળજી રાખવી જોઈએ. આપણે વૈરભાવ આપણને તો ખૂબ જ હાનિ કરે. જેના પ્રત્યે વૈરભાવ હોય, તેને હાનિ તો તેનો પાપોદય સહાયક બને ત્યારે પહોંચાડી શકાય, પરન્તુ આપણે વૈરભાવ આપણને તો મહા પાપથી ભારે અવશ્ય બનાવી દે; કારણ કે-એ વૈરભાવના યોગે આપણું અન્તઃકરણ, આપણને જેના

પ્રત્યે વૈરભાવ હોય તેનું ભૂંડું કેમ કરવું—એવા પ્રકારની ભાવનાઓમાં જ રમતું હોય છે.

ચેત્સ્વણાદેવીની પતિભક્તિ:

મહારાજા શ્રી શ્રેષ્ઠિકનો અશ્રુભોદય પણ એવો છે કે—ફણિકને કોઈ કાંઈ કહી શકતું નથી. એ તો ચેત્સ્વણાદેવી પરમ પતિભક્તા હતી અને ફણિક માતા પ્રત્યે એટલો દાક્ષિણ્યવાળો હતો કે—શ્રી શ્રેષ્ઠિકની પામે બીજા કોઈને પણ નહિ જવા દેનાર ફણિક ચેત્સ્વણાદેવીને શ્રી શ્રેષ્ઠિકની પામે જવા દેનો હતો, એટલે ચેત્સ્વણાદેવી માયાથી કાંઈક ખાન-પાન આપી આવીને, શ્રી શ્રેષ્ઠિકના હવનને ટકાવતી હતી; ખાદી, ખાવા-પીવાનું કાંઈ મળે નહિ અને રોજ સુવાર-સાંજ એ સો આબુકોના માર પડે, એવા સંયોગોમાં ગમે તેવો માણસ પણ કેટલાક વખતને માટે હાથી શકે ?

ફણિકનો પુત્રમોહ:

આ પ્રમાણે દિવનો વટ્ટી જતા હતા, તેમાં એક વાર એવો પ્રસંગ બની જવા પામ્યો, કે જેને લઈને ફણિકનો જન્મ તો ભાંગી ગયો, પણ શ્રી શ્રેષ્ઠિક પ્રત્યેનો તેનો વૈરભાવ પણ નષ્ટ થઈ જવા પામ્યો. એ પ્રસંગ એવા પ્રકારનો હતો કે—ફણિકને પોતાની પદ્માવતી નામની ગણીથી એક પુત્ર થયો. ફણિક, એ પુત્ર જન્મારથી જન્મ્યો ત્યારથી જ એને ખૂબ ખૂબ આદર લાગ્યો. પુત્રપ્રસવ થયાની વધામણી આપી, એટલે વધામણી લાવનાર દાસ-દાસીઓને તેણે પુષ્કળ દાન પુ અને પોતાં અન્ત પુરમાં જઈને પુત્રને દાઢમાં લીધો અને એ દ્વારા પરમ આનન્દને તેણે અનુભવ્યો. એ પુત્ર જરા

મોટો થયો, એટલે એને પોતાની કમ્મરે બેસાડીને રાજા કૃષ્ણિક કરવા લાગ્યો. એ બાળ પુત્રની સાથે કૃષ્ણિક કાલું કાલું બોલીને બાળક જેવી ચેષ્ટાઓ કરવા લાગ્યો. એ પુત્રને તે ખાતાં-પીતાં અને સુતાં-બેસતાં પણ નીચે મૂકતો નહિ.

પુત્રમોહનું આ નાટક કેટલું બધું વિચિત્ર છે ? પુત્ર પિતાને માટે કેવો ભયંકર અને દુઃખદાયક પણ બની શકે છે, એનું ઉદાહરણ કાંઈ કૃષ્ણિકને શોધવાને જવું પડે તેમ હતું ? ખૂદ પોતે જ એના ઉદાહરણ રૂપ હતો ને ? આમ છતાં પણ, એ પોતાના પુત્ર ઉપર કેમ આટલો બધો મોહિત થતો હશે ? એને કદાચ એમ હશે કે-મારા પિતાએ મને મોહથી મુગ્ધ બનાવ્યો નહિ, માટે મેં આવું કર્યું; એટલે મારો પુત્ર મારા પ્રત્યે એવું આચરનારો બને નહિ, એ માટે હું મારા પુત્રને મોહથી મુગ્ધ બનાવી દઉં ! પણ ખરી વાત એ છે કે-મોહને પરવશ બનેલાઓ, નથી તો પોતાના વર્તન ઉપરથી શિખામણ લઈ શકતા કે નથી તો પારકા વર્તન ઉપરથી શિખામણ લઈ શકતા. એ ખીયારા તો સંયોગોનુસાર રાજાને રોષી થયા કરે છે.

પુત્રપ્રેમની અતિરેકતામાં ગૌરવનો અનુભવ :

પુત્રમોહમાં ગરકાવ બની ગયેલો રાજા કૃષ્ણિક, ધીરે ધીરે એમ માનતો થઈ ગયો કે-‘મારો પુત્રપ્રેમ અનોકો છે. પિતા તો ઘણા છે, પરંતુ પુત્ર ઉપર મારા જેવો પ્રેમ રાખનારો પિતા મળવો મુશ્કેલ છે.’ એના હૈયામાં રહેલી આ માન્યતાએ, એક વાર શબ્દદેહને પણ ધારણ કરી લીધો. એક વાર પોતાના પુત્રને ખોળામાં લઈને લોબ્ધ કરવાને માટે બેઠેલા રાજા

કૃષિકે અડધું ભોજન કર્યું હશે, ત્યાં તો છોકરો મૂતયો અને એના મૂત્રની ધારા કૃષિકના ભોજનથાળમાં પડી. તેમ છતાં પણ, પુત્રના પેશાબની ધારા અધવચ્ચે અટકી પડે નહિ એ માટે, કૃષિકે પોતાની સાથળને પણ હાલવા દીધી નહિ. પુત્ર પેશાબ કરી રહ્યો, એટલે કૃષિકે જેટલું અન્ન પેશાબવાળું થયું હતું, તેને પોતાના હાથે બાબૂમાં કરી દીધું અને એ જ થાળમાંથી તે પુનઃ ખાવા લાગ્યો. એમ ભોજન કરતાં, એ પોતાના પુત્રપ્રેમની મનમાં ને મનમાં અનુમોદના કરવા લાગ્યો. એને થયું કે—હું મારા પુત્ર ઉપર કેટલો બધો અમીમ પ્રેમ ધરાવું છું ? એ આવા વિચારો કરતો હતો, ત્યાં એની નજર પોતાની પાસે જ બેઠેલી, પોતાની માતા ચેતલજીદેવી ઉપર પડી. એટલે, પુત્રપ્રેમના હર્ષાવેશમાં તણાઈ રહેલા તેણે, પોતાની માતાને પૂછ્યું કે—‘માતા ! ભૂતકાળમાં કોઈને ય પોતાનો પુત્ર આટલો બધો પ્રિય હશે ખરો ? અથવા તો વર્તમાનમાં પણ કોઈ એવો હશે ખરો, કે જેને પોતાનો પુત્ર મારા જેટલો પ્રિય હોય ?’

કેટલાના પુત્ર બન્યા ને કેટલાને પુત્ર બતાવ્યા ?

વિચાર કરો કે—કેવો વિચિત્ર આ પ્રશ્ન છે ? આમાં મોહની ઉન્મત્તતા ત્રિવાય કાઈ પણ દેખાય છે ખર ? કૃષિક તો એમ જ માની બેઠેલો કે—‘એના જેવો પુત્રપ્રેમ ભૂતકાળમાં કોઈને હતો પણ નહિ અને વર્તમાનમાં કોઈને હશે પણ નહિ !’ જો કે—તેની આ માન્યતા તદ્દન ખોટી છે, પણ ધારો કે—એની એ માન્યતા તદ્દન સાચી હોય, તો પણ એમાં કાચવા જેવું શું છે ? જેનો પુત્રમોહ જેટલો જોરદાર, તે તેટલો

સારો, એમ ? આ સંસારમાં જીવ કેટલાના પુત્રપણાને પામ્યો હશે અને કેટલાને પુત્રપણે જન્માવ્યા હશે ? જે પુત્રને જીવડવો સ્વાધીન નહિ, સાજો રાખવો સ્વાધીન નહિ, સારો રાખવો સ્વાધીન નહિ અને જેનો વિયોગ નિશ્ચિત જ; તેમ જ જે પુત્ર મોટો થઈને સુખી બનાવનારો નિવડશે કે દુઃખી બનાવનારો નિવડશે-એનો પણ નિર્ણય નહિ, એવા પુત્ર ઉપર મોહ કરવો અને એ મોહમાં પાછો ગૌરવનો અનુભવ કરવો, તે મિથ્યાત્વના પણ ગાઢપણાને સૂચવે છે. કૃષ્ણિક નરકગામી જીવ છે, એટલે એના હૈયામાં આવા આવા ભાવો પ્રગટે, એમાં નવાઈ પામવા જેવું કંઈ જ નથી.

કૃષ્ણિક એવો જીવ હોતો કે એને ભગવાનેય કળે નહિ .

આવા ગાઢ મિથ્યાદષ્ટિઓને તો ખૂદ ભગવાનનો યોગ મળે, તો પણ તે કળે નહિ. જેનું મિથ્યાત્વ મંદતાને પામ્યું હોય અથવા તો જેનું મિથ્યાત્વ મંદતાને પામે અને જેની ભવિતવ્યતા સારી હોય, તેને જ ભગવાન જેવાનો યોગ પણ ફળી શકે છે. ઘોર મિથ્યાદષ્ટિઓ તો, ભગવાનના યોગ દ્વારા પણ, મહા પાપને ઉપાર્જનારા બને છે. રાજા કૃષ્ણિકને પાછલા કાળમાં ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માનો યોગ મળ્યો હતો. તેની વસાવેલી ચંપા નામની નગરીએ ખૂદ ભગવાન પધાર્યા હતા અને ભગવાનના સમવસરણમાં રાજા કૃષ્ણિક ગયો પણ હતો. એ વખતે ભગવાનની સાથે એને જે પ્રશ્નોત્તરો થયા હતા, તે જોઈએ તો લાગે કે-‘ તે જીવ ઘણી જ નાલાયક અવસ્થામાં છે.’

ભગવાનને તેણે પૂછ્યું કે-‘ જેઓ જીવનભરને માટે

લોગોનો પરિત્યાગ કરતા નથી, એવા ચક્રવર્તિઓ મરીને કયી ગતિમાં જાય છે ?

ભગવાને કહ્યું કે-‘એવા ચક્રવર્તિઓ મરીને સાતમી નરકે જાય છે.’

એટલે કૃષ્ણિકે ફરીથી ભગવાનને પૂછ્યું કે-‘તો મારી ગતિ કયી થશે ?’

એના ઉત્તરમાં ભગવાને ફરમાવ્યું કે-‘અહીંથી મરીને તું છઠ્ઠી નારકીએ જઈશ.’

આવા ઉત્તરને સાંભળીને, જરા પણ દોહલને પામ્યા વિના જ, કૃષ્ણિક ભગવાનને પૂછે છે કે-‘હું સાતમી નરકે કેમ નહિ જાઉં ?’

એટલે ભગવાન એને કહે છે કે-‘તું ચક્રવર્તી નથી માટે ! જે ચક્રવર્તી હોય, તેની પાસે તો ચક્રવર્તીને યોગ્ય સામગ્રી હોય. જેમ જ્યાં ધર્મી હોય, ત્યાં ધર્મ અવશ્ય હોય તેમ !’

અહીં તમારે એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે-લોગાદિનો મૃત્યુ પર્યંત પરિત્યાગ નહિ કરનારા ચક્રવર્તિઓ સાતમી નરકે જાય છે અને એ સિવાયના બીજા કોઈ જોવા માતમી નરકે જતા જ નથી, એવું કોઈ છે જ નહિ. બીજા જોવા પણ સાતમી નરકે જનારા હોઈ શકે છે. મનુષ્યગતિમાંથી અને તિર્યચગતિમાંથી પણ ઘણા જોવા, સાતમી નરકને યોગ્ય આયુ વ્યકર્મને ઉપાર્જને, સાતમી નરકે પણ જાય છે. એટલે અહીં ભગવાને જે એમ સૂચવ્યું કે-‘તું ચક્રવર્તી નથી, માટે તું સાતમી નરકે નહિ જાય’-તે, એ માટે જ સૂચવ્યું છે કે-કૃષ્ણિકને પોતાને એવો ગર્વ હતો કે-હું ચક્રવર્તી જ છું. એણે જ્યારે પૂછ્યું, ત્યારે પોતે ચક્રવર્તી છે એવી જે એની તદ્દન ખોટી

માન્યતા હતી, તેને મનમાં રાખીને જ પૂછ્યું હતું અને એથી તેની એ માન્યતાને ઉદ્દેશીને જ ભગવાને એ પ્રમાણેનો જવાબ દીધો છે.

ભગવાને જ્યારે એમ કહ્યું કે—‘ તું ચક્રવર્તી નથી ’ એટલે પાછું કૃષ્ણે ભગવાનને પૂછ્યું કે—‘ હું કેમ ચક્રવર્તી નથી ? મારી પાસે પણ ચક્રવર્તીના જેવી ચતુર્ંગી સેના છે.’

એ વખતે ભગવાને ખૂલાસો આપ્યો કે—‘ ચક્રવર્તીની પાસે તો ચક્રાદિ ચૌદ રત્નો હોય છે. તારી પાસે તે નથી. ચૌદ રત્નોમાંથી એક પણ રત્ન જેની પાસે આહું હોય, તેને ચક્રવર્તી કહી શકાય નહિ.’

ભગવાન પાસેથી આ પ્રમાણે સાંભળીને પણ એણે કંઈ શું ? ચક્રવર્તી બનવાનો ઉદ્ધેશ મથાવ્યો અને એમાં જ એણે જીવ ખોલ્યો. ચક્રવર્તીને ચૌદ રત્નોમાં સાત રત્નો એકેન્દ્રિય હોય છે અને સાત રત્નો પંચેન્દ્રિય હોય છે. કૃષ્ણે લોહા વિગેરેનાં સાત એકેન્દ્રિય રત્નો બનાવી લીધાં, પોતાની સ્ત્રી પદ્માવતીને સ્ત્રીરત્ન તરીકે કંઈપી લીધી અને અમુક હાથીને હસ્તિરત્ન, અમુક ઘોડાને અશ્વરત્ન—એ પ્રમાણે કંઈપીને, પોતાની પાસે ચક્રવર્તીને છાજતાં ચૌદેય રત્નો છે, એમ માની લીધું. આ પ્રમાણે રત્નોની કલ્પના કરીને તે ખેસી રહ્યો નહિ, પણ ચક્રવર્તીની જેમ તે છ ખંડને સાધવાને માટે પણ નીકળ્યો. એમાં એ વૈતાલ્યગિરિની તમિસ્રા શુક્ષ્મની પાસે ગયો અને તે શુક્ષ્મના પ્રહત દ્વારની જવાલાથી ભસ્મ થતાં તેનું મૃત્યુ થયું. ત્યાં મૃત્યુને પામીને તે છટ્ટી નરકે ગયો.

આવા જીવને ભગવાનનો યોગ કૃષ્ણે શી રીતે ?

ભગવાન મળ્યા ત્યારે એને પોતાના આત્મા વિષે કાંઈ

પૂછવાનું સૂઝ્યું નહિ અને આવું પૂછવાનું સૂઝ્યું ! પોતાને ચકવર્તી કહેવડાવવાને માટે એ સાતમી નરકે જવાને માટે પણ તૈયાર થઈ ગયો. કૂણિકનો જીવ આવો ગાઢ મિથ્યાદષ્ટિ હતો, એટલે પુત્રરાગમાં એ આંધળો બને અને પુત્ર પ્રત્યેની રાગાન્ધતામાં એ ગૌરવનો આનંદ અનુભવે, એ સ્થાને જ છે—એ વાત તમારી સમજમાં આવી ગઈ ને ? આ વાત એટલા જ માટે કહી કે—કૂણિકના પુત્રપ્રેમની વાતને સાંભળીને, કોઈ પોતાના પુત્રપ્રેમને વિકસિત કરવાને માટે, કૂણિક જેવાને આદર્શ બનાવી લેવાની ભૂલ કરે નહિ.

ચેલ્લણાદેવીને મળેલી તક :

આપણે પાછા મૂળ વાત ઉપર આવો. કૂણિકે પોતાની માતા ચેલ્લણાદેવીને પ્રશ્ન કર્યો કે—‘ મારા જેવો પુત્રપ્રેમી પહેલાં કોઈ થયો હશે ખરો ? અથવા તો અત્યારે કોઈ મારા જેવો પુત્રપ્રેમી હશે ખરો ? ’ કૂણિકે આવું પૂછ્યું, એટલે ચેલ્લણાદેવીને ઘણા વખતથી હૈયામાં સંઘરી રાખેલી વાતને બોલવાની અને રોપને વ્યક્ત કરવાની તેમ જ પોતાના પુત્રના મગજને ઠેકાણે લાવવાનો યથાવસર પ્રયત્ન કરવાની તક મળી ગઈ. એ તકનો ચેલ્લણાદેવીએ પૂરેપૂરો લાભ ઉઠાવ્યો. પણ ખરો, કારણ કે—એ પરમ પતિભક્ત હતા અને પ્રસંગને પિછાની લેવામાં પ્રવીણ પણ હતી.

ચેલ્લણાદેવીએ શ્રી ઋણિકના પુત્રપ્રેમની ગુણ કરેલી દુકીર્તિ :

ચેલ્લણાદેવીએ કૂણિકને જવાબ આપતાં કહ્યું કે—‘ અરે પાપી ! તું અજુતો જ નથી કે—નારા પિતાને તું આ બાગકની જેમ અત્યંત વહાલો હતો. તને ખબર નથી કે—તું બપોરે

મારા પેટમાં આબ્યા, ત્યારે મને બહુ જ ખરાબ દોહદ ઉત્પન્ન થયો હતો અને એથી હું ત્યારથી જ બાણી ગઈ હતી કે—તું તારા પિતાનો વૈરી છે, કારણ કે—જેવો ગર્ભ હોય, તેવા જ પ્રકારનો દોહદ સગર્ભા સ્ત્રીઓને ઉત્પન્ન થાય છે. ગર્ભમાં રહેલા પશુ તને, તારા પિતાનો વૈરી બાણીને, તારા પિતાના કલ્યાણની કાંક્ષિણી એવી મેં ગર્ભપાતના પ્રયત્નો પશુ કર્યા હતા; પરંતુ તારા નશિબ એવું જળ્યું હતું કે—ગર્ભપાતને માટે જે જે ઔષધો લીધાં, તે તે સર્વ ઔષધો તને હાનિકારક નિવડવાને બદલે, તારા માટે પુષ્ટિકારક પૂરવાર થયાં. વળી, તારા પિતાએ તો ‘ક્યારે હું પુત્રના સુખને બેઠેશ’—એવી આશાએ, તેમના અકલ્યાણના જ સૂચક એવા પશુ માગ દોહદને પૂર્ણ કર્યો હતો. તારા પિતાના મનમાં તો તારે માટે કશો જ ખરાબ ભાવ નહિ હતો, પરંતુ મારા મનમાં તો એ વાત ખરાબર અંકિત થઈ ગઈ હતી કે—તું તારા પિતાનો વૈરી જ છે, એટલે જેવો તું જન્મ્યો કે તરત જ મેં તને ઉકરડે તણ દીધો હતો, પરંતુ ત્યાથી પશુ તારા પિતા જ તને પોતાના છાવની જેમ બાળવીને લઈ આવ્યા એ પછી પશુ, તારા પિતાએ તારા પ્રત્યે ગજબનું વાત્સલ્ય કર્યું હતું. તને મેં જે ઠેકાણે તણ દીધો હતો, ત્યાં કુકડીના પિંછાથી તારી એક આ ગળી વીંધાઈ જવા પામી હતી અને પછી તે પાકી હતી. અંદર કૃમિઓથી બદબદીને દુર્ગન્ધ માગતી બનેલી એ આંગળી, તને ભારે પીડા ઉપજાવતી હતી. તારી એવી દુર્ગન્ધ મારતી આંગળીને પશુ, તારા પિતા પોતાના મોઢામાં રાખી મૂકતા હતા અને જેટલો વખત તેઓ તારી આંગળીને મોઢામાં રાખતા હતા, તેટલો વખત જ તને સુખનો અનુભવ થતો હતો. તારા

ઓઢાય, એ માટે કેટકેટલી બદમાશીઓનો આશ્રય લે છે ? એ બધા સારા માણસો, જેમની નિન્દા કે મરકરી ન કરી શકાય એવા માણસો, જેમનો તિરસ્કાર કરી શકાય નહિ એવા માણસો અને ખાવા-પીવાનું તથા પહેરવા-ઘોડવાનું સાઈ મળે-એ માટે જો કોઈ સાધુ થાય તો તે ખરાબ માણસ, જેની નિન્દા ને મરકરી કરવી પડે એવો માણસ, જેનો તિરસ્કાર કરી શકાય એવો માણસ, એવું એ લોકો માનતા હશે ? ખાવા-પીવાનું અને પહેરવા-ઘોડવાનું સાઈ મળે અને મુખે મળે-એ માટે જ કોઈ સાધુ થયો એમ માનો, પણ એણે જગતની દૃષ્ટિએ કરી કરીને પણ ખરાબ શું કરી નાખ્યું ? ચારી વિગેરેના માર્ગે નહિ જતાં, એ સાધુ થયો-એ જ એનો મહાન અપરાધ ? ભાગ્યશાલિઓ ! જરા વિચાર તો કરો કે આ સંસારના મુખમાં લુન્ધ બનેલાઓમાં અને ત્યાગમાર્ગ પ્રત્યે રાધિ ધરનારાઓમાં, કેવી અવગી ગંગા વહી રહી છે ? મોક્ષને માટે જ સાધુપણનો ઉપદેશ :

ખાડી, ખાવા-પીવાનું અને પહેરવા-ઘોડવાનું મુખે મળે અને સાઈ મળે, એ માટે સાધુ થવાનું છે જ નહિ. સાધુ તો મોક્ષની જ સાધનાને માટે થવાનું છે. સંસારના મુખને સાધવાને માટે સાધુપણ ઉપદેશોયું નથી અને ઉપદેશાર્થ પણ નથી. સાધુ થવાને ઈચ્છનારે, માત્ર સંસારના મુખનાં સાધનોને જ ઊઠવાનાં છે-એમ નથી, પરંતુ સંસારના મુખની આશાને-સંસારના મુખની અનિલાવાને પણ ઊઠવાની છે. આ લેકના પૌદ્ગલિક મુખની ઈચ્છાથી કરાતી કોઈ પણ ધર્મક્રિયાને વિપાતુષ્ઠાન અને પરલોકના પૌદ્ગલિક મુખની ઈચ્છાથી :

કરાતી કોઈ પણ ધર્મક્રિયાને ગરાનુષ્ઠાન કહીને, એમ વિષ રૂપ
બને અગર ગરલ રૂપ બને-એવા પ્રકારે ધર્માનુષ્ઠાનને આરા-
રવાનો તો, આ શાસનમા નિષેધ કરાએલો છે. શ્રાવકોને
પુણ્યની જે અભિલાષા થાય, તે પણ પરપરાએ મોક્ષની ઈચ્છા
વાળી ભેઈએ. સાધુએ તો, પુણ્યની પણ ઈચ્છા કરવાની
નહિ. એનું લક્ષ્ય તો એક માત્ર નિર્જરા તરફ હોય. એટલે
આધુ થનારમા ભવવિરાગનો ભાવ તેજ ભેઈએ.

એવાને અમે દીક્ષા આપીએ નહિ.

અમારી પાસે કોઈ માણસ આવે અને એ જો એમ
કહે કે- 'ખાવા-પીવાનું તથા પહેરવા-ઓઢવાનું મને સાર
મળે અને સુખે મળે, એ માટે મને દીક્ષા આપો.' 'તો
અમે એને દીક્ષા આપીએ નહિ. અમે એને મમજવવાનો
પ્રયત્ન કરીએ કે- 'આટલા માટે સાધુ થવાનું હોય નહિ.
સંયમનું કબ્દ તું આટલા સુખ ખાતર વેઠવાને તૈયાર થયો છો,
એને બદલે મોક્ષના સુખને માટેજ મંથમને સેવવાને તૈયાર
થા ને? મોક્ષના સુખને ક્યેય રૂપ બનાવીશ, તો તને કઠોર
પણ સંયમ કબ્દ રૂપ નહિ લાગે અને ખાવા-પીવાનું તથા
પહેરવા-ઓઢવાનું સુખે, અને સાડ મળે-એ માટે જો તું સાધુ
થઈશ, તો તું ક્યારે ભાગી જઈશ અથવા તો સાધુના વેષમા
રહીને પણ તું ક્યારે ભામટો બની જઈશ, તે કહી શકાય નહિ
જાણી, સાધુને સદા ખાવા-પીવાનું અને પહેરવા-ઓઢવાનું
સાર જ મળે ને સુખે જ મળે, એ તારો બ્રમ છે. આધુએ
હેયાથી સાધુપણમા જ રહેવું હોય, તો એણે ઘણા ઘણા
વિપરીત સંયોગોમાંથી પણ પચાર થવું પડે.' આવું સમજ-

નું કારણ પૂછ્યું અને તેઓશ્રીએ પણ વિહાર કરવાના વિચાર તો કારણ હતો, તે જ કારણ શ્રી અભયકુમારને કહી સંભળાવ્યું.

એક દિવસ વિહારને રેવાની વિનંતિ

આણ કારણ બાદમાં પત્રી, શ્રી અભયકુમાર જેવા ધર્મ સક્ત આત્માને એન પડે? પોતાના નગરના જ મુનિજનની આવી અવસ્થા થાય, તે કોઈ પણ ધર્મી જનથી ખમાય ખરી? ધર્મગીત આત્માને મુનિજનની અવસ્થા નિવારણ કરવાનું મન થયા વિના રહે જ નહિ મુનિજનની અવસ્થામાં, શાસનની અવસ્થા પણ રહેલી છે લોકો જો આ રીતિએ મુનિજનોની અવસ્થા કરે, તો આ ક્ષેત્રમાં મુનિજનોનો વિહાર દુર્લભ બની જાય ને? અનેક આત્માઓ શાસનને પામતા અને આરાધતા અટકી જાય ને? લોકનિન્દાની પરવા ક્યાં વિના, ધર્મની આરાધના કરવામાં ચોખ્ખું અને ધર્મની આરાધના કરવામાં મદ્દમ રહેવું, એ કોઈ બધા આત્માઓને માટે શક્ય છે? એટલે બીજાઓને માટે, ધર્મની આરાધનાને તો, જેમ બને તેમ નિર્વિધ્ન બનાવવાનો, ધર્મી જનોએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

શ્રી અભયકુમારના હૃદયે આ વાત હતી જ, પણ એ એવા હતા કે-કહેવા કરતાં કરી દેવું આર આથી, તેમણે તે વખતે શ્રી મુધમાંવામીણને કોઈ જ નહિ કહેના, તેમની પાને તો માત્ર એક જ દિવસની માગણી કરી શ્રી અભયકુમારે કહ્યું કે- 'આપ હવે માત્ર એક દિવસ રોમક જવાની કૃપા કરો અને પત્રીથી આપને વિહાર કરવો હોય તો કરજો '

શ્રી મુધમાંવામીણએ પણ શ્રી અભયકુમારની એ વિનંતિનો સ્વીકાર કર્યો અને શ્રી અભયકુમારે મદ્દા મુજબ તેઓ

રાજગૃહી નગરીમાં ઠઠિયારા મુનિની સાથે જ રોકાઈ ગયા.

જેવો પ્રસંગ હોય તેવો ઉપાય અજમાવાય :

શ્રી અલયકુમાર રાજદંડના ળળે જ મુનિનિન્દાનું નિવારણ કરવાને ઇચ્છતા નહોતા. લોકના હૃદયમાં મુનિપણ પ્રત્યે સદ્ભાવને પેદા કરીને, મુનિજનની નિન્દાનું નિવારણ કરવાને તેઓ ઇચ્છતા હતા. એમાં, શાસનની સેવાનો હેતુ પણ સરે અને લોકને ઉન્માર્ગથી વાળીને મન્માર્ગમાં સ્થાપિત કરવાનો હેતુ પણ સરે. એમને જોય કર્તવ્ય અદા કરવાં હતાં. મુનિજનની નિન્દાના નિવારણનું અને લોકને કલ્યાણમાર્ગે વાળવાનું. આથી, શ્રી અલયકુમારે એવાજ પરિણામને લાવે-એવો ઉપાય અજમાવ્યો. શ્રી અલયકુમારે જે ઉપાય અજમાવ્યો, તે ઉપાયથી જો મુનિજનની નિન્દાનું નિવારણ થવા પામ્યું ન હોત, તો એ રાજદંડનો ઉપયોગ નહિ જ કરત એમ નહિ. એમ તો શ્રી વસ્તુપાલે વીરધવલ રાજના મામાની આંગળી કપાવી મંગાવી હતી ને ? રાજ વીરધવલના મામાએ-જે આંગળી ચીંધીને મુનિવરનું અપમાન કર્યું હતું, તે જ આંગળીને શ્રી વસ્તુપાલે કપાવી મંગાવી હતી અને એ દ્વારા એવી ધાક બેસાડી દીધી હતી કે-એ નગરમાં, એ રાજ્યમાં કોઈ પણ માણસ, નાના કે મોટા કોઈ પણ મુનિનું અપમાન કરી શકે નહિ. એ માટે તો, શ્રી વસ્તુપાલ જુદા રાજની સાથે પણ યુદ્ધમાં ઉતરવાને તૈયાર થઈ ગયા હતા. એટલે જેવો પ્રસંગ હોય તેવો ઉપાય અજમાવાય, પણ ધર્મી જનો જ્યાં સુધી પોતાનાથી શક્ય હોય, ત્યાં સુધી મુનિજનોની નિન્દાનું નિવારણ ક્યાં વિના રહે જ નહિ. છતી શક્તિએ જે દેવ-

શુર-ધર્મની નિન્દાને ઉપેક્ષાલાવે સહે, તેને ધર્મી કહેવાય નહિ.
લોકનો સાન ઠેકથે આવી

શ્રી અભયકુમારે ણીજે દિવસે રાજ્યના ભંડારમાંથી ત્રણ
કરોડ જેટલા રત્નોને કઢાવીને, એ રત્નોનો બહાર માર્ગ ઉપર
ઢગલો કરાવ્યો. પછી પડક વગડાવીને શ્રી અભયકુમારે આખી
ય નગરીમાં એવી ઉદ્યોષણા કરાવી કે-‘અભયકુમાર ત્રણ
કરોડ રત્નો આપી દેવાને ઇચ્છે છે, તો જેમને એ રત્નો
જોઈતા હોય તે આવો.’

આવી ઉદ્યોષણાને સાલળીને, ધણી મોટી સંખ્યામાં
લોકો ત્યાં એકત્રિત થઈ ગયા એ એકત્રિત થયેલા સર્વ લોકોને
ઉદ્દેશીને, શ્રી અભયકુમારે જણ કે-‘જે કોઈ પુરુષ સચિત્ત
જળ, અગ્નિ અને સ્ત્રી-એ ત્રણનો સર્વથા ત્યાગ કરે, તેને આ
રત્નોનો ઢગલો હું અર્પણ કરું છું.’

એટલે લોકોએ કહ્યું કે-‘આવું લોકોત્તર કાર્ય કરવાને
કોણ સમર્થ છે?’

તે વખતે શ્રી અભયકુમારે કહ્યું કે-‘તમારામાંના કોઈ
જે સચિત્ત જળ, અગ્નિ અને સ્ત્રી-એ ત્રણનો સર્વથા ત્યાગ
કરવાને માટે સમર્થ ન હોય, તો પછી આ રત્નોનાં તે કઠિયારા
મુનિનો હો, જે જેમણે સચિત્ત જળ, અગ્નિ અને સ્ત્રી-એ
ત્રણનો સર્વથા ત્યાગ હવન પચેન્તને માટે ક્યો છે.’

એ વખતે, જે લોકો કઠિયારા મુનિની મશ્કરી અને
નિન્દા કરતા હતા, તે લોકો બોલી ઉઠ્યા કે-‘અરે, એ શું
આવા ત્યાગી અને ઠામપાત્ર આપુ બન્યા છે? જાણે નહિ
તેમનો ઉપહાસ ક્યો.’

આમ, શ્રી અભયકુમારના સુઅયત્નથી લોકોની સાન કેકાણે આવી. આ રીતિએ લોકોના હૃદયમાં એ કઠિયારા મુનિ પ્રત્યે પણ સદ્ભાવને પેદા કર્યા બાદ, શ્રી અભયકુમારે સમગ્ર લોકોને એવી આજ્ઞા પણ કરી કે-‘હવે પછીથી કોઈએ પણ એ મુનિનો તિરસ્કાર કે ઉપહાસ કરવો નહિ !’

આ ઉપગ્રથી તમને લાગે છે ને કે-લોકો ને સમજ્યા ન હોત, તો શ્રી અભયકુમાર કહક ઉપાય અજમાવીને પણ મુનિનિન્દાનું નિવારણ તો કરત જ ?

પ્રશ્ન-૦ લોકો સમજી ગયા, પછી એવી આજ્ઞા કરવાનું કાઈ પ્રયોજન અર ?

શ્રી અભયકુમાર લોકસ્વભાવના પણ જાણકાર હતા. અત્યારે સમજી ગયા ને કાલે પાછા નિન્દા કરે તો ? વળી જે લોકો ત્યાં હાજર ન હોય, તે લોકો પણ એ મુનિજનનો તિરસ્કાર કે ઉપહાસ કરે નહિ, એ માટેય એવી આજ્ઞા કરવી-એ આવશ્યક ગણાય.

શ્રી અભયકુમારની અનોખી વૃત્તિ :

આ વાતને કહેવાનો આશય તો એ છે કે-શ્રી અભયકુમાર કેવા ધર્મપ્રેમી હતા, તેનો તમને ‘જ્યાલ આવે. શ્રી અભયકુમાર પોતે ધર્માંસક્તિ’ રહ્યા છતા જ, તેમના પિતા શ્રી શ્રેણિક મહારાજનું રાજ્ય ચલાવતા હતા. તેમના હૃદયે સંસારના સુખની, ગત્યની સ્પૃહા નહિ હતી, પણ મોક્ષની સ્પૃહા હતી અને એ માટે ધર્મની સ્પૃહા હતી.

ઓછી જ, એક વાંજ બ્યારે શ્રી શ્રેણિક મહારાજએ શ્રી અભયકુમારને કહ્યું કે-‘વત્સ ! હવે તો સુંજ આ

રાજ્યનો સ્વીકાર કર, કે જેથી હું ભગવાન શ્રી મહાવીર
પરમાત્માની મેવાના મુખનો મેજ આશ્રય કરી શકું !' ત્યારે
શ્રી અભયકુમારે કહ્યું કે- 'આપ જે આજ્ઞા કરો છો તે ઘટિત
છે, પરંતુ તેને માટે થોડીક ગહ જૂઓ !'

શ્રી અભયકુમારે આવું એટલા માટે નથી કહ્યું કે-તક
જેમને રાજગાદીએ બેસવું ! શ્રી અભયકુમાર પિતાની આજ્ઞાના
ભંગથી પણ ઠરનારા હતા અને સંસારથી પણ ઠરનારા હતા
પિતાની આજ્ઞાનો ભંગ કરવો પડે નહિ અને પોતાના મંસા
રને છેદવાની પોતાની ભાવના સફળ નિવડે, એવી શ્રી અભય
કુમારની ઇચ્છા હતી આટલા માટે જ, તેમણે પોતાના
પિતાને થોડીક રાહ જોવાની વિનંતિ કરી હતી. પોતાના સંસારને
છેદવાની પોતાની જે ભાવના, તેને જો રાજ્યનો સ્વીકાર ઠરવાથી
બાંધ પડોયે તેમ હોય, એટલે કે-આ જીવનમાં તેમને સાધુ
પણાને સ્વીકારીને મોક્ષમાર્ગની એકાન્તે આરાધના કરવાની
જે ભાવના હતી, તે ભાવના જો રાજ્ય ખનવાના કારણે સફળ
નિવડે તેમ ન હોય, તો તેમને રાજ્ય થવું જ નહોતું ! પિતાની
આજ્ઞા ખાતરેય ગત થઈને તેમને પોતાની સાધુજીવનને
જીવવાની ભાવનાને જતી કેવી નહોતી ! જો પિતાની આજ્ઞા
પછ પળાય અને સાધુજીવનને જીવવાની પોતાની ભાવના પણ
ફળે, એ બન્ને શક્ય હોય તો પિતાની આજ્ઞાના પાલન ખાતર
તેમને રાજ્ય ખનવામાં વાધો નહિ હતો, પણ પિતાની આજ્ઞાને
પાળતા જો પોતાની સાધુજીવનને જીવવાની ભાવના નિષ્ફળ
નિવડે તેમ હોય, તો એ માટે શ્રી અભયકુમાર હરગીઝ
નહિ હતા શ્રી અભયકુમારે શ્રી ગ્રેવિકને જે રાહ
જોવાનું કહ્યું, તે એ કાગલથી જ કહ્યું.

શ્રાવકને સર્વ ભાવનાઓમાં પ્રધાન ભાવના સાધુજીવનને
પામવાની હોવી જોઈએ :

શ્રી અભયકુમારની આ મનોવૃત્તિ સમજાય છે ? મુશ્કેલી મનોવૃત્તિ કેવા પ્રકારની હોય, તેનું, શ્રી અભયકુમારના આ પ્રસંગમાં સુંદર દર્શન છે. શ્રાવકની સૌથી પ્રબળ જોઈએ પછી ભાવના હોય, તો તે સાધુજીવનને જીવવાની હોય ! શ્રાવક માતા-પિતાની આજ્ઞાને અવગણના કરે ન હોય; શ્રાવક ત્યાં સુધી શક્ય હોય ત્યાં સુધી માતા-પિતાની આજ્ઞાનો અમલ કરવાની જ વૃત્તિવાળો હોય; પોતાના પૌરુષલિક મુખનો અનાદર કરીને પછી શ્રાવક માતા-પિતાની આજ્ઞાનો આદર કરે. આવે પછી શ્રાવક, જ્યારે માતા-પિતાની અમુક આજ્ઞાનો અમલ કરવાના કારણે, પોતાની સાધુજીવનને જીવવાની ભાવનાને બાધ પડે એ તેમ છે-એમ સમજી જાય, ત્યારે એ કરે શું ? માતા-પિતાની આજ્ઞાના પાલનને ગૌણ બનાવે કે સાધુ જીવનને જીવવાની પોતાની ભાવનાને ગૌણ બનાવે ? એવા સમયે તો, જે શ્રાવક, માતા-પિતાની આજ્ઞાના પાલનને ગૌણ પદ આપીને પછી સાધુજીવનને જીવવાની પોતાની ભાવનાને પ્રધાન પદ આપે, તે જ શાસ્ત્રો શ્રાવક કહેવાય. પછી આજે તો, સાધુજીવનને જીવવાની ભાવનાનાં જ ફાં-ફાં છે ને ? આજે જેટલા શ્રાવકો ગણાય છે, આગેવાન શ્રાવકો ગણાય છે અથવા તો ધર્મી તરીકેની જેઓની ખ્યાતિ છે, તેઓમાં પછી સાધુજીવનને પામવાની ભાવના અન્ય સર્વ ભાવનાઓ કરતાં પ્રબળ હોય, એ એમ ને એમ માની લેવાય એવું છે ખરું ? અન્ય સર્વ ભાવનાઓથી પ્રબળ ભાવના સાધુજીવનને પામવાની હોય, એવા

સુશ્રાવકો પણ નથી જ-એમ નહિ, એવા ભાગ્યશાલિઓ ય છે, પરંતુ શ્રાવકસમાજના મોટા ભાગમાં જે અન્ય સર્વ ભાવનાઓથી પ્રબળ ભાવના સાધુદ્યવનને યામવાની હોત, તે આજે પણ ભગવાનનું શામન કોઈ અજબ પ્રકારના પ્રભાવનો પ્રમાર કરનાર બનેલું હોત ઘણું ભાગ જે એવો હોત, તે ચતુર્વિધ શ્રીસધની બહોજલાલી કોઈ જૂદી જ ભેવાને મળત આ પ્રસંગ લેવાનો હેતુ

શ્રી અભયકુમારના આ પ્રસંગને આપણે એટલા માટે પ્રહેલા લીધો છે કે-શ્રી અભયકુમારે દીક્ષા લીધા બાદ જે પરિસ્થિતિ ઉપસ્થિત થવા પામી, તે પરિસ્થિતિમાંથી શ્રી હૃદય-વિહૃદ્દને મેચનક, હાથી મળવાનો પ્રસંગ બન્યો છે મેચનક હાથીને મહારાજ શ્રી શ્રેણિકે, પોતાનો પટ્ટહસ્તિ જ બનાવ્યો હતો, પણ સ્વયોર્ગો એવા ઉભા થયા કે-એમણે તે હાથી હૃદય-વિહૃદ્દને આપી દીધો એ વાત ઉપર આવવાને માટે જ આ વાત છે.

‘રાજ્ય લેવું કે નહિ ?’-એના ભગવાનને પૂછીને નિર્ણય કરવાનો વિચાર

હવે શ્રી અભયકુમારે કહ્યું, શું ? તે સમયે, ભગવાન શ્રી મહાવીર પગમાત્રા વિચરતા હતા, એટલે શ્રી અભયકુમારે ભગવાનને પૂછીને જ, ‘ચિતાની આસા ખાતર પણ રાજ્ય લેવું કે નહિ ?’-એનો નિર્ણય કરવાનો વિચાર ગમ્યો.

આથી એમ સમજતા નહિ કે-ભગવાન કહે તો રાજ્ય લેવું, એવો શ્રી અભયકુમારને વિચાર હતો ।

ભગવાન તે વળી રાજ્યને મહણ કરવાનું કહેતા હશે ?

લગવાન, રાજ્યને, દેવાનું કહે કે રાજ્યને પણ છોડવાનું કહે ? મહારાજા શ્રી ભરત જેવા પણ મમળે કે-‘રાજ્યં મવતરોર્ધિજમ્’ એટલે, કે-‘રાજ્ય મંમાર રૂપી વૃક્ષનું ખીજ છે’ અને લગવાન એવા રાજ્યને દેવાનું કહે, એ ખને ? લગવાનની વાત તો દૂર રહી, પણ સાધુ-ય રાજ્યને અડણ કરવાનું કહે નહિ. સંસારની કોઈ પણ ક્રિયામાં સાધુની અનુમતિ હોય જ નહિ. સંસારની ક્રિયામાં જો કોઈ પણ સાધુ ભૂલથી પણ અનુમતિ આપી દે, તો તે માધુ પાપથી દેવાય.

તો પછી, શ્રી અલયકુમાર જેવા સમગ્ર અને શ્રદ્ધાળુએ, લગવાનને પૂછીને જ ‘પિતાની આજ્ઞા ખાતર પણ રાજ્ય લેવું કે નહિ?’-એનો નિર્ણય કરવાનો વિચાર ગળ્યો, તેનું કારણ શું ?

એ કારણને બાલુવાને માટે, શ્રી અલયકુમારે લગવાનને શું પૂછ્યું છે, એ જ ખાસ બાલુવા જેવું છે. પ્રશ્ન ડહા પણભર્યો કહેવાય, લગવાન ઉત્તર દીધા વિના રહે અને શ્રી અલયકુમારનો પોતાનો હેતુ પણ સરે, એવી રીતિએ શ્રી અલયકુમારે લગવાનને પૂછ્યું છે.

શ્રી અલયકુમારે લગવાનને એ જ માત્ર પૂછ્યું છે કે-‘હિ લગવન્ ! આપના શાસનમાં અંતિમ ગર્વર્ષિ ડોણ થશે ?’

એના જવાબમાં લગવાને ફરમાવ્યું કે-‘રાજા ઉદાયન’

શ્રી અલયકુમારે એ પણ બાણી લીધું કે-અત્યારે રાજા ઉદાયન દીક્ષિત થઈ ચૂકેલા છે. પોતાને નિર્ણય કરવાને માટે, શ્રી અલયકુમારને પણ આટલું જ બાલુવું હતું.

દીક્ષા લેવાને માટેની આજ્ઞાની માગણી.

લગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માની પાસેથી આવીને,

પોતાના પિતા શ્રી શ્રેણિક મહારાજને શ્રી અલયકુમારે કહ્યું કે-‘ હે પિતાજી ! આપ કરમાવો છો તેમ જો હું રાજ યદ્યપ, તો પછી મારાથી મુનિ થવાશે નહિ : કારણ કે-શ્રી ઉદાયન રાજા એ અન્તિમ રાજપિ છે-એમ ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ કહ્યું છે. આપ વિચાર કરો કે-હું જો શ્રી મહાવીર પરમાત્મા જેવા સ્વામીને પામીને અને આપના જેવાના પુત્રપણાને પામીને પણ, મારા ભવ રૂપ દુઃખનો છેદ કરી શકું નહિ, તો પછી મારા જેવો અધમ બીજો કયો પુરૂષ ગણાય ?’

વળી શ્રી અલયકુમારે કહ્યું કે-‘ પિતાજી ! હું નામથી તો અલય છું, પરંતુ ભવ રૂપ ભયથી તો હું સંભય જ છું; માટે આપ જો આજ્ઞા આપો, તો હું ત્રણેય જીવનના જીવોને અલયનું દાન કરનારા એવા ભગવાન શ્રી વીર પ્રભુનો આશ્રય કરું ! રાજ્ય તો અભિમાન રૂપ મુખના હેતુભૂત છે. મારે એવું રાજ્ય જોઈતું નથી, કારણ કે-સંતોષ એ જ શ્રેષ્ઠ મુખ છે, એમ મહર્ષિઓનું કહેવું છે. ’

શ્રી અલયકુમારના અન્તઃકરણમાં સાધુજીવનને જીવવાની ભાવના ટેટલી બધી પ્રબળ હતી, એનો ખ્યાલ આવ્યો ને ? એટલે એમણે પોતાની ઈચ્છા કેવી સુંદર રીતિએ વ્યક્ત કરી ? પિતાની આજ્ઞાનો અંતઃકરણ કરવા જેવું પણ થાય નહિ અને પોતાની ભાવના પણ બર આવે, એવા પ્રકારે વાત મૂકી છે ને ? એ રાજ્યને અભિમાન રૂપ મુખના હેતુભૂત માનતા હતા, એટલે કે-વિષય અને કષાય રૂપ મુખના હેતુભૂત માનતા હતા તેમ જ એવા મુખનો ત્યાગ કરવામાં જ સાચું મુખ છે, એમ માનતા હતા. રાજ્યના મુખ સંબંધી તેમની આ માન્યતા, તમને ગમી તો ખરી ને ?

આવી વાત, સાચી હોવા છતાં પણ, આ રીતિએ અને આ સંયો-
ગોમાં બોલાય ખરી ? એને એમ ન થાય કે-કદાચ આ, મારા
પતિની જેમ મને પણ બંદિખાને નાખી દેશે તો ? પણ એની
ચેલણાદેવીને ક્રીકર જ નહિ હતી. આપણે તો, એ વિચારવું
છે કે-પતિ બંદિખાને છે, તેનું ચેલણાદેવીને કેટલું બધું દુઃખ
છે ? આ ઉપરથી, એ પણ સમજી શકાય છે કે-જો એનું
ચાલે એવું હોત, તો એ એક ક્ષણને માટે પણ શ્રી શ્રેણિકને
કારાગારમાં રહેવા દેત નહિ; પરંતુ તે સમયે કૃણિકનો પ્રભાવ
એટલો બધો વિસ્તરેલો હશે, કે જેથી કોઈ પણ માણસ શ્રી
શ્રેણિકની સુક્રિતને માટે કાંઈ જ કરી શકે નહિ.

કૃણિકનું હૃદયપરિવર્તન અને શ્રી શ્રેણિકનો પ્રાણત્યાગ :

ચેલણાદેવીનાં વચનોની કૃણિકના હૈયા ઉપર અસાધારણ
અસર થઈ. એના પિતા પ્રત્યેનો એનો દેવ ગળી ગયો.
પિતાના ઉપકારને બાળીને, એને પોતાની બાત ઉપર ધિક્કા-
રનો ભાવ આવ્યો. પોતાની બાતને નિન્દતા તેણે, તત્કાલ,
પિતા પાસેથી પડાવી લીધેલું રાત્ર્ય પિતાને સુપ્રત કરી દેવાનો
નિર્ણય કર્યો. માતાને પણ એણે એ વાત જણાવી. પછી પૂરું
ખાધા વિના જ, તે ખાતે ખાતે ઉભો થઈ ગયો અને પિતાનાં
ચરણોમાં નાખેલી બેડીને સાંગી નાખવાને માટે, લોહદંડને
લઈને તે એકદમ કારાગૃહ તરફ દોડ્યો. પરંતુ તેના આવા
હૃદયપરિવર્તનની શ્રી શ્રેણિકને ખબર નથી. કૃણિકને એમ
લોહદંડને લઈને આવતો બાળીને, શ્રી શ્રેણિકને એવા એવા
વિચારો આવ્યા, કે જેથી તેમણે કૃણિક ત્યાં આવી પહોંચે
તે પહેલાં તો, પહેલેથી પોતાની પાસે રાખી મૂકેલા તાલપુટ

નામના વિષને પોતાની જીભ ઉપર મૂક્યું અને એથી તત્કાળ એમના પ્રાણ ચાલ્યા ગયા.

કલ્પનાઓ કેવી ઠગારી પણ નિવડે છે ?

જૂઓ કે-કેવો વિચિત્ર સંયોગ છે ? કલ્પનાઓ કેટલીક વાર કેટલી બધી ઠગારી નિવડે છે, તેનો આ પણ એક નમુનો છે ને ? આપણી પામે દેખીતો પૂરાવો હોય અને એના જ આધારે આપણે કલ્પના કરી હોય, તે છતાં પણ તે તદ્દન મિથ્યા કલ્પના હોય, એવું ચ બને ને ? કૃષ્ણકને ગોળના લાડુનો દેખીતો પૂરાવો મળ્યો હતો, છતાં તેની કલ્પના ખોટી હતી ને ? કૃષ્ણિક લોહદંડ લઈને દોડ્યો આવે છે-એવો દેખીતો પૂરાવો હતો, છતાં શ્રી શ્રેષ્ઠિકની કલ્પના ખોટી હતી ને ? એટલે દેખીતા પૂરાવાઓના આધારે પણ કલ્પનાઓમાં દોડી જવા જેવું નહિ ને ? એવી કલ્પનાઓના બળે કોઈના ઉપર દોષારોપણ કરવામાં, કેટલીક વાર, મહા ભયંકર પણ પરિણામ આવી જાય છે. પૂરાવાઓ ગેરસમજ ઉપજાવે તેવા પણ હોઈ શકે છે અને એના દ્વારા કરેલી કલ્પનાઓ આપણને ઠગનારી નિવડે, એ સ્વાભાવિક જ છે. એટલે, શકનો લાભ પણ આરોપીને અપાય, એ સ્થાને છે. આપણે ત્યાં પણ જ્યાં પરસ્પર વિરોધભાવ લાગે એવી વાત આવે અને જ્યાં સુધી યથાયોગ્ય નિર્ણય કરી શકવા ભેગી શક્તિ ન હોય, ત્યાં સુધી ‘તત્ત્વં તુ કેવલિગમ્યમ્’-એ પ્રમાણે કહીને, બન્ને ય વાતોને જિભી ગળાય છે ને ? એવા વખતે, આત્માને સહેજે થાય ઠે-એ હું પૂર્ણજ્ઞાની હોઉં, તો કેવું સાર ? હું અધુરો જ્ઞાની છું, માટે જ આનો યથાયોગ્ય નિર્ણય કરી

શકતો નથી ને?' જે આવો વિચાર આવે, તો પોતાના કેવલજ્ઞાન રૂપ ગુણને પ્રગટાવવાની ભાવના પણ સતેજ બને. શોકથી બચવા સ્થાન છોડ્યું :

કૃષ્ણિકે ત્યાં આવીને જોયું, તો તેણે પિતાને મૃત્યુ પામેલા જોયા. એથી, એના દુઃખની અવધિ રહી નહિ. તેના હૈયામાં એટલો બધો કલેશ થયો કે-એના નિવારણને માટે મંત્રિઓએ પિંડદાનનો બનાવટી ઉપાય શોધી કાઢ્યો. એથી એને કાંઈક શાંતિ મળી, તો પણ જ્યારે જ્યારે તે પિતાની શય્યા, પિતાનું આસન, એ વિગેરેને જોતો, ત્યારે ત્યારે એના હૈયામાં શોક ઉત્પન્ન થયા વિના રહેતો નહિ. એ કારણે, તેને માટે રાજ-ગૃહી નગરીમાં રહેવું, એ પણ અસહ્ય થઈ પડ્યું. આથી, તેણે ચંપા નામની એક નવી નગરી વસાવી અને તે નગરીમાં જ કૃષ્ણિક સપરિવાર રહેવા લાગ્યો.

શ્રી હલ્લ-વિહલ્લની પાસેથી હાથી વિગેરે લઈ લેવાનો રાણી પદ્માવતીના કૃષ્ણિકને આગ્રહ :

હવે શ્રી હલ્લ-વિહલ્લનો પ્રસંગ આવે છે. આ પ્રસંગ સ્ત્રીસ્વભાવસુલભ ઈર્ષ્યામાંથી અને વિષયાધીનસુલભ સ્ત્રીમુખ-પણામાંથી જન્મેલો છે. તમને ખ્યાલમાં તો હશે જ કે-શ્રી અભયકુમારે અને શ્રીમતી નન્દાએ દીક્ષા લેતી વખતે, શ્રી હલ્લ-વિહલ્લને દિવ્ય કુંડલજોડીનું તથા દિવ્ય વસ્ત્રયુગ્મનું અર્પણ કર્યું હતું; અને ત્યાર બાદ કૃષ્ણિકને રાજ્ય આપવાની ઈચ્છાથી શ્રી શ્રેષ્ઠિકે શ્રી હલ્લ-વિહલ્લને સેચનક હાથી તથા અઢાર ચક્રનો હાર અર્પણ કર્યો હતા.

હવે, એક વખતે શ્રી હલ્લ અને શ્રી વિહલ્લ-એ બન્ને ય

ભાઈઓ સેચનક હાથી ઉપર બેઘીને કરવાને નીકળેલા. તે વખતે તેમણે દિવ્ય કુંડલોને, દિવ્ય વસ્ત્રોને તથા દિવ્ય હાત્રને પણ ધારણ કરેલ. એથી, એ બન્ને ચ જાણે પૃથ્વી ઉપર દેવો જ કુમાર રૂપ ધરીને ઉતરી આવ્યા હોય, એવા યોગતા હતા.

એ રીતિએ સેચનક હાથી ઉપર આરૂઢ થઈને કરતા તે બન્ને દેવરોને કૃષ્ણિકની રાણી પદ્માવતીએ જોયા. દેવરોને મુખે કરતા જોઈને આનન્દ પામવાને બદલે, રાણી પદ્માવતીને બૂદ્ધો જ વિચાર આવ્યો. એના હૈયામાં ઈર્ષ્યાભાવ પ્રગળ્યો.

એને એમ થઈ ગયું કે—‘આવા હાથીને, આવાં કુંડલોને, આવાં વસ્ત્રોને અને આવા હાત્રને યોગ્ય તો મારા પતિ છે. મારા પતિ રાજ્યના સ્વામી બલે ગદ્દા, પણ આ હાથી વિગેરે વિનાનું મારા પતિનું રાજ્ય, એ તો નેત્રો વિનાના મોંઢા જેવું છે.’

આવો વિચાર આવ્યો તો આવ્યો, પણ પાછો એને રાણી પદ્માવતીએ દાખી દીધો નહિ અને રાણી પદ્માવતીના એ વિચારે જોર પકડ્યું.

રાણી પદ્માવતીએ, શ્રી હૃદ્-વિહલ્લની પાસેથી એ હાથી, હાત્ર, કુંડલ અને વસ્ત્ર લઈ લેવાનું, મોતાના પતિને કહ્યું. માત્ર કહ્યું એમ જ નહિ, પણ એ માટે આગ્રહ પણ કર્યો.

એ વખતે, રાજા કૃષ્ણિકે તેણીને કહ્યું પણ ખર કે—‘હલ્લ-વિહલ્લને પિતાએ જે આપ્યું છે, તે મારે પાછું લઈ લેવું એ યોગ્ય નથી; વળી, પિતા સ્વર્ગમાં ગયા પછીથી તો, આ બન્ને ચ ભાઈઓ મારે માટે વિશેષ પ્રસાદ કરવાને યોગ્ય છે.’

કૃષ્ણિકના અન્તઃકરણમાં, અત્યારે તો પિતા પ્રત્યે અજ્ઞાવ પ્રગટેલો હતો ને? જે પહેલાંની વાત હોત, તો તો કદાચ કૃષ્ણિક દાંધક બૂદ્ધો જ વિચાર કરત, પણ અત્યારે તેના હૈયામાં

પોતાના મૃત પિતા પ્રત્યે ઘણો આદરભાવ છે. એટલે તે પિતાના નામે પણ પદ્માવતીની વાતનો નિષેધ કરે છે.

એ પ્રમાણે નિષેધ કરવા છતાં પણ, રાણી પદ્માવતી માનતી જ નથી. એ તો, પોતાનો આગ્રહ ચાલુ ને ચાલુ જ રાખે છે. કૃષ્ણકેને જેમ શ્રી હલ્લ-વિહલ્લની પાસેથી એ હાથી વિગેરે લઈ લેવું એ ગમતું નથી, તેમ રાણી પદ્માવતી નારાજ રહ્યા કરે-એ પણ એને ગમતું નથી. આ બેય અણગમતાં છે, પણ એમાંનું એક અણગમતું એવું ભેરહાર બની જાય છે કે-ખીજું અણગમતું પણ કરવાને માટે રાજા કૃષ્ણક તૈયાર થઈ જાય છે. આખર, રાજા કૃષ્ણક, રાણી પદ્માવતીના આગ્રહને આધીન બની જાય છે અને શ્રી હલ્લ-વિહલ્લની પાસેથી સેયનક હાથી વિગેરેને માગી લેવાનું કખૂલ કરે છે.

કામરાગનો નાચ :

આમાં, તમને કાંઈ આશ્ચર્ય પામવા જેવું લાગે છે ખરું ? જ્યાં કામરાગ ભેર કરે છે, ત્યાં દલ પણ સ્નેહરાગ નબળો પડી જાય છે અને અંતે કદાચ નાશ પણ પામી જાય છે. એવી હકીકતને જણાવતાં ઉદાહરણો શાસ્ત્રોમાં તો ઘણાં આવે છે, પરંતુ તમને ચ આનો થોડો-ઘણો અનુભવ તો હશે ને ? ગમતી બાયડી ખાતર મહા ઉપકારી એવાં પણ માતા-પિતાની અવગણના કરનારાઓને, તમે જ્ઞેયા-જાણ્યા છે ? શ્રી પ્રત્યેના રાગથી સ્નેહી બન્ધુજનો આદિનો પણ તિરસ્કાર કરનારાઓ છે, એવું તમે સાંભળ્યું છે ? અરે, અન્ય કોઈ શ્રી ઉપર રાગ થઈ જવાથી, જેને પોતે પરણીને લાભ્યો હોય, જેની જોડે સંસારનું સુખ લોગવ્યું હોય, જેને

જીવનભર પોતાની પાસે અને પોતાના હૈયામાં રાખવાનું વચન વારંવાર આપ્યું હોય તેમ જ જેના ઉપરના રાગને વશ બનીને માતા-પિતાદિનો અને સ્નેહી-સંબંધીઓનો ત્યાગ કર્યો હોય, એવી પણ પોતાની સીને દગો દેનારા આ સંસારમાં હોય છે, એવું તમારા ખ્યાલમાં આવ્યું છે ખરું ? તમે બધા તો એમાંનું કાંઈ કરનારા કે એમાંનું કાંઈ કર્યું હોય તેવા નથી ને ? જરા વિચાર તો કરી જોજો ! કામરાગ વ્યારે નચાવતો હોય છે અને એને આધીન બનીને માણસ વ્યારે નાચતો હોય છે, ત્યારે તે વિવેકવિકલ તો બનેલો જ હોય છે, પરંતુ સામાન્ય પ્રકારના મુદ્ધવહારથી પણ તે વિકલ બની જાય છે. એવો માણસ, કદાચ જાણેલો-ગણેલો અને બુદ્ધિશાલી હોય, તો પણ એવા વખતે એને માટેય, મૂર્ખ અને દુર્લભને શોભતા એણે વિચારો કરવા અથવા તો એણે એવું બોલવું અથવા તો એણે એવું આચરવું, એ વિગેરે પણ તદ્દન મુશકેલ બની જાય છે.

કુલિકની માગણી :

કુલિક વ્યારે શાપી પદ્માવતીના આમંદને નિવારી શક્યો નહિ, ત્યારે તેણે શ્રી હલ્લ-વિહલ્લની પાસેથી હાથી વિગેરેને માગવાનું કબૂલ કરી લીધું; અને તે અનુસાર, તેણે પોતાના સૌભાવ્યજ્ઞાના ભાવને દબાવી દઈને પણ, શ્રી હલ્લ-વિહલ્લની પાસે એ એયનક હાથીની, દિવ્ય કુંડલોની, દિવ્ય વસ્ત્રોની અને દિવ્ય હારની માગણી કરી. કુલિકે આવી માગણી કરવા છતાં પણ, શ્રી હલ્લ-વિહલ્લ બીજું કાંઈ જ એત્યા નહિ. તેમણે તો માત્ર એટલું જ કહ્યું કે—‘જેવી આપની

આજ્ઞા.' આ પ્રમાણે કૃષ્ણિકને કહીને, તે જન્મે પોતાના નિવાસે ગયા અને પોતાના નિવાસે જઈને તેઓ 'હવે શું કરવું?' -તેનો વિચાર કરવા લાગ્યા. શ્રી હલ્લ-વિહલ્લને પહેલાં એવો વિચાર આવ્યો તો ખરો કે- 'કૃષ્ણિકનો આ અભિપ્રાય સારો નથી' પણ તરત જ તેમણે વિચાર કર્યો કે- 'આપણે આવો વિચાર કરવાનું પ્રયોજન જ શું છે?'

મમત્વ મન્દ બને ને મરે એવું કરે :

શ્રી હલ્લ-વિહલ્લ ઉત્તમ આત્માઓ છે, માટે જ તેમને આવો વિચાર આવે છે. 'કૃષ્ણિકનો અભિપ્રાય સારો નથી' - એવો વિચાર કરવાનું પણ તેમને ગમતું નથી. એ ઉપરથી તમને સમજાય છે ને કે-કૃષ્ણિકે હાથી વિગેરેને આપી દેવાનું કહ્યું, તે છતાં પણ તેમને કૃષ્ણિક પ્રત્યે ક્રોધનો ભાવ નહિ આવ્યો હોય? જેમ જેની મમતા જોરદાર હોય છે, તેમ તેના ઉપરની ત્રાપ વધારે ક્રોધ ઉપજાવે છે. શ્રી હલ્લ-વિહલ્લના હૈયે સેયનક હાથી આદિની મમતા સર્વથા નહોતી -એમ તો નહિ જ, પરંતુ એ મમતા એવી નહોતી કે-એ બધાની માગણી મોટા ભાઈ કરે, એથી મોટા ભાઈ પ્રત્યે એમને ગુસ્સો આવે. આ વાત પણ તમારે માટે ઘણી ઉપયોગી છે. તમને ધનાદિક પ્રત્યે મમત્વ તો છે, પણ એ મમત્વ તમને તમારા વડિલો, બન્ધુજનો અથવા તો પુત્રાદિ પરિવાર પ્રત્યે અને આગળ વધીને કહીએ તો અન્ય કોઈ પ્રત્યે પણ દુર્ભાવને પેદા કરનાર બને નહિ, એની તો તમારે ખામ કાળજી રાખવી જોઈએ. એવી કાળજી રહ્યા કરે અને અવસરે પણ એમાં ખામી આવવા પામે નહિ, એ માટે 'ધનાદિકનું મમત્વ

મારું છે, હેય છે'—એવી વિચારણા રોજ કરવી જોઈએ અને એવા એવા વિચારોથી મમત્વ મન્દ બને અને છેવટે મરે પણ ખરું—એવું તમારે કરવું જોઈએ.

શ્રી ભરતજીના ૬૮ ભાઈઓના પ્રસંગની યાદ :

તમે કદાચ બાણતા હશે કે—અહીં જેવો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થવા પામ્યો છે, તેવા પ્રકારનો પ્રસંગ મહારાજા શ્રી ભરતના સમયે પણ ઉપસ્થિત થવા પામ્યો હતો. શ્રી ઋષભદેવ ભગવાન પોતાના સોએ પુત્રોને રાજ્ય વહેંચી આપીને પ્રવ્રજિત થયા હતા. તે પછી, શ્રી ભરત ચક્રવર્તી બનનારા હતા માટે ચક્રત્વ પ્રગટ થયું અને તેમણે છએ ખંડને સાધ્યા. છએ ખંડને આપીને આવવા છતાં પણ, ચક્રત્વ આયુધશાળામાં પેસતું નથી, કારણ કે—શ્રી ભરત મહારાજાના નવ્વાણું ભાઈઓએ શ્રી ભરત મહારાજાની આજ્ઞાને સ્વીકારી નહોતી. આથી, શ્રી ભરતે જ્યારે પોતાના ભાઈઓને પોતાની આજ્ઞાને સ્વીકાર કરવાનું કહેવડાવ્યું, ત્યારે તે કોઈને ગમ્યું નહિ. એ નહિ ગમવા છતાં પણ, એક શ્રી બાહુબલિય સિવાયના અઠ્ઠાણુંએ ભાઈઓએ ભગવાનની પાસે જ જઈને ‘શું કરવું?’—એનો નિર્ણય કરવાનો વિચાર રાખ્યો. એ અઠ્ઠાણું ભાઈઓ પોતપોતાના રાજ્યને તણને ભગવાનની પાસે ગયા. એમને હેયે એ વાત જરૂર હતી કે—‘ગભ્ય પિતાજીએ આપ્યું છે, પછી ભરતજીની આજ્ઞા માનવાની હોય જાની?’ પણ એમણે દેવો રસ્તો લીધો, તેની આ વાત છે. આ પ્રસંગમાં, શ્રી હૃદય-વિહલ્લે પણ ભગભગ એવો જ રસ્તો લીધો છે. તેઓ દુષ્ટિની સાથે હડી લેવાને તૈયાર થયા નથી.

શ્રી હલ્લ-વિહલ્લ વૈશાલી પહોંચી ગયા :

શ્રી હલ્લ-વિહલ્લે વિચાર કર્યો કે-આપણે આ હાથી વિગેરે આમ આપી દઇએ એ યોગ્ય નથી અને અહીં રહીએ તો પરિણામ સાથે આવે નહિ. કૃષ્ણિક સાથે લડવું, એ પણ યોગ્ય નથી અને પિતાએ, માતાએ તથા વડિલ ભાઈએ આપણને ચાહીને આપેલ જે વસ્તુઓ, તે કૃષ્ણિકને તેના માગવાથી આપી દેવી, એ ય યોગ્ય નથી. આથી, તેમણે ચંપાનગરીને છોડીને અન્યત્ર ચાલ્યા જવાનો વિચાર કર્યો. પોતાના હક્કની વસ્તુઓ ખાતર પણ ભાઈ સાથે લડવું પડે, એ તેમને ગમતું નહોતું અને જે તેઓ ત્યાં રહે, તો ભાઈની સાથે લડવાનો પ્રસંગ આવ્યા વિના રહે જ નહિ એવું હતું. આથી, તેમણે નિર્ણય કર્યો કે-‘આપણે કયાંક અન્યત્ર ચાલ્યા જઈએ.’ આવો નિર્ણય કરીને, તેઓ ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા અને વૈશાલી નગરી તરફ ગયા. તે સમયે વૈશાલી નગરીમાં શ્રી ચેટક નામે મહા પરાક્રમી રાજા હતા અને તે આ શ્રી હલ્લ-વિહલ્લના માતામહ થતા હતા. શ્રી હલ્લ-વિહલ્લ વૈશાલી નગરીએ પહોંચતાં, શ્રી ચેટક રાજાએ તેમનો સત્કાર કર્યો અને તેમને પોતાને ત્યાં જ પોતાના યુવરાજાની જેમ રાખ્યા. કૃષ્ણિકની વિચિત્ર મનોદશા :

શ્રી હલ્લ-વિહલ્લ ચંપાનગરીને રાતો રાત તજી ગયા હતા, એટલે સવારે જ કૃષ્ણિકને એવા સમાચાર મળ્યા કે-‘હલ્લ-વિહલ્લ તો ધૂતની જેમ છેતરીને વૈશાલી નગરીએ ચાલ્યા ગયા છે.’ એવા સમાચાર મળ્યા, એટલે કૃષ્ણિકને સૌથી પહેલાં તો એવો જ વિચાર આવ્યો કે-‘સાથે જ,

શ્રીની સલાહ મુજબ ચાલવાથી, હું ઉભયબ્રહ્મ થયો : કાગ્લુ કે-હાથી વગેરે ગત્તો પણ મને મન્યાં નહિ અને મેં માગ ભાઈઓને પણ ગુમાવ્યા.’

પરંતુ, કૃષ્ણિક એ જળરો કષાયશીલ હતો, એટલે એણે એવો વિચાર કરીને, ન તો મનને મનાવી લીધું કે ન તો એણે પોતાની થઈ ગયેલી ભૂલને મુધાગી દેવાનો વિચાર કર્યો.

એણે તો એવો વિચાર કર્યો કે-‘ભલે જે થવું હતું તે થઈ ગયું, પણ હવે તો મારે આવી પડેલા આ કષ્ટને નિવારવું જ જોઈએ, એટલે કે-હવે તો મારે કોઈ પણ ભોગે માગ તે બન્ને ભાઈઓને પાછા લાવવા જ જોઈએ. જો હું મારા તે બન્ને ભાઈઓને પાછા લાવું નહિ અને માગ આ પરાભવને સહન કરી લઉં, તો માનમાં અને વાણીયામાં ફેર શો ?’

કૃષ્ણિકની આ કેવી વિચિત્ર મનોદગ્ધા છે ? પોતે હસિ આદિની માગણી કરવામાં ભૂલ કરી-એ વાતને એ પ્રધાનત્વ આપતો નથી અને પોતાના ભાઈઓ એ જ કારણે તેને અંધા ગમાં રાખીને આટલા ગયા-એ વાતને એ પોતાના મોટા પગભવ તરીકેનું મહત્ત્વ આપીને, આ વાતને જો પોતે જાણી કરે તો તેમાં પોતાનું ગૌરવ જ હણાઈ બાક-એ રીતિએ વિચાગ્લુ કરે છે. કૃષ્ણિકને પોતાની ભૂલ મમનઈ છે, પોતાની ભૂલનો તેને ખ્યાલ આવ્યો ન હોય એવું નથી, આમ છતાં પણ, તે હવે તો પોતાના ગૌરવની રક્ષાને ખાતર શું કરવું જોઈએ-એનો વિચાર કરે છે.

શ્રી જિતવચનનો ગમ તારે ને સ્વવચનનો ગમ રૂખાવે.

આપણે ત્યાં પાંચ પ્રકારનાં જે મિથ્યાત્વો વર્ણવાયેલાં

છે, તેમાં મિથ્યાત્વનો અભિનિવેશ નામનો પણ એક પ્રકાર વર્ણવાયેલો છે. પહેલાં શ્રી જિનવચનનો જ રસ હોય, પરંતુ સંયોગવશાત્ જો એવું બને કે-શ્રી જિનવચનના રસમાં મન્દતા આવે અને પોતાના વચનનો રસ પ્રધાન બની જાય, તો સમ્યક્દષ્ટિ જીવ સમ્યક્દર્શન ગુણને વર્મીને, અભિનિવેશ નામના મિથ્યાત્વનો સ્વામી બની જાય. જેણે અભિનિવેશ નામના મિથ્યાત્વથી બચવું હોય, તેણે સ્વવચનના રસ ઉપર ખૂબ ખૂબ કાબૂ મેળવવો જોઈએ અને શ્રી જિનવચનના રસને હૈયામાં સારી રીતિએ પ્રવાહિત રાખ્યા કરવો જોઈએ. શ્રી જિનવચનનો રસ, ઓછું લણેલા પણ આત્માઓને આખાદ તારી દે છે, જ્યારે સ્વવચનનો રસ, ઘણું લણેલા અને વિશિષ્ટ કોટિની ગણાય તેવી તર્કશક્તિને ધરનારા આત્માઓને પણ, બહુ જ લયંકર રીતિએ સંસારસાગરમાં ફેલાવી નાખે છે. સ્વવચનનો રસ, એ તો એક એવી વસ્તુ છે કે-ઘણા ઉત્કટ કોટિના ગણાય તેવા ચારિત્રાચારોને નિરતિચારપણે સેવવાના પ્રયત્નવાળા અને શાઓના મહા જ્ઞાતા એવા પણ મહાત્માઓને, જો તેઓ ખીનસાવધ બની જાય અને શ્રી જિનવચનનો તેમનો રસ જો મન્દપણાને પામી જાય, તો તેમને તેમનો સ્વવચનનો રસ મિથ્યાદૃષ્ટિ અને ઉત્સૂત્રપ્રરૂપક બનાવીને, કદાચ અનન્ત કાલને માટે પણ સંસારમાં ફેલાવનારો બની જાય.

કામ ખરામ કરે અને લોકનું સન્માન માફે મેળવે-એવું

પણ પાપાનુબંધી પુણ્યના દિવે બને :

આ રીતિએ સ્વવચનનો રસ જો મહાત્માઓને પણ મુંઝવી શકે છે, તો પછી ખીયારા કૃષિકનું તો શું ગળું ? એ તો,

કોધાદિ કષાયોની જેમ માનકષાયને પણ પરવશ બની ગયેલો છે. એના કષાયો જોરદાર છે અને એ કષાયોને આઘાત પહોંચાડે—એવી સામગ્રી પ્રાપ્ત થવાને બદલે, એને એના કષાયોને પુષ્ટ કર્યા કરે—એવી સામગ્રી મળેલી છે. એ માની ભેટેલો છે કે—બધું મારું ધાર્યું ચલું જ જોઈએ અને મોટે ભાગે એનું ધાર્યું થાય છે પણ ખરું. આવા સંયોગોમાં એના કષાયો પ્રતિદિન પુષ્ટ બનતા જાય, એમાં નવાઈ પામવા જેવું કંઈ છે જ નહિ. આજે સ્પષ્ટપણે સમજાઈ જાય એવી પણ આખતોમાં ઉત્પન્નપ્રરૂપણાઓ કરનારાઓ અને સસૂત્રપ્રરૂપણા કરનારા મહાત્માઓને ભાંડનારાઓની કમી હાલત છે ? એવાઓને દેખીતી રીતિએ થોડી-ધણી ક્ષાવટ આવી જાય છે, એટલે એવાઓ વધારે ને વધારે ઉન્મત્ત બનતા જાય છે. આ સંસારમાં, ખરાબમાં ખરાબ કામો કરવા છતાં પણ, તેવાં કામો કરવામાં ક્ષાવટ આવ્યા કરે, એ બનવાજોગ છે. પૂર્વનું પુણ્ય જોરદાર હોય અને તે ઉદયમાં વર્તતું હોય, તો કામ ખગલ કરેને લોકનું સન્માન સાઈ મેળવે, પોતે દુર્લભ છતાં અજ્ઞાન લોકમાં સન્માન ગણાય અને સર્વજનોને મંતાપવામાં સફલ નિવડે, એ બધું શક્ય છે; પરંતુ એવાઓનું એ પ્રકારનું પુણ્ય પાપાનુબંધી જ હોય છે અને એથી એવાઓનું ભાવિ ઘણું ભયંકર હોય છે. એવા પુણ્યને જે વખાણે, તે પણ પાપનો ભાગીદાર બને. પુણ્યની ઈચ્છા કરનારાએ પણ કદી પાપાનુબંધી પુણ્યની ઈચ્છા નહિ કરવી જોઈએ. પાપાનુબંધી પુણ્ય કરતાં તો પુણ્યાનુબંધી પાપ સાઈ,—એમ માન્યું પોતે પોતાને માટે વિચારી લેવું જોઈએ અને તે પણ ધર્મશામગ્રી મળે—એવા પ્રકારની અપેક્ષાપૂર્વક !

કૂણિકના દૂતને શ્રી ચેટક રાજાએ આપેલો જવાબ :

કૂણિકે નિર્ણય કરી લીધો કે- ‘હવે તો કોઈ પણ ભોગે હાથી વિગેરે રત્નો સહિત પોતાના ભાઈઓને તેણે પાછા પકડી લાવવા બેઠ્યો અને તેમ નહિ, તો છેવટ હલ્લ-વિહલ્લ જે ચાર રત્નોને લઈ ગયા છે, તે રત્નોને તો અવશ્ય પાછાં મેળવવાં બેઠ્યો.’

આવેા નિર્ણય કરીને, રાજા કૂણિકે પોતાના દૂતને સમજાવીને તૈયાર કર્યો અને વૈશાલી નગરીએ ચેટક રાજાની પાસે મોકલ્યો. એ દૂત વૈશાલી નગરીએ પહોંચીને, શ્રી ચેટક રાજાની સભામાં ગયો. સભામાં જઈને તે દૂત શ્રી ચેટક રાજાને પ્રણામ કરીને યોગ્ય આસને બેઠો અને તે પછી તેણે સભ્ય તાથી શ્રી ચેટક રાજાને કહ્યું કે- ‘હલ્લ અને વિહલ્લ નામના રાજકુમારો હાથી વિગેરે રત્નોને લઈને અહીં ભાગી આવ્યા છે, તો આપ તે બંને કુમારોને એ રત્નો સહિત રાજા કૂણિકને સોંપી દો ! જો આપ એ બંને કુમારોને રત્નો સહિત રાજા કૂણિકને નહિ સોંપી દો, તો આપને રાજ્યવ્રત્ત કરી દેવામાં આવશે; પરંતુ એક ખીલીને માટે આખા દેવ કુલનો બંશ થવા દેવો, એ આપને માટે યોગ્ય નથી.’

કૂણિકના દૂતે કહેલી વાતને સાંભળીને, શ્રી ચેટક રાજાએ તેને જવાબ આપતાં કહ્યું કે- ‘શરણે આવેલાને આપી દેવો નહિ, એવો તો સામાન્ય નિયમ છે; જ્યારે આ બંને તો, મારી પુત્રીના દીકરાઓ છે, એથી આ બંને મને પુત્રના જેવા પ્રિય છે; તેમ જ આ પાછા મારા ઉપરના વિશ્વાસે અહીં આવેલા છે; એટલે આમને હું સોંપી દઉં, એ તો મારાથી

બને જ નહિ.’

શ્રી ચેટક રાજાએ આવો મધુર જવાબ આપ્યો, એટલે કૃષ્ણકના દ્વેષે ફરીથી કહ્યું કે—‘આ બન્ને આપને શરણે આવેલા છે—એ કારણે જો આપ આ બન્નેને આપી શકતા ન હો, તો તેમની પાસેથી તમે હસ્તિ વિગેરે રત્નોને લઈ લો અને તે રત્નો મારા સ્વામી રાજા કૃષ્ણકને અર્પણ કરી દો !’

આના જવાબમાં, શ્રી ચેટક રાજાએ કહ્યું કે—‘કેઈના દ્રવ્યને આપવાને માટે કેઈ સમર્થ બની શકે નહિ, આવો ન્યાય તો રાજા અને ઠંક બન્નેને માટે સરખો છે. આ કારણે, ન તો આમના ઉપર બલાત્કાર કરીને હું આમની પાસેથી કાંઈ લઈ લઈશ અગર ન તો આમને અમળવીને પણ હું આમની પાસેથી કાંઈ લઈ લઈશ. આમની પાસેથી મારે લેવાની વાત તો દૂર જાણી, પણ આ બન્ને તો મારા બાણેજો હોઈને, મારે વિશેષે કરીને દાન દેવાને યોગ્ય છે : કારણ કે—બાણેજો ધર્મપાત્ર ગણાય છે.’

શ્રી ચેટક રાજાની પરાક્રમગીતના અને ગુણસંપન્નતા :

શ્રી ચેટક રાજાએ આ પ્રમાણેના જવાબો આપવાથી, વિશેષ કાંઈ પણ બોધ્યા વિના, કૃષ્ણકનો દ્વેષ ત્યાંથી પાછો ચાલ્યો ગયો. કૃષ્ણકનો દ્વેષ વધારે બોલે પણ શું ? શ્રી ચેટક રાજાએ પૂરા ઉપશાન્તભાવને ધારણ કરીને જવાબો દીધા છે જવાબો પણ એવા દીધા છે, કે જે જવાબો પૂરેપૂરા યુક્તિસંગત ગણાય. એમણે ત્રીપે ત્રીધું એમ નથી કદી દીધું કે—હવે તથા વિદ્વત્તને નહિ સોંપાય, પણ ન્યાયની રીતિને અમળવીને, એવી રીતિએ કર્યું છે કે—એમની જગ્યાએ કેઈ

પણ ન્યાયી રાજા હોય, તો તે પણ હલ્લને તથા વિહલ્લને
સોંપી શકે નહિ. આ ઉપરાંત, કૂણિકના દૂતે તો ત્યાં સુધી કહી
દીધું કે—‘તમે જો આ બંને કુમારોને રત્નો સહિત નહિ
સોંપી દો, તો તમારે રાજ્યબ્રષ્ટ થવું પડશે.’ તે છતાં પણ, શ્રી
ચેટક રાજાએ એ વાતનો ઉત્તર સરખોય આપ્યો નથી અને
પોતે જરા સરખાય તપ્યા પણ નથી. પોતાની વાતમાં પોતે
બરાબર મક્કમ રહ્યા છે, પણ એમણે ખાલી થૂંક ઉડાડવા
જેવી વાત કરી જ નથી. શ્રી ચેટકે આપેલા જવાબોનો વિચાર
કરવામાં આવે, તો લાગે કે—શ્રી ચેટક રાજા જરૂર પરા-
ક્રમશીલ પણ હોવા જોઈએ અને અનેક શુભોચી સમ્પન્ન પણ
હોવા જોઈએ. હકીકતમાં છે પણ એમ જ. એ એવા બાણ-
વળી હતા કે—એમનું બાણ ખાલી જતું નહિ. જેના ઉપર
એમનું બાણ છૂટે, તે જીવથી જાય—એવું જ બનતું હતું.
વળી, તેઓ મહા સમ્યગ્દષ્ટિ સુધાવક હતા. શ્રી ચેટક રાજા
સંસારમાં રહ્યા હતા ખરા, પણ તે ઉદાસીન ભાવે જ રહ્યા
હતા. ચેટકે સંસારમાં તે રહેવાને માટે રહ્યા નહોતા, પરંતુ
રહેવું પડ્યું હતું માટે રહ્યા હતા. બીજા કોઈનાં પણ લગ્ન
કરવાં નહિ—એવો તો એમને નિયમ હતો; તેમ જ યુદ્ધમાં
એક દિવસમાં એક બાણથી અધિક બાણને છોડવું નહિ,
એવોય તેમને નિયમ હતો. આવા શુભસમ્પન્ન અને આવા
પરાક્રમી આત્માઓ એલ-ફેલ બોલે જ નહિ.

કૂણિકનું યુદ્ધને માટે પ્રયાણ :

શ્રી ચેટક રાજાએ જે જવાબો આપ્યા હતા, તે તો
એવા હતા કે—જો કૂણિકે જરા શાન્તિથી અને ધીરજથી એ

જવાબોને વિષે વિચાર કર્યો હોત, તો એનો કપાય પણ ઉપ-
શાન્તલાવને પામત; પરન્તુ કોઈ પણ બાબતનો શાન્તિથી
અને ધીરજથી વિચાર કરવા જોગી યોગ્યતા જ દૂષિકમાં હતી
નહિ. આથી, દ્વેષ પાછા આવીને જ્યારે શ્રી ચેટક રાજાએ
આપેલા ઉત્તરને કહી સંભળાવ્યો, ત્યારે તો તે વ્યાજબી પણ
ઉત્તર, દૂષિકના ક્રોધ રૂપી અગ્નિને માટે વંટોળીયા જેવો થઈ
પડ્યો. અગ્નિનો ને વંટોળીયાનો યોગ થાય, એટલે અગ્નિ
જેમ એકદમ ભભૂકી ઉઠે અને એનો વિસ્તાર વધતો જાય,
તેમ દૂષિક પણ શ્રી ચેટક રાજાએ આપેલો ઉત્તર કાને પડતાં,
પોતાના મગજને કાબૂમાં રાખી શક્યો નહિ. એણે તો, તત્કાળ,
શ્રી ચેટક રાજાની ઉપર ચઢાઈ કરવાને માટે જયભંભા વગાડી.
ભંભાનાદને સાંભળીને, દૂષિક રાજાના સૈનિકો સર્વ પ્રકારે સજ્જ
થઈ ગયા. દૂષિકના કાળ વિગેરે નામના જે દશ ભાઈઓ હતા,
તે પણ સર્વ રીતિએ સજ્જ થઈને સૈન્યની આગળ ચાલવા
લાગ્યા. હરેક કુમાર એક એક સૈન્યનો સેનાધિપતિ હતો.

વિચાર કરો કે—વાત કેટલી સામાન્ય હતી અને એમાંથી
પરિણામ કેવું ભયંકર આવી પહોંચ્યું ? જો દૂષિક રાજા પદ્મા-
વતી રાણીના આગ્રહને વશ બન્યો ન હોત, તો આ અકારણ
યુદ્ધનો પ્રસંગ જ ઉપરિચિત થવા પામત નહિ.

દૂષિકના દુગેય ભાઈઓ મગયા.

દૂષિક યુદ્ધ કરવાને માટે આવી રહ્યો છે, એવા સમા-
ચાર આવી પહોંચતાં શ્રી ચેટક રાજાએ પણ યુદ્ધની દૂષિકના
જેવી જ ભારે તૈયારી કરી. યુદ્ધની તૈયારી કરી લઈને, શ્રી
ચેટક રાજા પોતાના તાળાના દેશની સીમાએ પહોંચી ગયા.

એ યુદ્ધમાં એક-ખીજના સૈનિકો કેટલા હતા, દરેકની સાથે કેટકેટલા હાથી-ઘોડા-સ્થ વિગેરે હતું, તેમ જ એક-ખીજએ કેવી કેવી વ્યૂહરચનાઓ કરી હતી-એ વિગેરે બાબતમાં અહીં આપણે ઉતરવું નથી.

યુદ્ધના પહેલા દિવસે, કૃષ્ણિકે પોતાના પહેલા ભાઈ કાળને સેનાપતિ બનાવીને યુદ્ધ કરવાને માટે મોકલ્યો, તો એ શ્રી ચેટક રાજાના બાણથી મરાયો. ખીજ દિવસે ખીજ ભાઈને કૃષ્ણિકે સેનાપતિ બનાવીને યુદ્ધ કરવાને માટે મોકલ્યો, તો તે પણ ખીજે દિવસે શ્રી ચેટક રાજાના બાણથી મરાયો. એમ દશ દિવસના યુદ્ધમાં, કૃષ્ણિકના દશેય ભાઈઓ શ્રી ચેટક રાજાના બાણના લોગ બની ગયા.

દૈવી સહાય મેળવવાનો પ્રયત્ન :

આથી કૃષ્ણિક હતાશ થઈ ગયો; શ્રી ચેટકની સાથે યુદ્ધ કરવાને માટે આવવામાં પોતે ભૂલ કરી, એમ પણ કૃષ્ણિકને લાગ્યું; પરંતુ દશ દશ ભાઈઓને મૃત્યુના મુખમાં હોમી દીધા પછીથી, પાછા કેમ વળાય ?-એ વિચારે કૃષ્ણિકને મુંઝવ્યો. એથી એણે દેવતાનું આરાધન કરવાનો નિર્ણય કર્યો. દૈવી સહાય મેળવીને, શ્રી ચેટક રાજાને છતી લેવાની એની ઇચ્છા હતી.

એણે તપ આદર્યો અને કોઈ દેવનું ધ્યાન ધરતો તે સ્થિર થયો. કૃષ્ણિકે પૂર્વજન્મમાં તપ ઘણો કરેલો અને એમાં આ જન્મનો તપ મળ્યો, એથી દૈવી સહાયને મેળવવાની તેની ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ. તેને એવી દૈવી સહાય મળી ગઈ, કે જેથી તે ઘોર સંગ્રામ ખેલી શકે અને શ્રી ચેટક રાજાના બાણથી હણાય નહિ.

શ્રી ચેટકને ભાગ્યું પડ્યું :

પછી તે યુદ્ધમાં ઉતર્યો. શ્રી ચેટક રાજાએ તેના ઉપર બાણ મૂક્યું, પણ દેવી સહાયને લઈને, દિવ્ય અને અમોઘ એવું પણ શ્રી ચેટક રાજાનું બાણ નિષ્ફળ નિવડ્યું. શ્રી ચેટક રાજાએ ખીજું બાણ છોડ્યું નહિ. પહેલું બાણ નિષ્ફળ નિવડ્યું, એટલે શ્રી ચેટક રાજા પોતાની પ્રતિજ્ઞાને અનુસરીને યુદ્ધમાંથી પાછા ફર્યા. ખીજે દિવસે પણ એમ જ બન્યું.

આની, શ્રી ચેટક રાજાના સાથીદારો અને મુલદો ઉપર પણ ખરાબ અસર થઈ. તેમને લાગ્યું કે—આપણા સ્વામીનું પુણ્ય ક્ષીણ પ્રાય થઈ ગયું છે. એથી પણ ધીરે ધીરે યુદ્ધની સ્થિતિ પલટાતી ગઈ.

શ્રી ચેટક રાજાના ગણરાજાઓ ભાગીને પોતપોતાના નગરમાં જતા રહ્યા અને એથી શ્રી ચેટક રાજાને પણ રણ ભૂમિને તણ કંઈને, પોતાની વૈશાલી નગરીમાં ભરાઈ જવું પડ્યું.

પછી કૃષ્ણે પણ ત્યાં આવીને એ વૈશાલી નગરીને ઘેરી લીધી, પરંતુ વૈશાલી નગરી એવી સુરક્ષિત હતી કે—કૃષ્ણે તે નગરીમાં કેમય પ્રવેશ કરી શક્યો નહિ.

જ્યકુંજર દ્વાન ભત્રેગવવાનો શ્રી હલ્લ-વિહલ્લને પ્રયાસ :

હવે જ્યકુંજર જેવા મેચનક નામના હાથીની જય અપાવવાની શક્તિનો પ્રસંગ આવે છે. રાજા કૃષ્ણે આખી ય વિશાલા નગરીને એવી સખ્ત રીતિએ ઘેરી લીધી હતી કે—એક પણ માણસ એ નગરીમાંથી બહાર આવી શકતો નહોતો. આમ છતાં પણ, ગેર ગઝિના સમયે મેચનક હાથી ઉપર બેસીને શ્રી હલ્લ અને શ્રી વિહલ્લ આવતા હતા અને કૃષ્ણ

કના ઘણા સૈન્યનો સંહાર કરીને સહીસલામત પાછા ચાલ્યા જતા હતા. ખૂબી એ હતી કે-સ્વપ્નમાં દેખાએલા હાથીને જેમ પકડી કે મારી શકાય નહિ, તેમ આ સેન્યનક હાથીને પણ કોઈ પકડી કે મારી શકતું નહોતું અને એથી જ શ્રી હલ્લ-વિહલ્લ કૃષ્ણિકના સૈન્યમાં પેસી, કૃષ્ણિકના ઘણા સૈન્યને મારી, સતોરાત પાછા કુશળક્ષેમ વિશાલા નગરીમાં પહોંચી જઈ શકતા હતા.

કૃષ્ણિકે હાથીને મારવાનો કરેલો ઉપાય :

આમ થવાથી, છેક વિશાલા નગરીના દ્વાર સુધી પહોંચી ગયેલા કૃષ્ણિકને પાછી ચિન્તા થઈ પડી, કારણ કે-વગર યુદ્ધે પણ એના સૈન્યનો ઘણો લાગ નાશ પામી ગયો હતો.

આથી, તેણે પોતાના મંત્રીઓને જોલાવીને કહ્યું કે-
'આમ તો આપણા આખા ય સૈન્યને હલ્લ-વિહલ્લ ખતમ કરી નાખશે, માટે આનો કોઈ ઉપાય કરવો જોઈએ. કોઈ પણ ભોગે, હલ્લ-વિહલ્લને છતી લેવા જોઈએ.'

મંત્રીઓએ કૃષ્ણિકને કહ્યું કે- 'આપની વાત સાચી છે, પરંતુ જ્યાં સુધી હલ્લ-વિહલ્લ સેન્યનક હાથી ઉપર ખેસીને આવે છે, ત્યાં સુધી તો તેમને છતી શકાશે જ નહિ. આથી, કરવું એવું જોઈએ કે જેથી સેન્યનક હાથી જ મૃત્યુ પામે. એ માટે, સેન્યનક હાથીના આવવાના માર્ગે એક મોટી ખાઈ જોલાવીને, એ ખાઈને ખેરના અંગારાથી ભરી દેવી અને પછી તેને ઢાંકી દેવી. પછી સેન્યનક હાથી બ્યારે વેગથી દોડતો દોડતો આવશે, ત્યારે તે એ ખાઈમાં પડી જશે અને ખાઈમાં પડેલા તે મૃત્યુને પામશે.

દૂષ્ટિકને આ ઉપાય બ્યાજળી લાગ્યો, એટલે એણે તત્કાળ ખાઈ ખોદાવીને, એ ખાઈને ખેરના અંગારાથી ભરી દીધા બાદ, એને ઢાંકી દીધી.
સેચનક હાથી ભણી ગયો ન ચંભી ગયો.

શ્રી હલ્લ-વિહલ્લને તો આની કશી જ ખબર નથી. તે તો સેચનક હાથી ઉપર બેસીને દૂષ્ટિકના સૈન્ય ઉપર ધસારો કરવાને માટે, વિશાલા નગરીની બહાર આવ્યા રોજ રોજ તેઓ દૂષ્ટિકના સૈન્યનો સંહાર કરીને સલામત રીતિએ પાછા જઈ શકતા હતા, તેથી એમને પણ ગર્વ આવી ગયો હતો. તેમને લાગ્યું હતું કે-પોતે એકલા હાથે દૂષ્ટિકને હરાવી દઈ શકશે અને તે સમય તેમને બહુ નજદિક લાગતો હતો. આથી જ, તેઓ ડહાપણ વાપરવાના અવસરે ડહાપણ વાપરી શક્યા નહિ અને ગર્વના ગાડપણનો ભોગ બન્યા.

ખેરના અંગારાઓથી ભરેલી ખાઈની પાસે આવી પહોંચતાની સાથે જ સેચનક હાથી ઉભો રહી ગયો. તેને ખબર પડી ગઈ કે-આ ખાઈ છે અને આમા અંગાગ ભરેલા છે, એટલે એણે એક ડગલું પણ આગળ ભર્યું નહિ.

હાથીનો તિગ્રહાર.

શ્રી હલ્લ-વિહલ્લે સેચનક હાથીને ચલાવવાનો ઘણો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તે ચાલ્યો નહિ. એ વખતે એ બે ભાઈઓ એટલો વિચાર કરવાને પણ ચોળતા નથી કે-કોઈ દિવસ નહિ ને આજે જ આ હાથી ચાલતો નથી, તો તેમા જરૂર કોઈ ચૂંક કારણ હશે !

પણ જેવા પ્રકારની ભવિષ્યતા હોય, તેવા પ્રકારના

વિચારો આવે-એ પણ શક્ય છે.

ઘણા પ્રયાસે પણ સેચનક હાથી જ્યારે ચાલ્યો નહિ, ત્યારે શ્રી હલ્લ-વિહલ્લ ગુસ્સામાં આવી ગયા. ગુસ્સામાં આવી જઈને, તેમણે એ હાથીનો તિરસ્કાર કરવાપૂર્વક, એ હાથીને કહ્યું કે-‘ ર સેચનક ! આખર તું પણ તે પણ જ ! અત્યારે તો તું ખરેખરે પણ થયો છે. એથી જ તું આ વખતે રણમાં જવાને માટે કાયર થઈ ગયો છે. તારે માટે તો અમે દેશને છોડીને પરદેશમાં આવ્યા; ભાઈનો પણ અમે તારે માટે ત્યાગ કર્યો; અને તારે કારણે જ આર્થ એટકને અમે મહા આપત્તિમાં મૂકી દીધા છે. જે પ્રાણી સહાને માટે સ્વામીનો ભક્ત બન્યો રહે છે, તે પ્રાણીને પોપવો એ સાઈ છે, પણ તને પોપવો એ સાઈ નથી, કારણ કે-તું તારા પ્રાણને પહોંચા કરીને અમારા કાર્યની ઉપેક્ષા કરી રહ્યો છે.’

પશુ છતાં પણ કૃતજ્ઞ :

આવી રીતિએ શ્રી હલ્લ-વિહલ્લે તિરસ્કાર કરવાથી, સેચનક હાથીને ગુસ્સો આવ્યો. ગુસ્સો આવવા છતાં પણ એ ભાતવાન હતો, એટલે મરતાં મરતાં પણ સ્વામીનું અનિદ્ર તો નહિ જ કરવું, એની એણે કાળજી રાખી. કેટલાંક પશુઓમાં પણ આ ગુણ હોય છે કે-જેનું અનાજ એક વાર પેટમાં પડ્યું હોય, જેણે એક વાર પણ પોતાના ઉપર ઉપકાર કર્યો હોય, જેણે પાલન-પોપણ કર્યું હોય, તેનું યાદ તો ભૂંડું કરવું પણ તેનું ભૂંડું તો હરગીઝ કરવું નહિ. કેટલાંક પશુઓમાં પણ આ રીતિએ કૃતજ્ઞતા ગુણનું જેવું દર્શન થાય છે, તેવું દર્શન આજે માનવી

ગણતાઓમાં અને માનવીઓમાં ય સારા તથા શ્રેષ્ઠ માનવીઓ ગણતાઓમાં ય ઘણે અંશે દુર્લભ થઈ પડ્યું છે. જેનામાં કૃતજ્ઞતા શુષ્ક હોય છે અને તે સાથે નમ્રતા શુષ્ક હોય છે, તેને મારી સામગ્રીનો યોગ થતાં, તે કેવો ઉત્તમ ભૂવી બની શકે છે, એ વાત આપણે અગાઉ વિચારી ગયા છીએ. કૃતજ્ઞતા શુષ્ક, એ એક એવો શુષ્ક છે કે-એ શુષ્ક નમ્રતા શુષ્કને પણ પેદા કર્યા વિના રહે નહિ. જે કૃતજ્ઞ હોય, તેને પોતાના ઉપકારીને નમવાનું મન થયા વિના રહે નહિ અને એથી ઉદ્ધત સ્વભાવના માણસો પણ જો કૃતજ્ઞતા શુષ્કના સ્વામી બની જાય છે, તો તેમની ઉદ્ધતાઈ આપોઆપ ભાગી જવા પામે છે અને તેમનામાં નમ્રતાનો શુષ્ક ચહજ રીતિએ પ્રગટે છે.

મેચનક મૃત્યુને ભેટ્યો :

મેચનક હાથીને શુરનો જરૂર આવ્યો છે, પણ તે શ્રી હૃદય-વિહૃદ્ય પ્રત્યે નથી આવ્યો. એને શુરનો પોતાના હવતગ પ્રત્યે આવ્યો છે. પોતાના સ્વામીની એવા અખંડપણે અને વફાદારીથી કરવા છતાં પણ, સ્વામી જો વગર સમજ્યે તિરસ્કાર કરે, તો એવા હવતરથી જ મર્યુ-એમ મેચનક હાથીને થઈ ગયું છે. આથી, તેણે મરવાનો અને મરતાં મરતાં પણ ‘આ હતો તો વફાદાર જ’-એવું પોતાના સ્વામીને સમજાવી દેવાનો નિર્ણય કર્યો છે. પોતાનો તિરસ્કાર કરતા શ્રી હૃદય-વિહૃદ્યને મેચનક હાથીએ બળાત્કારે પણ પોતાની પીઠ ઉપરથી નીચે ઉતારી નાખ્યા અને ત્યાં તેઓ પીઠ ઉપરથી નીચે ઉતરી પડ્યા, એટલે તરત જ મેચનક હાથીએ ખાઈમાં અંપાપાત કર્યો. ત્યાં એ તરત જ મૃત્યુ પામ્યો અને

આવેશમાં મરેલો હોવાથી તે પહેલી નારત્રીમાં ઉત્પન્ન થયો.
શ્રી હલ્લ વિહલ્લનો પશ્ચાત્તાપ :

શ્રી હલ્લ-વિહલ્લે સેચનક હાથીને મરતો જોયો. પછી
તો તેમને ઘણો પશ્ચાત્તાપ થયો. તેમને એમ પણ લાગી
ગયું કે-‘સેચનક પશુ હોવા છતાં પણ પશુ કયો નહિ અને
આપણે માણસ હોવા છતાં પણ પશુ કયા.’ ત્યાં ને ત્યાં તેમણે
નિર્ણય કયો કે-‘હવે જીવવું તો ભગવાનના શિષ્ય બનીને
જીવવું, નહિ તો જીવવું નહિ.’ અને ભગવાનની પાસે પહોં-
ચતાં તેમણે દીક્ષા પણ લઈ લીધી. એ બધું કેમ બન્યું તથા
વિશાલા નગરીનું પતન કેવા પ્રકારે થયું અને શ્રી ચેટક
રાજાની રક્ષા કેવા પ્રકારે થઈ-એ વિગેરેના વર્ણનનું આપણે
અહીં પ્રયોજન નથી. આ તો, જ્યકુંજરનું રૂપક આપીને
અહીં શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર કેવું છે, તેનો ટીકાકાર મહર્ષિએ
ખ્યાલ આપ્યો હોવાથી, સેચનક સંખંધી વર્ણન કરીને જ્ય-
કુંજરની જય અપાવવાની શક્તિ કેવી હોય છે, તેનો તમને
કાંઈક ખ્યાલ આપવામાં આવ્યો.

જ્યકુંજર અને શ્રી ભગવતીજ જય અપાવે, પણ બન્નેના
યોગે મળતા જયોમાં મોટો ફરક છે :

તમે જોયું ને કે-જ્યકુંજરમાં જય અપાવવાની અદ્ભુત
તાકાત હોય છે ! પરંતુ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રની જય અપા-
વવાની શક્તિની પાસે તો, જ્યકુંજરની જય અપાવવાની
તાકાત કોઈ વિસાતમાં નથી. જ્યકુંજરને મેળવીને તેને
સ્વાયત્ત બનાવનાર જય જરૂર મેળવે, જય જ મેળવે, કદી
પણ એનો પરાલવ થાય નહિ, પરંતુ એ જય કેવળ આ

લોકના શત્રુઓ પૂરતો જ! એ જ્યને લોક, એ જ્યને રસ, એ જ્યને મેળવવાને માટે કરેલ હિંસાદિ, એ બધાના પ્રતાપે કર્મ એવું બંધાય કે-એ એને તપ-સંયમાદિથી નિર્જય ન હોય અને તેના ઉદયને ભોગવવાનો વખત આવે, તો એના પ્રતાપે આત્માને કેટકેટલાય સવોમાં પરાજય ભોગવવો પડે. જ્યારે શ્રી ભગવતીજ સૂત્રના જ્ઞાનને મેળવીને, જે એ જ્ઞાનને સ્વાયત્ત બનાવી દે, તે ઉભય લોકમાં જય વાળો બનીને, સદા જયવન્તા વર્તવા જોગી શ્રી સિદ્ધિગતિની દશાને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે જ્યને માટે જયકુંજરને શોધીને, મેળવીને અને પોતાનો બનાવીને સુખ પામવું છે, -એવો વિચાર પણ વસ્તુતઃ કરવા લાયક નથી. જય જોઈતો હોય, તો આ લોકમાં જ જય અપાવે, પરલોકમાં જ જય અપાવે અને અન્તે સદાને માટે જયવન્તા બનાય એવી અવસ્થાને પમાડે, આવી અનુપમ શક્તિને ધરાવનાર શ્રી ભગવતીજ સૂત્રના જ્ઞાનને સંપાદન કરીને, એ જ્ઞાનને સ્વાયત્ત એટલે આત્મપરિણુત બનાવી દેવાને માટે પ્રયત્નશીલ બનવું, એ જ ઉહાપણ બર્ણુ કામ છે.

સમુન્નત વિરોધપણથી કયા વિરોધનું મત્તન છે ?

જયકુંજરને જેમ બૂદાં બૂદાં અંગો અને ઉપાંગો આદિ છે, તેમ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રને પણ એ અંગોપાંગાદિના સ્થાને ગણી શકાય-એવું શું શું છે, એ અહીં ટીકાકાર મહર્ષિએ શાસ્ત્રપ્રસ્તાવનામા દર્શાવ્યું છે, પરન્તુ એને દર્શાવવાને માટે 'કાર મહર્ષિએ 'જયકુંજરસ્યેવ' એવા પ્રકારે વર્ણન નહિ, 'સમુન્નતજયકુંજરસ્યેવ' એવા પ્રકારે વર્ણન કર્યું છે.

અર્થાત્-જ્યકુંજરને પણ 'સમુન્નત' એવા વિશેષણથી નવા-
જ્યો છે. 'જ્યકુંજરની જેમ'-એમ કહેવાને બદલે, ટીકાકાર
મહર્ષિ ત્યારે 'સમુન્નત જ્યકુંજરની જેમ'-એ પ્રમાણે
વર્ણન કરે છે, ત્યારે એમાં પણ કેાઈક વિશેષતા અવશ્ય રહેલી
છે. વિશેષણ હંમેશાં વિશેષતાને જ સૂચવનારું હોય. જે વિશે-
ષતાને સૂચવે નહિ, તે વિશેષણ નહિ. 'જ્યકુંજર' કહેવાથી,
હરેક જ્યકુંજરમાં હરેક અવસ્થામાં જે કાંઈ ઘટી શકે તેમ
હોય, તેનો સંગ્રહ તો થઈ જાય છે; પરંતુ 'સમુન્નત' વિશે-
ષણ દ્વારા કયી વસ્તુનો વિશેષ સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે,
એ વાત વિચારણા માગે છે. 'શબ્દોના અનેક અર્થો થાય
છે'-એ નિયમાનુસાર, સમુન્નત શબ્દના પણ અનેક અર્થો
થાય છે; પરંતુ અહીં સમુન્નત વિશેષણથી કયો ભાવ દેવો
જોઈએ, એનો વિચાર કરવો પડે. શબ્દોના અનેક અર્થો થાય
છે, માટે જ્યાં જ્યાં જે જે શબ્દનો પ્રયોગ કરાયો હોય,
ત્યાં ત્યાં તે તે શબ્દોના બધા અર્થોને લાગુ કરી શકાય
અગર તો ગમે તે અર્થને લાગુ કરી શકાય, એવું છે જ
નહિ. શબ્દનો અર્થ કરતાં, તેના ભાવને પકડતાં, તેનું સ્થાન
જોવું જ પડે. શબ્દના સ્થાનને જોઈને જો શબ્દનો અર્થ
કરાય, તો તે શબ્દના વક્તાના આશય અનુસારનો અર્થ થાય.

સમુન્નતનો ઉત્તમ અર્થ સ્થાને નથી :

અહીં 'સમુન્નત' શબ્દનો એક મહાશયે 'ઉત્તમ'
એવો અર્થ કયો છે. ટીકાકાર મહર્ષિએ જો 'સમુન્નત જ્ય-
કુંજરની જેમ' એવું વર્ણન કરવાને બદલે, 'સમુન્નત કુંજ-
રની જેમ' એવા પ્રકારે વર્ણન કર્યું હોત, તો તો અહીં

‘સમુન્નત’ શબ્દનો ‘ઉત્તમ’ એવો અર્થ કરવો, એ કાંઈકેય વ્યાજબી ગણાત; પરંતુ એકલા ‘કુંજર’ શબ્દનો પ્રયોગ નહિ કરતાં, ‘જયકુંજર’ શબ્દનો ટીકાકાર મહર્ષિએ પ્રયોગ કર્યો છે અને એથી હાથીની ઉત્તમતાને તો એ શબ્દમાં જ ગ્રહણ કરી લીધી છે. જયકુંજર એટલે જ હાથીઓમાં ઉત્તમ એવો હાથી ! આથી, ‘સમુન્નત’ શબ્દના પ્રયોગ દ્વારા ઉત્તમતાનું સૂચન નથી કરાયું, પરંતુ બીજું જ કાંઈક સૂચન કરાયું છે, એ વાતને તમે સમજી શક્યા હશે.

સમુન્નત વિશેષણથી ભર્યુવાવસ્થાનું સૂચન :

તમે જાણતા તો હશે જ કે—દરેક જીવ પ્રાયઃ યુવાવસ્થામાં જ વધુમાં વધુ શોભીતો દેખાય છે. દુનિયામાં કહેવત છે કે—‘જુવાનીમાં તો ગધેડી પણ રૂપાળી લાગે છે.’ રૂપાળો માણસ જુવાનીમાં અધિક રૂપાળો દેખાય છે અને કાળો પણ માણસ જુવાનીમાં સામાન્યપણે જોવો ગમે એવો રૂપાળો દેખાય છે. બહુ કાળા બાળકને, પ્રૌઢને કે વૃદ્ધને બૂઝો અને બહુ કાળા પણ યુવાનને બૂઝો, તો તમને એમાં ઘણો ફરક લાગશે. એ શાથી ? યુવાનીમાં સર્વ અંગોપાંગોની શક્ય એટલી જાડી ખીલવટ થઈ બાય છે. યુવાનીની પહેલાં પણ એમાં કમીના હોય છે અને યુવાની વીત્યે પણ એમાં કમીના હોય છે. એવો વિચાર કરો કે—જયકુંજર બહુ શોભીતો હોય અને બહુ સમર્થ હોય, પણ એનું શોભીતાપણું અને એનું સામર્થ્ય, એની કયી અવસ્થામાં વધારેમાં વધારે પ્રમાણમાં ખીલેલું હોય ? કહેવું જ પડશે કે—જયકુંજરનું પણ શોભીતાપણું અને સમર્થપણું, એની યુવાવસ્થામાં

જ વધારેમાં વધારે પ્રમાણમાં ખીલેલું હોય. એ અવસ્થામાં એ જેવો શોભે છે અને જેવું કામ આપી શકે છે, તેવો તે તેના બાલપણામાં કે વૃદ્ધપણામાં શોભતો પણ નથી અને તેના બાલપણામાં તથા વૃદ્ધપણામાં તેવું કામ તે આપી શકતો પણ નથી. આથી સિદ્ધ થાય છે કે-અહીં જે સમુન્નત શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે, તે એમ સૂચવે છે કે-શ્રી ભગવતીજી સૂત્રની સરખામણી કરવાને માટે જે જય-કુંજર હાથીને ઉઠાહરણ રૂપે ગ્રહણ કરવામાં આવ્યો છે, તે જયકુંજરને પણ તે ભર યુવાવસ્થામાં રહેલો હોય-એવી અવસ્થાવાળો કદપવામાં આવ્યો છે અને એની ભર યુવાવસ્થાનું સૂચન કરવાને માટે જ ટીકાકાર મહર્ષિએ ‘જયકુંજર’ ના વિશેષણ તરીકે ‘સમુન્નત’ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે. આકાશ તરફ વધતાને ઉન્નત કહેવાય છે અને પાતાળ તરફ વધતાને અવનત કહેવાય છે. ઉંચે ચઢતા જવામાં ઉન્નતભાવ છે અને નીચે ઉતરતા જવામાં અવનતભાવ છે. કોઈ કહેશે કે-‘તો પછી વૃદ્ધાવસ્થામાં યુવાવસ્થાના કરતાં પણ વધારે ઉન્નતભાવ ગણાય’ પણ સમજવું જોઈએ કે-વૃદ્ધત્વ તરફની ચાલ એ કમથાઃ ક્ષીણત્વ તરફની ચાલ છે. એટલે કોરી ઉન્નતાવસ્થાને જણાવતાં કોઈ વૃદ્ધાવસ્થાને ગ્રહણ કરવાની ભૂલ કરે નહિ, એ માટે અહીં ‘સમુન્નત’ એટલે ‘સમ્યક્ પ્રકારે ઉન્નત’-એવો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. મહાપુરુષો, સમર્થ જ્ઞાની પુરુષો, કોઈ પણ શબ્દનો પ્રયોગ તો શું, પરંતુ ઉપસર્ગ માત્રનો પ્રયોગ પણ, કોઈ આશય વિશેષને અવલંબીને જ કરે છે. અહીં ઉન્નત શબ્દની સાથે ‘સમ્’ ઉપસર્ગને યોજવામાં પણ, ટીકાકાર મહર્ષિનો આશય વિશેષ છે અને તે

આશય કેવા પ્રકારનો છે, તેનું અહીં આપણે સ્પષ્ટીકરણ કર્યું.

અંખાડી વિગેરેથી મંડિત પણ :

‘સમુન્નત’ વિશેષણથી એ વાત પણ વિશેષમાં લઈ શકાય કે—અહીં જે જ્યકુંજરને ઘટાવેલો છે, તે જ્યકુંજર જંગલમાં રખડતી અવસ્થાવાળો નથી, પણ મહારાજના મનો રથોને પૂર્ણ કરનારા તરીકે રહેલો છે તેમ જ તેના ઉપર મૂકા એકી અંખાડીથી વિશેષ સુશોભિત બનેલો છે. એક તો જ્યકુંજર, એમાં ય ભર સુવાવસ્થાવાળો અને અંખાડી વિગેરેથી મંડિત, પછી એના સામર્થ્યમાં ને એની શોભામાં કમીના શી રહે ? માટે એ જ્યકુંજર કેવો ? તો કે—સમુન્નત !

શોભે, તોભા આપે ને જ્ય અપાવે

ભર સુવાવસ્થામાં રહેલો જ્યકુંજર જેમ આંગણે બાધ્યો ય શોભે છે, એના ઉપર અંખાડી મૂકીને આરૂઠ થવાથી પણ શોભાપાત્ર બનાવે છે અને ગતુઓની સામે એનો ઉપયોગ કરીએ તો જ્ય અપાવે છે, જ્ય જ અપાવે છે, જ્ય અપાવે જ છે, તેમ જા શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર પણ જ્યાં રહ્યું હોય ત્યાં શોભે છે, એના દર્શન માત્રથી પણ દર્શકને શોભા દે છે અને જો આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનો સદુપયોગ કરતાં આવડે, સઘળી ય સ્વારીઓને છોડીને આની જ માત્ર ભાવ સ્વારીએ આત્મા ચઢે, તો આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર આ લોકમાં પણ જ્ય અપાવે છે, પરલોકમાં પણ જ્ય અપાવે છે અને પરંપરાએ સદાને માટે જ્યવન્તા બનાવી દે છે.

૩-પદપદ્ધતિનું લાલિત્ય :

લલિત પદપદ્ધતિથી પ્રભુદ્દ જનના મનનું રંજન કરનાર :

હવે સમુન્નત જયકુંજરમાં કહેવા લાયક, વર્ણવવા લાયક, જોતાંની સાથે જ ધ્યાન ખેંચે એવું અને જોવું ગમે એવું શું શું છે-એ વિગેરેને જણાવવા સાથે, તે તે બધુ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રના પક્ષે કેવી રીતિએ ઘટે છે, એને પણ સાથે સાથે જ ટીકાકાર મહર્ષિએ જણાવેલ છે. એમાં સૌથી પહેલી વાત એ જણાવી છે કે—

‘ લલિતપદપદ્ધતિપ્રબુદ્ધજનમનોરજકસ્ય ’

એટલે કે-લલિત એવી જે પદપદ્ધતિ, તેના દ્વારા પ્રભુદ્દ જનોના મનનું રંજન કરનાર । આ પદની વિભક્તિથી થતા સૂચનને અલગ રાખીને, આ પદ આવા અર્થનું સૂચક છે એમ કહી શકાય. આ બધાં વિશેષણોની વિચારણા કરતાં, હાલ આપણે, વિભક્તિથી થતા સૂચનની વાતને સ્પર્શવાને ઇચ્છતા નથી. કહે છે કે-સમુન્નત જયકુંજરની જેમ શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર પણ પોતાની લલિત પદપદ્ધતિથી પ્રભુદ્દ એવા જે જનો, તેમનાં મનોનું રંજન કરનાર છે !

ચાલ સૌથી પહેલી સાગી જોઈએ :

અહીં, સૌથી પહેલાં પદપદ્ધતિની જે વાત લીધી છે,

તે સહેતુક છે. એ હેતુ પણ તમારે જાણવો છે ને ? પદ એટલે પગ અને પદપદ્ધતિ એટલે પગલાં માંડવાની રીતિ, અર્થાત-ચાલ. એવી જ રીતિએ, સાહિત્યમાં પદ એટલે વિલક્ષ્યન્ત બનાવેલા શબ્દો-માત્ર શબ્દો જ એમ નહિ, પરન્તુ જે શબ્દો વિભક્તિએ સહિત બનેલા હોય તેવા શબ્દો. એવા શબ્દોને પદ કહેવાય. અનેક પદોના યોગથી પાદ અથવા તો વાક્ય બને છે. એ પાદ અથવા તો વાક્ય સુંદર ક્યારે લાગે છે ? સાહિત્યિક દષ્ટિએ આનન્દ ઉપજાવે, એવું ક્યારે લાગે છે ? જે પદોની યોજના દ્વારા, જે પદોની ગોઠવણી દ્વારા એ પાદ અગર તો એ વાક્ય બન્યું હોય, તે પદોની તે યોજના અથવા તો ગોઠવણી લલિત હોય ત્યારે ! હાથીમાં સૌથી સાઈ શું ? હાથીની ચાલ ! હાથીના પગને વખાણાતા નથી, પણ હાથીની ચાલને વખાણાય છે. એટલા માટે તો, મનોરંજક ચાલે ચાલનારી સ્ત્રીઓને ‘ગજગામિની’ એવી ઉપમા અપાય છે. ‘ગજગામિની’ એટલે જેની ગમન કરવાની પદ્ધતિ ગજ એટલે હાથીના જેવી છે તે ! સૌથી પહેલાં ચાલ જ ધ્યાન ખેંચે. ખીજું બધું સાડ હોય, પણ જો ચાલ સારી ન હોય, તો ખીજું માઈ યોભાપાત્ર બની શકતું નથી. ચાલ સૌથી પહેલી સારી જોઈએ. આ હેતુથી જ, ટીકાકાર મહર્ષિએ, અહીં પદપદ્ધતિની વાત મૌથી પહેલી લીધી છે.

લાક્ષિત્ય પદમાં નહિ પણ પદપદ્ધતિમાં :

કોઈ અન્યમાં પણ મૌથી પહેલી નજર એ અન્યોનાં ચાલ ઉપર પડે છે. જે અન્યમાં પદોની ચાલ સુંદર હોય છે, તે અન્યને વાંચવાનું દિલ ઝટ ચાચ છે. ટીકાકાર

મહર્ષિ કહે છે કે-સમુન્નત જ્યકુંજરની ચાલ જેમ લલિત છે, તેમ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રમાં પદોની જે પ્રકારે યોજના કરાએલી છે, તે યોજના લલિત છે. પદો લલિત છે-એમ નહિ, પણ પદપદ્ધતિ લલિત છે. વાસ્તવિક રીતિએ, કોઈ પણ પદમાં સ્વતન્ત્રપણે પદલાલિત્ય હોઈ શકતું જ નથી. પદલાલિત્ય નિધ્યન્ન થાય છે, પદપદ્ધતિ લલિત હોય તો ! તમે કોઈ પણ પદ એકલું બોલો, તો તેમાં લાલિત્ય શું આવે ? કાંઈ જ નહિ; પણ તમે જે ભિન્ન ભિન્ન પદોને સુંદર પ્રકારે યોજીને બોલો, તો એ લલિત પદપદ્ધતિને અંગે સઘળાંય પદોમાં લાલિત્યનું આરોપણ કરી શકાય. એટલે સમજવાનું એ છે કે-આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રમાં જે કાંઈ કહેવાયું છે-એની વાત તો પછીથી, પરંતુ આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રમાં જે કહેવાયું છે, તેને કહેવાની પદ્ધતિ પણ લલિત છે ! તમે જ્યારે કહેવાએલી વાતોના ભાવને સમજશો અને એથી તમે આનંદિત થશો-એ વાતને તો વાર છે, પરંતુ આ સૂત્ર એવું છે કે-તમે વાંચવા માંડો, તેની સાથે જ તમને આ સૂત્રમાં વપરાએલા પદોની યોજના આનંદ આપ્યા વિના રહે નહિ એવી છે, એમ ટીકાકાર મહર્ષિ દ્વરમાવે છે. સૂત્રના ભાવને પામીને તો, મનનું રંજન થવાનું જ છે; પણ આ સૂત્રમાં પદોને જે પદ્ધતિએ ગોઠવીને વાત કહેવાઈ છે, તે પદપદ્ધતિ પણ મનનું રંજન કરે એવી છે.

પદપદ્ધતિ લલિત હોવા છતાં પણ તે પ્રયુક્ત જનોના

મનનું રંજન કરી શકે છે :

આ પદપદ્ધતિ મનનું રંજન કરે એવી લલિત તો છે જ, પણ શું આ પદપદ્ધતિ સૌના મનનું રંજન કરે એવી છે ?

કવિ પણ હતા. ગુરૂ મહારાજની માથે પહેલો વાદ, તેમને, એક ગામડાને નાકે ભરવાડોના ટોળા સમક્ષ થયો હતો. પોતાનો પક્ષ તેમણે કાવ્યમય સંસ્કૃત ભાષામાં સ્થાપ્યો હતો. એમના કથનને સાંભળનારા બે વિદ્વાનો હોય, તો એમનું માથું હાલી ઉઠે એવી લલિત પદ્યપદ્ધતિથી અને માથે સાથે વિદ્વાન સાંભળનારાઓને એમ લાગે કે—આમનું આ ભાષા ઉપનું પ્રભુત્વ ગજબનું છે—એવાં એવા પદોની શ્રેણિથી એમણે પોતાના પક્ષને સ્થાપન કર્યો હતો, પણ એ એટલું ભૂલી ગયા કે—‘અત્યારે હું વિદ્વાનો સમક્ષ નથી બોલી રહ્યો, પણ ગામડીયાઓ સમક્ષ બોલી રહ્યો છું’ અને એટલા જ કારણસર, તેઓ જે કાંઈપણ બોલ્યા, તે બધું ‘ભૈંસ આગળ ભાગવત’ એ કહેવતને ચરિતાર્થ કરનાર નિવડ્યું.

પ્રખુદ જન એટલે વિદ્વાન અને અધિકારસંપન્ન એવા મુનિજન.

આથી જ, અહીં ટીકાકાર મહર્ષિએ જૂલામો કરી દીધો છે કે—શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમાંની જે પદ્યપદ્ધતિ છે, તે લલિત છે ખરી, પરંતુ તેનું લાલિત્ય, પ્રખુદ એવા જે જનો, તેમના જ મનોનું રંજન કરનાર છે ‘જન’ શબ્દની પૂર્વે ‘પ્રખુદ’ વિગ્રેષણને મૂકીને, ટીકાકાર મહર્ષિએ બહુ જ સારી અને બહુ જ અગત્યની સ્પષ્ટતા કરી દીધી છે. અહીં પ્રખુદ શબ્દથી ‘પદોના અર્થોને સમજી શકે તેમ જ પદોની ચાલને પણ સમજી શકે એવો માણસ’—એટલો અર્થ લેવા સાથે, ‘મોક્ષનો અર્થો અને મોક્ષને મારે સાચા માર્ગે પ્રયત્નશીલ’—એવો અર્થ દેવાની પણ જરૂર છે. મોક્ષનો અર્થો પણ હોય અને મોક્ષને મારે સાચા માર્ગે પ્રયત્નશીલ પણ હોય, તે છતાં

પણ તે પદોના અર્થોને અને પદપદ્ધતિના લાલિત્યને સમજી શકે નહિ-એ બનવાનું છે, કારણ કે-તે જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમનો વિષય છે; પરંતુ પદોના અને પદપદ્ધતિના લાલિત્યને સમજી શકવાને માટે સમર્થ એવો જીવ, જે મોક્ષનો અર્થો હોય અને ભગવાને કહેલા મોક્ષના માર્ગે જ પ્રયત્નશીલ હોય, તો એ આ પદપદ્ધતિના લાલિત્ય દ્વારા ઘણો અને તે પણ પાછો નિર્દોષ આનન્દ અનુભવી શકે. ભણુકાર હોય પણ મોક્ષનો અર્થો ન હોય, તો થાય શું ? એનો આનન્દ ટકી શકે નહિ, કારણ કે-એના હૈયામાં સંસારનો જે રસ બેઠેલો છે, તે રસને આઘાત પડોઆડે એવી જ વાત શ્રી ભગવતીજી સૂત્રમાં કહેલી છે. વળી આ અંગસૂત્રાદિને વાંચવાનો અધિકાર માત્ર સાધુઓને જ છે અને તે સાધુઓ પણ કેવા ? અનેક અંગસૂત્રોનું યોગોદ્ધન કરવાપૂર્વક અધ્યયન કરી ચૂકેલા અને આ સૂત્રનું અધ્યયન કરવાને માટે આવશ્યક એવા યોગોદ્ધનને કરનારા ! એ સિવાયના સાધુઓને આ સૂત્રને વાંચવાનો અધિકાર નથી, પછી તમને-શ્રાવકોને આ સૂત્રને વાંચવાનો અધિકાર તો હોય જ શાનો ? એટલે આ રચેલે જે ‘ પ્રબુદ્ધ જન ’ એટલે ‘ વિદ્વાન અને અધિકારસંપન્ન મુનિજન ’ એવો અર્થ ઘટાવીએ, તો વધારે બ્યાબળી ગણાશે. બાકી, જેઓ લાણેલા ન હોય, સમજી શકે એવા ન હોય, તેઓને માટે તો જેવી દશા થી સિદ્ધસેન દિવાકરની લલિત પદપદ્ધતિની ચર્ચ, તેવી દશા આ સૂત્રમાંની લલિત પદપદ્ધતિની પણ થાય. જે કે-આ સૂત્રો મંત્રાક્ષર-સ્વરૂપ છે, અર્થોને તથા ભાવને નહિ સમજી શકવા છતાં પણ શ્રદ્ધાથી શ્રવણ કરનારને મહાલાલ કહે-એવાં આ સૂત્રો

છે, પરન્તુ પ્રસ્તુત વાત જે પદ્યપદ્ધતિના લાલિત્ય દ્વાગ મનનું રંજન થવાની છે, તેવા પ્રકારનું મનોરંજન તો માત્ર ‘વિદ્વાન અને અધિકારઅંપન્ન’ હોવાથી પ્રભુદ્વ એવા મુનિજનોને માટે અનામત રહેલું છે, એમ કહ્યા વિના ચાલી શકે એવું છે જ નહિ. ભેડછાંની પદ્ધતિમાં લાલિત્ય :

શ્રી સિદ્ધમેન દિવાકર બોલી રહ્યા, એટલે શુદ્ધ મહારાજાએ બોલવા માંડ્યું. શુદ્ધ મહારાજા પણ જેવા-તેવા વિદ્વાન નહિ હતા. વિદ્વાનોની સભામાં પણ શ્રી સિદ્ધમેન દિવાકરને હંકારે અને હરાવે એવા હતા. આમ છતાં પણ, એ એવા વિચ્છાલ હતા કે-ભેંસ આગળ લાગવત કરવા જેવા પ્રસંગને ઉભો થવા દે જ નહિ. શ્રોતાઓને સમજાય તેવું અને સમજાય તેવી રીતિએ હિતકારી વચન બોલવાને એ ટેવાએલા હતા. આથી તેમણે ગામડીયા ભાષામાં બોલવાનું શરૂ કર્યું. સાંભળનારા ગામડીયાઓને ઝટ સમજાઈ જાય, સમજાઈ જાય-એટલું જ નહિ પણ ઝટ ગળે ઉતરી જાય, એવી ભાષામાં તેમણે હિતોપદેશ આપવા માંડ્યો. એમાં પણ જે પદ્યપદ્ધતિ હતી, તે શ્રવણમધુર હતી, લલિત હતી. શબ્દોનાં પદોને એવા ક્રમે ગોઠવીને એ બોલતા હતા, કે જેથી સાંભળનારા ગામડીયાઓને એમનું બોલવું માત્ર ઉપદેશ તરીકે જ ગમ્યું એમ નહિ, પણ સાંભળતાં ય બહુ આનંદ આવે એવું આ બોલે છે, એમ એ ગામડીયાઓને લાગ્યું. એમનાં ભેડછાંની પદ્ધતિમાં રહેલા એ લાલિત્યનો એ પ્રભાવ હતો.

. પદ્યપદ્ધતિના વિષયમાં શ્રી કપિલ કેવલજ્ઞાનીનું દ્રાવરજ.

આ ઉપરથી તમે સમજી શક્યા હશે કે-જે પદ્યપદ્ધતિ

વિદ્વદ્ભોજ્ય હોય તેવી જ પદપદ્ધતિને લલિત પદપદ્ધતિ કહેવાય એવું પણ નથી અને જે પદપદ્ધતિ વિદ્વદ્ભોજ્ય ન હોય એટલે કે સામાન્યજનભોજ્ય પણ હોય તે પદપદ્ધતિમાં લલિત્ય નથી એવું પણ કહેવાય એવું નથી. વિદ્વદ્જનભોજ્ય પદપદ્ધતિ અને લલિત પદપદ્ધતિ—એ બન્ને ય ભિન્ન ભિન્ન વસ્તુઓ છે. પદપદ્ધતિ લલિત હોય અને તેમ છતાં પણ તે સામાન્ય જનોના મનનું પણ રંજન કરે તેવી હોય, એ વાતના સમર્થનમાં શ્રી કપિલ નામના કેવલજ્ઞાની મહર્ષિનું પણ ઉદાહરણ આપી શકાય એવું છે. શ્રી કપિલ નામના કેવલજ્ઞાની મહર્ષિનું એ ઉદાહરણ, જૈનોમાં પણ ઘણાઓથી અબલરૂં હશે. કેવલજ્ઞાની મહર્ષિ શ્રી કપિલના ઉદાહરણમાંથી તમને ઘણા બોધ મળી શકે તેમ છે, એ દષ્ટિને પ્રધાન બનાવીને, અત્રે એ ઉદાહરણ શરૂ કરવામાં આવે છે.

સસા બ્રાહ્મણીનું કથન :

શ્રી કપિલ નામના કેવલજ્ઞાની મહર્ષિનો વૃત્તાન્ત એવા પ્રકારનો છે કે—કૌશામ્બી નગરીમાં જિતશત્રુ રાજાનો કાશ્યપ નામે એક બ્રાહ્મણ પુરોહિત હતો. તેની પત્નીનું નામ યશા હતું. તેમના દામ્પત્યથી જે પુત્ર ઉત્પન્ન થયો, તેનું કપિલ એવું નામ રાખવામાં આવ્યું.

કપિલ હજી તો નાની વયનો જ હતો, ત્યાં તો તેના પિતાનું મૃત્યુ થઈ ગયું અને એથી તે અનાથ થઈ ગયો. કપિલ બાળક હોવાથી, જિતશત્રુ રાજાએ તેનો અનાદર કર્યો અને કાશ્યપ પુરોહિતના પદે ખીજ બ્રાહ્મણને સ્થાપી દીધો.

હવે એક દિવસ એવું બન્યું કે—કપિલના પિતા કાશ્યપની

જગ્યાએ જે બ્રાહ્મણને રાજ્યએ પુરોહિતપદે સ્થાપિત કર્યો હતો, તે બ્રાહ્મણ નગરમાં ફરતો કારયય પુરોહિતની પત્ની અને કપિલની માતા યથાના જોવામાં આવ્યો. તે વખતે એ બ્રાહ્મણ નાયતા ઘોડા ઉપર બેઠેલો હતો અને તેના માથે રાજ્યએ આપેલું મોટું છત્ર હતું.

એ બ્રાહ્મણને એ પ્રમાણે ગેલ કરતો જોવાથી, યથા બ્રાહ્મણીને પોતાના મૃત પતિની સમૃદ્ધિ યાદ આવી અને એથી તે રૂદન કરવા લાગી.

કર્મોના ઉદયને સમભાવે વેદા :

જો યથા વિવેકી અને ધીરજવાળી હોત, તો આમાં રૂદન કરવા જેવું કાંઈ હતું જ નહિ. સંસારમાં સૌને પોતા-પોતાનાં જ કરેલાં શુભાશુભ કર્મોને લોગવવાનાં હોય છે. ઉન્મત્ત બનીને લોગવો, રડીને લોગવો કે સમતાથી લોગવો, પણ ઉદયમાં આવેલાં કર્મોને લોગવવાં તો પડે જ! અવિવેકી અને અધીર આત્માઓ શુભ કર્મોના ઉદયને ઉન્મત્ત બનીને તથા અશુભ કર્મોના ઉદયને દીન બનીને લોગવે છે, જ્યારે વિવેકી અને ધીર આત્માઓ શુભ કર્મોના ઉદયની જેમ અશુભ કર્મોના ઉદયને પણ સમતાથી લોગવે છે. આમ શુભાશુભ કર્મોના ઉદયને લોગવે છે તો બધા, પરંતુ જેઓ શુભ કર્મના ઉદય સમયે ઉન્મત્ત બનીને તથા અશુભ કર્મના ઉદય સમયે દીન બનીને દુધ્યાનપૂર્વક એ કર્મોને લોગવે છે, તેઓ તે સમયે બીજાં ઘણાં અશુભ કર્મોને ઉપાર્જે છે; જ્યારે જે પુણ્યાત્માઓ પોતાના શુભ કર્મના ઉદયને કે અશુભ કર્મના ઉદયને સમભાવે વેદે છે, તે પુણ્યાત્માઓ તે સમયે પોતાનાં

પૂર્વસંચિત ધણાં અશુભ કર્મોની નિર્જરણને સાધે છે તેમ જ એવા સમયે તેમને જે બંધ થાય છે, તે પણ પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનો બંધ થાય છે.

કર્મના બન્ધનને તોડવાનો પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ :

કર્મના બન્ધનમાં પડેલા એકે એક આત્માએ આ વાત અવશ્ય લક્ષ્યમાં લેવા જેવી છે. કર્મના બન્ધનમાં પડેલા આત્માએ, સૌથી પ્રથમ તો એ વાત ઉપર લક્ષ્ય આપવા જેવું છે કે-મને જે કંઈ સુખની કે દુઃખની સામગ્રી પ્રાપ્ત થાય છે, તે મારા શુભાશુભ કર્મથી જ પ્રાપ્ત થાય છે અને એ શુભાશુભ કર્મનો કર્તા બીજો કોઈ નથી, પરંતુ હું પોતે જ છું. આથી, મારે માફ કરેલું ભોગવવું, એમાં રાજી થઈને કે નારાજ થઈને પણ ઘેલા બનવા જેવું શું છે ? મારે માટે ચિન્તા કરવા લાયક જો કોઈ પણ વસ્તુ હોય, તો તે એ છે કે-‘માફ સુખ વર્તમાનમાં મારાં કર્મોને આધીન છે. સુખ, એ તો મારો સ્વભાવ છે. એ સ્વભાવના ભોગવટામાં અન્તરાય કરનાર માફ કર્મબન્ધન છે. આથી, મારે મને મળેલી અગર તો મને મળતી સુખની કે દુઃખની સામગ્રીમાં નથી રાજવા જેવું કે નથી રડવા જેવું. મારે તો, ગમે તેવી સામગ્રીનો યોગ પ્રાપ્ત થયો હોય તો પણ, મારા પુરુષાર્થને ફારવીને મારા કર્મબન્ધનને છેદવાનો પ્રયત્ન કરવો એ જ કરવા લાયક છે. મારે મારા કર્મબન્ધનનો છેદ કરવો હોય, તો મારાં કરેલાં જે જે શુભ કર્મો કે અશુભ કર્મો ઉદયમાં આવે, તે કર્મોએ સર્જેલી સ્થિતિનો સ્પર્શભાવે નિર્વાહ કરી લેવો જોઈએ અને તેની સાથે જ કર્મના સંવરને માટેનો તથા કર્મની નિર્જરણને

માટેનો પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ.’

જેઓ પોતાની બુદ્ધિને આટલે સુધી લઈ જઈ શકે નહિ, તેઓ પણ એટલું તો વિચારી શકે કે—‘મને જે દુઃખ આપ્યું છે, તે મારા પૂર્વકૃત અશુભ કર્મના ઉદયથી આપ્યું છે, માટે દુઃખથી ડરનારા એવા મારે, હવે એવું અશુભ કર્મ મારા આત્માને વળગે—એવું કાંઈ જ નહિ કરવું જોઈએ; તેમ જ મને જે સુખ મળ્યું છે, તે મારા પૂર્વકૃત શુભ કર્મના ઉદયથી આપ્યું છે, માટે સુખના અર્થે એવા મારે, શુભ કર્મમાં જ ચત્નશીલ બનવું જોઈએ.’ આમ કરતે કરતે પણ બુદ્ધિ કર્મ-બન્ધનથી છૂટવાનો પ્રયત્ન કરવાની વિચારણા સુધી પહોંચી જાય.

વળી, આ રીતિએ જેઓ વિચાર કરી શકે છે અને તદનુસાર વર્તન રાખી શકે છે, તેઓનું ભવિષ્ય તો ઘણું ઉજ્જૃંભને જ છે; તેઓ ભવિષ્યમાં ઘણા સુખના લાગી અવશ્ય બને છે; પરંતુ વર્તમાનમાં ય તેઓ સંમલાવતા આત્મિક અને અનુપમ સુખને ભોગવી શકે છે. એવા આત્માઓ કદાચ બીજાઓની દૃષ્ટિમાં ‘મહા દુઃખી’ તરીકે દેખાય—એમ પણ બને, પરંતુ હૈયામાં તો તેઓ સુખનો જ સ્વાદ અનુભવતા હોય છે; ત્યારે અવિવેકી અને અધીર માણસો બહારથી સુખી દેખાતા હોય ત્યારે પણ, હૈયામાં તો વિવિધ વેદના-ઓનો જ અનુભવ કરતા હોય છે. એટલે કર્મના બન્ધનને તોડવાનો પ્રયાસ, એજ એક સાચા સુખને માટેનો પ્રયાસ છે.

માતાનો ખૂંસારો :

દષ્ટિ પોતાની માતાને રહતી જોઈ. એને ખબર નથી કે-તેની માતા કયા કારણે રહે છે ? પણ માતાને રહતી

જોઈને, એને પણ રડવું આવી જાય છે. એ પણ રડવા લાગે છે.

સ્નેહીજનોને રડતા જોઈને, સ્નેહવાળાઓને ઝટ રડવું આવી જાય છે. તેમાં ય, બાળકો જો પોતાનાં માતા-પિતા કે ભાઈ-બેનને રડતાં જુએ છે, તો પ્રાયઃ તરત જ પોતે પણ રડવાનું શરૂ કરી દે છે ! મોહનો પ્રભાવ કેટલે ઉંડે પહોંચેલો છે, એ તો જુઓ ! કારણ જાણે નહિ અને બીજું કંઈ ખાસ સમજી શકે નહિ, તો પણ પોતાના સ્નેહીઓને રડતા જોઈને રડવા મંડી જાય !

કપિલે રડવા માંડ્યું તો પણ તેની માતા રડતી છાની રહી નહિ, એટલે તેનાથી પોતાની માતાનું રૂદન ખમાયું નહિ. તેણે પોતાના હાથથી માતાના મુખને ઊંચું કર્યું અને તેને પૂછ્યું કે-‘ તમે શા માટે રડો છો ? ’

માતાએ તેને પેલા બ્રાહ્મણ પુરોહિતને ફરતો બતાવ્યો અને કહ્યું કે-‘ જેટા ! એક વખત એવો હતો, કે જે વખતે તારા પિતા પણ આના જેવી જ સમૃદ્ધિ લોગવતા હતા. એ વાત મને યાદ આવી અને એથી મને રડવું આવ્યું. તે બ્યારે તારા પિતાના જેવા ગુણોને ઉપાભ્યાં નહિ, ત્યારે આ સમૃદ્ધિ આ બ્રાહ્મણને પ્રાપ્ત થઈ. પિતાની સમૃદ્ધિને નિર્ગુણી પુત્રો રાખી શકતા નથી. ’

સંપત્તિનું કારણ ગુણ કે પુણ્ય ?

યશા બ્રાહ્મણીનું આ કથન સાચું છે, પણ તે એકદેશીય સત્ય છે. દુન્યવી સમૃદ્ધિ વસ્તુતઃ ગુણને આધીન નથી, પણ પુણ્યોદયને આધીન છે. મહા ગુણવાન એવા પણ પુત્રોની, પિતાએ આપેલી મોટી પણ સંપત્તિ ચાલી જાય-એવું પણ

હસમુખો કપિલ, તે દાસી ઉપર રાગવાળો બન્યો ! અને તે દાસી પણ આ કપિલમાં અનુરાગવતી બની. એ બન્નેનો એ રાગ એટલી હદે પહોંચી ગયો કે-એ બન્નેની વચ્ચે કામ-ક્રીડાના સંબંધો પણ થવા લાગ્યા.

સ્ત્રીજનના સંસર્ગથી દૂર રહેવું :

ખરેખર, યુવાનોને માટે સ્ત્રીજનનું સાનિધ્ય, એ આંતર શત્રુ એવા કામને જન્મવાને માટેનું અને કામને ભેર કરવાને માટેનું સ્થાન છે. યુવાનીને દીવાની કહેવામાં આવે છે, તે આ માટે જ ! આથી, યુવાન માણસે જો શીલસંપન્ન બન્યા રહેવું હોય, તો સ્ત્રીજનના સંસર્ગથી અલગ રહેવું, એ જ સલાહલયું છે. સ્ત્રીજનના સંસર્ગમાં કામ કેવી રીતિએ પેદા થઈને ક્રમે ક્રમે પોતાની કળાને ખીલવે છે, તેની કેટલાક યુવાનોને તે વખતે ખબર પણ પડતી નથી. આજે કેટલાક યુવાનો કહે છે કે-‘ યુવતીઓની સાથે માત્ર બેસીએ-ઉઠીએ, એમાં વાંધો શો ? એની સાથે વાતો કરીએ, એમાં વાંધો શો ? એની સાથે હસીએ-ક્રીડીએ, એમાં વાંધો શો ? ’ પણ તેઓને ખબર નથી હોતી કે-એમાં પણ પ્રાયઃ કામ જ પ્રમાર પામી રહ્યો હોય છે. એવા યુવાનો એટલો વિચાર તો કરે કે-અન્ય યુવતીઓની સાથે જેટલું બેસવા-ઉઠવાનું, વાતચીત કરવાનું અને ફરવા-હરવાનું ગમે છે, તેટલું યુવાનોની સાથે બેસવા-ઉઠવાનું, વાતચીત કરવાનું અને ફરવા-હરવાનું ગમે છે ખરું ? તમાર હૃદય જો એની સાથે નિર્દોષભાવે મળ્યું છે, તો કોઈ યુવાન સહાધ્યાયી, મિત્ર સાથે એવું કેમ નથી મળ્યું ? મોટે ભાગે એવું બને છે કે-જેટલું આકર્ષણ

પુરુષમિત્ર પ્રત્યે નથી થતું, તેટલું આકર્ષણ સ્ત્રીમિત્ર પ્રત્યે થાય છે. એ વિન્નતીય સંબંધના રાગનોજ એક પ્રકાર છે અને એ પ્રકારના રાગને પણ કામરાગ કહેવાય. યુવક-યુવતીઓના સંબંધથી, સંસર્ગથી, આજ કેટકેટલાં અનિષ્ટો જન્મ્યાં છે, એનું વર્ણન કરવું એ પણ મુશ્કેલ છે. આ તો તમે સાનમાં સમજી જાવ, એ પ્રકારે સૂચન કર્યું.

દાસીની ગરીબી :

અહીં કપિલ જેમ નિર્ધન છે, તેમ પેલી દાસી પણ નિર્ધન છે. દાસીપણું કરવા છતાં પણ, એને એનો શુભરો કરવામાં મુશ્કેલી નડે છે. આથી, તેણીએ પોતાની ઇચ્છા નહિ હોવા છતાં પણ, પોતાના નિર્વાહની અનુકૂળતાને માટે, અન્ય કોઈ પુરુષને સેવવાનો વિચાર કર્યો. આવો વિચાર પણ, એ દાસીએ કપિલથી છુપાવ્યો નહિ. કપિલને તેણીએ કહ્યું કે- ‘તમે જ મારા પ્રાણનાથ છો, પણ તમે નિર્ધન છો, એટલે મારે મારા જીવનનિર્વાહને ખાતર બીજા પુરુષને સેવવો પડશે.’ કપિલે એમાં અનુમતિ આપી. કપિલની સાથેનો એનો સંબંધ તો ચાલુ રહ્યો.

દાસીના દુઃખે દુઃખી કપિલ :

અન્ય પુરુષને સેવવાથી, એ દાસીનો શુભરો તો થતો રહ્યો, પણ ગરીબી તો ઉભી ને ઉભી જ રહી. એક વાર કપિલ બ્યારે એ દાસીની પાસે ગયો, ત્યારે કપિલે તેણીને ઘણા ખેદવાળી લોધને ખેદનું કારણ પૂછ્યું. દાસીએ કહ્યું કે- ‘આ નગરમાં અમુક દિવસે દાસીઓનો ઉત્સવ થાય છે. દાસીઓના ઉત્સવનો એ દિવસ હવે દૂર નથી, આવતી

લોકો પ્રાયઃ મૂઢની જેમ પ્રવર્તી^૯ રહ્યા છે, માટે સદ્ધર્મના
સદુપદેશો જોઈએ તેવા ફળતા નથા :

વિચાર કરો કે-કપિલ ઘેરથી નીકળ્યો હતો શા માટે ?
 હુઃખના નિવારણને માટે જ ને ? નીકળ્યો હતો હુઃખના નિવા-
 રણને માટે અને નવું હુઃખ પેદા થઈ ગયું. કર્મની ગતિ
 આવી વિચિત્ર છે. હુઃખના નિવારણને સૌ ચાહે છે; હુઃખના
 નિવારણના આશયથી સર્વે પ્રયત્નશીલ પણ છે; પરન્તુ હુઃખના
 નિવારણના અને સુખના સંપાદનના આશયથી જે કોઈ પ્રયત્ન
 કરે, તે બધાનું હુઃખ જાય જ અને તે બધાને સુખ મળે જ
 એવું બનતું નથી. એ પ્રયત્નથી, હુઃખ જવાને બદલે પોતાનું
 જે કાંઈ થોડું-ઘણું સુખ હોય તે પણ જાય અને હુઃખમાં
 વધારો જ થાય, આવું પણ ઘણું બને છે. આવાં ઉઠાડરણો
 આંખ સામે બનવા છતાં પણ અને આવા પ્રકારનો પોતાને
 પણ વારંવાર અનુભવ થતો હોવા છતાં પણ, જેઓ કર્મની સત્તાના
 અસ્તિત્વને માનવાનો ઈન્કાર કરે છે, તેઓ ગમે તેટલા બુદ્ધિ-
 શાલી હોય, પરન્તુ સમ્યક્ વિચારણાને માટે તો તેમની
 બુદ્ધિ કુંઠિત જ થઈ ગયેલી છે-એમ કહેવું પડે. એ જ રીતે, જેઓ
 કર્મની સત્તાના અસ્તિત્વને માનવાનો ઈન્કાર કરતા
 નથી અને તેમ છતાં પણ જે લોકો પોતા જીવનની કર્મની
 સત્તાથી મુક્ત બનવાને ઈચ્છતા નથી, તેઓની કર્મસત્તાના
 અસ્તિત્વ સંબંધી માન્યતા પણ પાંગળી જ છે. માણસ જે
 માત્ર પોતાના પણ અનુભવો સંબંધી વિચાર કરે અને બુદ્ધિનો
 મુદ્દપયોગ કરે, તો પણ તેને લાગે કે-અત્યારે હું હુઃખના
 ધુની ખેંચું માટે અને સુખના સંપાદનને માટે, જે પ્રકારનો

પ્રયત્ન અને જે દિશાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું, તે મારો પ્રયત્ન ઊલટો છે અને ઊલટી દિશાએ છે. જે આટલું પણ સમજાઈ જાય, તો એને ‘કર્મના બન્ધનથી મુક્ત બનવું, એ જ સઘળા ય દુઃખના નિવારણનો અને સઘળાં ય સુખોના સંપાદનનો સાચો ઉપાય છે’-એમ લાગે; અને એથી એ પણ શોધે કે-‘મારે કર્મના બન્ધનથી મુક્ત બનવાને માટે કેવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ?’ પણ જગતના જીવોનો મોટો ભાગ લગભગ મૂઠ જેવો જ બનીને પ્રવર્તી રહ્યો છે અને એથી જ સદ્ધર્મના સદુપદેશો પણ જેવા સફલ નિવડવા જોઈએ તેવા સફલ નિવડતા નથી.

આવે આપત્તિ ને મળે સંપત્તિ-એમ ય બને :

કપિલને તો જે દુઃખ આંચુ છે, તે દુઃખ પણ સુખને માટે જ આંચુ હોય, એવું બન્યું છે. દુઃખ એના પાપના ઉદયે જ આંચુ છે-એમાં જે મત ન હોઈ શકે; પરંતુ એનું એ પાપ પાપાનુબંધી નહિ પણ પુણ્યાનુબંધી હોય-એવા પ્રકારનું પરિણામ આંચુ છે. તમને કહ્યું હતું કે-‘પાપાનુબંધી પુણ્ય કરતાં તો પુણ્યાનુબંધી પાપ સાઈ’ અને એ વાતનો તમને અહીં સાક્ષાત્કાર થશે. જેની રીતિએ કપિલને માટે કેવી વિષમ સ્થિતિ આવી પડી છે? જાણવાનું ય જાય, જોગેય જાય અને અપયશ થાય તથા અનેકવિધ આપત્તિઓ ખડી થઈ જવા પામે. કોટવાડોએ કપિલને જેમ ચોર માનીને પકડ્યો, તેમ રાજા પણ જો એને ચોર માની લે અને ચોર માનીને એને શિક્ષા કરે, તો એથી કપિલ કેવી હાલતમાં મૂકાઈ જાય? પણ આ બધા ય સંયોગોમાંથી કપિલ ઉગરી જાય છે. કપિલ આ બધી આપત્તિ-

ઓમાંથી જ ઉગરી જાય છે—એટલું જ નહિ, પણ આ નિમિત્તે તો એ સાચી સંપત્તિની સંપ્રાપ્તિઓના માર્ગે ચઢી જાય છે. દુઃખ પણ એ પુણ્યાનુબંધી પાપના ઉદયથી આવ્યું હોય અને છવની ભવિત્યતા સારી હોય, તો આપત્તિઓ તો સંપત્તિની વેલડીઓની ગરજ મારનારી નિવડે છે. જણાય કે—આપત્તિ આવી; અને પરિણામ સંપત્તિની પ્રાપ્તિમાં આવે.

કપિલ ઉપર રાજનો દયાલાવ.

રાજાએ પૂછતાં, કપિલે જે માસા સોના સંબંધી પોતાની જે હકીકત હતી, તે જેવી હતી તેવી જ રાજાને કહી દીધી. એના સારા નસિબે રાજાએ એની સાચી હકીકતને સાચી માની.

આપણી સાચી પણ હકીકત બીજાને સાચી ન લાગે, એવું પણ બને. એકની સાચી હકીકત ખોટી લાગે અને બીજાની ખોટી હકીકત સાચી લાગે, એવું પણ બને. સંસારમાં તો, દરેક અનુકૂળતા-પ્રતિકૂળતામાયુષ્ય-પાપનો સંબંધ ખરોજ.

રાજાને કપિલે કહેલી સાચી હકીકત સાચી લાગી, એટલે રાજાના હૃદયમાં કપિલ પ્રત્યે દયાલાવ પેદા થયો. રાજાને કપિલ ઉપર એટલી બધી દયા આવી ગઈ કે—‘તારી જે માગવાની ઇચ્છા હોય, તે તું માગી લે’—એમ-ગળાએ કપિલને કહ્યું.

જ્યાંથી દંડ પામવાની સંભાવના હતી, ત્યાંથી જ કપિલ દયા પામ્યો અને દાન પામવાના સુંદર સંયોગમાં મૂકાયો.

કપિલે કહ્યું કે—‘હું વિચાર કરીને માગીશ.’

અને રાજાને એ પ્રમાણે કહીને, કપિલ ‘રાજાની પામે શું માગવું?’—એ સંબંધી વિચાર કરીને નિર્ણય કરવાને માટે,

રાજાની રજા લઈને અશોક વનમાં ગયો.

કપિલની વિચારણામાં કેાનું પ્રતિબિમ્બ ?

હવે અશોક વનમાં જઈને, કપિલ એકચિત્તે એ વિચારવા લાગ્યો કે-‘ મારે રાજાની પાસે માગવું શું ? ’ અહીં કપિલે જે વિચારણા કરી છે, તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. સંસારના જીવોની મનોવૃત્તિનું કપિલની વિચારણામાં પ્રતિબિમ્બ પડેલું છે-એમ કહીએ તો પણ ચાલે; અને તેના અન્ત ભાગમાં મહાપુરૂષોના મહદ્ભાવનું એમાં પ્રતિબિમ્બ પડેલું છે-એમ કહીએ તો પણ ચાલે. સંસારના પ્રેમીના વિચારોનો ઢાળ કેવો હોય-એ પણ કપિલની વિચારણામાંથી જાણવાને મળે છે અને વિવેકી આત્માઓના વિચારોનો ઢાળ કેવો હોય-એ પણ કપિલની વિચારણામાંથી જાણવાને મળે છે.

મજાવાની સંભાવના લાગી નહોતી માટે ઈચ્છા નહોતી :

કપિલની વિચારણાની શરૂઆત એ માસા જેટલા સુવર્ણથી શરૂ થાય છે, કાગ્લુ કે-એ દાઝીને ધરેથી નીકળ્યો ત્યારે માત્ર એ માસા સુવર્ણની આશાએ જ નીકળ્યો હતો; પણ એ વખતે એને માત્ર એ માસા જેટલા જ સુવર્ણની આશા અને ઈચ્છા કેમ હતી ? એથી અધિક મજાવાની સંભાવના લાગી નહોતી માટે ! જે અધિક મજાવાની સંભાવના લાગી હોત, તો અધિક મેજાવવાની ઈચ્છા થાત અને અધિકની આશા બંધાત. જે કેાઈ થોડું માગે અથવા થોડુંક જ મેજાવવાની આશા રાખે, તેમનામાં અધિકની ઈચ્છા જ નથી-એમ માની લેવા જેવું નથી. મજાવાની સંભાવનાને અભાવે, ઘણું ઘણું અથવા તો બધું જ મેજાવવાની ઈચ્છા દબાઈને પડી રહેલી હોય છે. જેમ

અગ્નિ ઉપર રાખ નાખી મૂકી હોય તેમ ! પણ જેમ જેમ માત્ર મળવાની સંભાવના જ વધતી જાય છે, તેમ તેમ ઈચ્છા પ્રગટ થયે જ જાય છે. મળવાની સંભાવના લાગે અને ઈચ્છા પ્રગટે નહિ, તો માનવું કે-શુષ્ક પ્રગલ્ભો છે. બાકી થોડું માગે કે થોડું મેળવવાની આશા રાખે, એટલા જ ઉપરથી 'શુષ્ક પ્રગલ્ભો છે'—એમ મનાય જ નહિ.

બે માસા સોનાને બદલે સો સોનૈયાની ઈચ્છા :

કપિલ માટે માગે તે મળવાની સંભાવના ઉપસ્થિત થવા પામી છે, એટલે એની ઈચ્છા કેવો વેગ પકડે છે, એ બૂઝો ! એને વિચાર થાય છે કે—'હું જો બે માસા સુવર્ણ માગું, તો એથી માત્ર અન્ન-વસ્ત્રાદિક મળે; પણ એટલાથી વળે શું ? રાખ હું જે માગું તે આપવાનું કહે છે, તો પછી સો સોનૈયા જ માગી લઉં. જ્યારે યાચના કરવી જ છે અને યાચના ક્યાં સુજળ મળે તેમ છે, તો એણું શું કામ યાચવું ?'

હજાર સોનૈયાની ઈચ્છા :

આમ બે માસા જેટલું સુવર્ણ માગવાની ઈચ્છા, મો સોનૈયાએ પહેંચી. સો સોનૈયાએ પહેંચીને પણ એ ઈચ્છા અટકી નહિ, કેમ કે—'માગ્યું મળશે'—એવો ખ્યાલ આવ્યો છે. સો સોનૈયા માગું—એવો વિચાર ક્યાં બાદ, મો સોનૈયામાં શું શું આવી શકે તેમ છે—એનો કપિલને વિચાર આવ્યો અને એથી એને થયું કે—'મો સોનૈયા મળે, એથી કાંઈ વાડન વિગેરેની સમૃદ્ધિ ન થાય, માટે હું એક હજાર સોનૈયા જ માગી લઉં, કે જેથી જે ઈષ્ટ અર્થની પ્રાપ્તિને માટે હું આ નગરીમાં આવ્યો છું, તેની પ્રાપ્તિ થાય.' એને એની માતાની

વાત આ વખતે યાદ આવે છે. ઘોડા ઉપર છત્ર ધરેલું હોય-એવી હાલતમાં ઘોડેસ્વાર થઈને નગરના માર્ગોમાં ઇચ્છાનુસાર ફરી શકાય-એવી સમૃદ્ધિને અનુલક્ષીને જ એની માતાએ એને લણવાને માટે મોકલ્યો હતો અને એવી સમૃદ્ધિને અનુલક્ષીને જ કપિલ અહીં લણવાને માટે આવ્યો હતો, એ વાત યાદ છે ને ? એ જે ખરાબ બીજ પડેલું, તે પણ આ વખતે કપિલને સતાવે છે અને સો સોનેયાને બદલે એક હજાર સોનેયા માગવાનો વિચાર કરાવે છે.

લાખ સોનેયાની ઈચ્છા :

એક હજાર સોનેયાને માગવાનો વિચાર પણ નિર્ણયના રૂપમાં આવી શકતો નથી. એ વિચારેય ટકી શકતો નથી. એને થાય છે કે-‘એક હજાર સોનેયાથી પણ થાય શું ? એટલા ધનમાં કાંઈ સંતાનોના વિવાહ આદિના ઉત્સવો થઈ શકે નહિ, માટે એક લાખ સોનેયા માગી લઉં; અને એમ કહી એમાં જ હું યાચના કરવામાં ચતુર છું-એવું ગણાય.’

કરોડ-સો કરોડ-હજાર કરોડ સોનેયાની ઈચ્છા :

એક લાખ સોનેયાને માગવામાં પોતાના યાચનાચતુર-પણાને માનવા છતાં પણ, તે કપિલ એટલું માગવાના વિચાર ઉપરેય રિથર થઈ શક્યો નહિ. એને પાછો વિચાર આવ્યો કે-‘એક લાખ સોનેયામાં હું મારા મિત્રોનો ઉદ્ધાર શી રીતિએ કરી શકું ? મારા બંધુઓનો ઉદ્ધાર શી રીતિએ કરી શકું ? અને અન્ય દીનજનોનો ઉદ્ધાર પણ શી રીતિએ કરી શકું ? માટે એક કરોડ સોનેયા માગું ! ના, ના, સો કરોડ સોનેયા માગું ! અરે, એમ્મેય નહિ, એક હજાર કરોડ સોનેયા જ માગું !’

લોભને વગ પડેલાઓની થતી દુર્દશા :

કપિલની આ વિચારણા, સંચારના પ્રેમિઓના વિચારોનો ઢાળ કેવો હોય છે, એનું પ્રતિબિંબ પાડે એવી જ છે ને ? તમને પણ કોઈ કોઈવાર આવી વિચારણાનો કદાચ અનુભવ થયો હશે. લાલની સંભાવના માત્રથી પણ લોભ કેવો વધે છે, એના અનુભવથી તમે અલગ નથી, પણ પરિગ્રહનો પ્રેમ હોવાથી, લોભની વિટંબનાનો તમે વિચાર જ પ્રાય કરતા નથી અને કોઈ વાર જરા વિચાર આવી જાય છે, તો પણ પાછું એમ થાય છે કે—આપણે આટલું આટલું તો જોઈએ ને ? તમને જો તમારી ઈચ્છા મુજબનું મળી જાય તેમ હોય, તો ખરેખર તમે કપિલને પણ ટપી જાવ, એ બનવાનું જ નથી લાગતું ? ‘લોભને થોભ નથી’—એમ જે કહેવાય છે, તે ખોટું નથી લોભને વશ પડેલાઓ અમસ્તા અમસ્તા પણ કિટકેટલીય નિરર્થક, નિષ્ફળ અને તુકશાનકારક વિચારણાઓ કરે છે, તો જો લાલની સંભાવના પૂરેપૂરી લાગે, તો તો એ વિચારણાઓ કેટલે સુધી પહોંચે, એ કહી શકાય જ નહિ. ‘જીવવાનું થોડું ને ચાળા ઘણું’—એવો આ ખેલ છે. મરવાનું નક્કી છે અને મર્યા બાદ આમાનું કાંઈ જ માથે આવવાનું નથી એય નક્કી છે, એમ જાણવા છતાં પણ માણસ આ જીવનમાં કેટકેટલી ધન-ધાન્યાદિ મામણીનો સંચય કરવાને ઈચ્છે છે ? પછી એ લોભથી, લોભે જન્માવેલી વિચારણાઓથી, લોભે કરાવેલી પાપપ્રવૃત્તિઓથી અને પૂર્વના પુણ્યને વશ જેટલું મળ્યું હોય તેના મમત્વથી જે કાંઈ પાપકર્મોને ઉપાજ્યાં હોય, તે લોગવવાના કોને ? તમારું કર્યું તો તમારે જ લોગવવું પડે ને ?

એ પાપકર્મોના ઉદય વખતે તમારી કેવી દશા થશે, એનો વિચાર કરો. લોભ ઉપર અને મમત્વભાવ ઉપર કાળૂ આવે, એ માટે પરિશ્રદ્ધપરિમાણુ વ્રત છે. પરિશ્રદ્ધનો સર્વથા ત્યાગ નહિ કરી શકનારે પણ, પરિણામે પરિશ્રદ્ધના સર્વથા ત્યાગી બની શકાય તેમ જ પરિશ્રદ્ધમાં બેઠેલા છતાંય પરિશ્રદ્ધ મુંઝવી શકે નહિ, એ માટે પરિશ્રદ્ધપરિમાણુ વ્રતને શ્રદ્ધ કરવું જોઈએ. પરિશ્રદ્ધપરિમાણુ વ્રતને શ્રદ્ધ કરવાને અંગે વિચારણા કરવાને એમો, તે વખતે પણ કપિલના જેવી વિચારણા આવવાનો સંભવ છે, એટલે એમાંય સાવધાની રાખવાની જરૂર છે.

કપિલની વિચારણામાં આવેલો પલટો :

હવે કપિલની વિચારણા કેવો પલટો લે છે, એ જુઓ. એક હજાર કરોડ સોનેયા માગવાની ઈચ્છા સુધી કપિલની વિચારણા પહોંચી ગઈ, પરંતુ તે જ વખતે કપિલના 'કોઈ' શુભ કર્મના ઉદય યોગે, કપિલની જે બુદ્ધિ હતી, તે સુન્દર પરિણામેવાળી બની ગઈ, કારણ કે—બુદ્ધિ કર્મોનુસારિણી હોય છે. એથી કપિલ પોતાની આહુ વિચારણાના પ્રવાહને થંભાવી દે છે અને પોતાની વિચારણાના પ્રવાહને હવે એથી ઊલટી દિશાએ વાળે છે.

કપિલ વિચાર કરે છે, પોતાની કરેલી વિચારણાનું મિહાવલોકન કરતાં વિચાર કરે છે કે—'આહો! માત્ર બે માસા જ સુવર્ણની પ્રાપ્તિમાં મને જે અંતોષ હતો, તે સંતોષ અત્યારે કરોડ પણ મોનૈયાની પ્રાપ્તિમાં મને નથી. બાણે એનાથી લય પામીને જ એ ભાગી ગયો છે.'

વાત સાચી છે, કારણ કે—દામીને ઘરેથી જે વખતે

કપિલ નીકળ્યો, તે વખતે એની મનોદશા એવી હતી કે—જો એને તેની ધારણા મુજબ જો માસા સોનું મળી જત, તો એ સંતોષનો જ અનુભવ કરત; પણ માગ્યું મળવાની સંભાવનાએ એ સંતોષને સળગાવી મૂક્યો હતો. હવે કપિલને ખ્યાલ આવ્યો કે—મારો સંતોષ તો મને મૂકીને ક્યારનો ચ લાગી ગયો છે.

હવે તો, કપિલને સારા વિચારો જ આવવા લાગ્યા. તેને વિચાર થયો કે—‘વિદ્યાનું ઉપાર્જન કરવાને માટે અહીં આવેલા મને આ જે દુર્બંધન વળગ્યુ, એથી મારે માટે તો એવું થયુ કે—નીકળ્યો હું સાગરતીરે પહોંચવાને માટે અને પહોંચી ગયો હું હિમાલય પર્વતની તળેટીએ ! મને મારા શુદ્ધ જે જ્ઞાનદાન કર્યું, તે જલમાં કમલ રોપવા જેવું થઈ જોઈતું હતું, પણ એને બદલે થયુ તે સ્થલમાં કમલ રોપવા જેવું ! કારણ કે—દાસીને વિષે પણ મેં દાસપણું કરીને, અકુલીનને છાજે એવું મેં કર્યું છે !’

દીક્ષા અને કેવલજ્ઞાન :

આવી વિચારણા આવતાંની સાથે જ, તે મહાતુલાવ કપિલના અન્તઃકરણમાં પાંચેય ઇન્દ્રિયોના સઘળા ચ વિષયો પ્રત્યે વિરાગભાવ પેદા થાય છે અને એમાંથી ‘આવા વિષયો મારે જોઈએ જ નહિ’—એ પ્રકારના સંવેગના ભાવને એ પુણ્યવંત પ્રાપ્ત થાય છે. એટલું જ નહિ, પણ સંવેગના ભાવથી ભરેલી વિચારણામાં રમતા એવા તે શ્રી કપિલ મહાતુલાવને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતાં તેઓ સ્વયંબુદ્ધ બને છે. તેઓ જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યવાળા બને છે. પછી સ્વયંબુદ્ધ બનેલા તેઓ પોતાના હાથે જ

પોતાના માથાના વાળોને લોચ કરીને ઉઘેડી નાખે છે અને દેવતાએ ત્યાં જ અર્પિત કરેલા મુનિવેશને તેઓ ધારણ કરે છે.

શ્રી કપિલ મુનિવર, એ પછીથી, રાજની પાસે આવ્યા. રાજાએ પૂછ્યું કે-‘શું માગવાનો વિચાર કર્યો?’ એટલે શ્રી કપિલ મુનિવરે પહેલાં પોતાના મનમાં જે જે તરંગો ઉઠ્યા હતા, તે સર્વ કહી સંભળાવ્યા અને અંતે કહ્યું કે-

“यथा लामस्तथा लोमो, लामाल्लोमः प्रवर्धते ।

द्विमाष्या चिन्तितं कार्यं, कोट्यापि न हि निष्ठितम् ॥”

એટલે કે-જેમ જેમ લાલ થાય, તેમ તેમ લોલ વધે છે; લાલથી લોલ વધે છે અને એથી જ જે માસા સુવર્ણથી ચિન્તવેલું કાર્ય, કરોડ સોનેયાઓથી પણ નિષ્ઠિત થયું નહિ.

શ્રી કપિલ મુનિવરના એ વૃત્તાન્તને સાંભળીને, રાજા પણ વિસ્મિત થયો. તેણે કહ્યું પણ ખરું કે-‘તમને હું કરોડ સોનેયા પણ આપું છું, તો તમે મતને મૂકો અને ભોગોને ભોગવો, કારણ કે-તમારું આ મત તમને શું ફળ આપશે, તેનો કોઈ જામીન નથી.’

આની સામે, શ્રી કપિલ મુનિવરે રાજાને કહ્યું કે-‘રાજા! આ અર્થો અનર્થોને આપનારા છે, એટલે સોનેયાઓથી મારે સર્વું! હું તો નિર્ઘન્ય થયેલો છું, માટે હે ભદ્ર ! તમને ધર્મલાભ હો !’

રાજાને આ પ્રમાણે કહીને શ્રી કપિલ મુનિવર ત્યાંથી નીકળી ગયા અને નિર્મળ, નિઃસ્પૃહ તથા નિરહંકારી બન્યા થકા તે વિહરવા લાગ્યા.

એ પ્રમાણે મતનું સુંદર પ્રકારે પાલન કરનારા મહા-મુનિ શ્રી કપિલનો દીક્ષાપર્યાય જ્યાં માત્ર છ જ મહિનાનો થયો, ત્યાં તો તેમને ઉત્પલ એવું કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થયું.

આ વૃત્તાન્તને વાંચતાં ને સાંભળતાં શું થાય ?

ખરેખર, જ્યારે પરિવર્તન આવવા માંડે છે અને આવે છે, ત્યારે તે કેટલી બધી હદ સુધીનું સુંદર પણ હોઈ શકે છે, તેનો આ પણ એક દાખલો છે. પરિવર્તન આવ્યા બાદ અન્તર્મુદૂર્તમાં પણ પોતાના કેવલજ્ઞાનને પ્રગટાવનારા પુણ્ય વાનો થઈ ગયા છે. આવું વાંચીએ અને સાંભળીએ, તે વખતે તો રહેજે થઈ જાય કે—‘અનન્તાનન્ત કાલથી સંસારમાં ભટકવા છતાં પણ, હજી આપણે એવા અન્તર્મુદૂર્તને નથી પામી શક્યા, કે જે અન્તર્મુદૂર્ત આપણને ક્ષાયિક ભાવોના સ્વામી બનાવી દે!’

એક બ્રાહ્મણનો છોકરો, દગ્દ્રી, મક્તનું ખાનારો ને મક્તનું ભણનારો, એમાં દાગ્દ્રી ઉપર મોહિત થઈ જનારો, દાગ્દ્રી ઉપર મોહિત થઈને દાગ્દ્રીના દુઃખે દુઃખી થનારો, દાસીના મુખ ખાતર રાત્રિના પણ દાન ભેગવવાને નીકળનારો અને હજાર કરોડ સોનેયાની ઈન્છા સુધી પહોંચી ગયેલો—આવો પણ માણસ, વિચારોની દિશા પલટાતાં એકદમ સાધુ બને, સાધુ બન્યા પછી પણ રાત્રી કરોડ સોનેયાને આપવાને તૈયાર થાય તો એ તેને અનર્થકારી કહે અને લીધેલા સાધુપણને એવી રીતિએ પાળે કે—માત્ર છ જ મહિનામાં કેવલજ્ઞાનને ઉપાર્જે, આ વાત આપણને કેટલા બધા ઉત્સાહિત બનાવે, એવી છે ? આવા વખતે તો, ખાસ કરીને એમ થઈ જાય કે—આપણને એવું તે શું નહે છે, કે જેથી આપણમાં હજી પણ એવો ભાવ પ્રગટતો નથી ?

વગી, આ ઉપરથી એ વાત પણ ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે કે—કયી વખતે કયા જીવમાં કેવા પ્રકારનું પરિવર્તન આવશે,

એ કહી શકાય નહિ. એને તો જ્ઞાનિઓ જ જાણી શકે; આપણે જાણી શકીએ નહિ. આથીપણ, આપણે ખીજઓનો જો તિરસ્કાર કરતા હોઈએ, તો તેનાથી અટકી જવું જોઈએ. ખરી વાત તો એ છે કે-માણસે દોષો પોતાના જ જોવા જોઈએ અને ખીજઓના હિતની ચિન્તા કરવી જોઈએ. પોતાના દોષને ખમવો નહિ-એ જેટલું સારું છે, તેટલું જ ખરાબ-ખીજના દોષને ખમવો નહિ એ છે. ખીજના દોષને અંગે તો દયાલાવ ખૂબ જ જીવન્ત રહેવો જોઈએ અને દોષિત એવા પણ માણસમાં જો નાનો પણ કોઈ ગુણ હોય, તો તે નજર ખડાર જવા પામે નહિ-એવા વિવેકી જનવું જોઈએ. અને વિચાર કરવો જોઈએ કે-આ જીવ કદાચ કર્મદોષથી અત્યારે આવો છે, પણ જ્યારે એ દોષ ટળશે ત્યારે આ જીવ કદાચ અમારા કરતાં પણ પહેલો મુક્તિએ જાય તો એ અસંભવિત નથી. ત્રાણ અટવીમાં પાંચસો ચોરોને પ્રતિબોધવાને ગયા :

હવે આપણે જે વાતના સમર્થનને માટે કેવલજ્ઞાની મુનીશ્વર શ્રી કપિલને યાદ કર્યા હતા, એ વાત આવે છે. તે સમયમાં રાજગૃહી નામની જે નગરી હતી, તેના અન્તરાલમાં એક અટવી આવેલી હતી, કે જે અટવી અઢાર યોજનના પ્રમાણવાળી લાંબી-પહોળી અને લયંકર હતી.

તે અટવીમાં કહદાસના નામથી પ્રસિદ્ધ એવા જલભદ્ર વિગેરે પાંચ સો ચોરો વસતા હતા.

એ પાંચ સો માણસો ચોરીનો ધંધો કરતા હતા, છતાં પણ હતા લાયક જીવો. તેમનામાં લાયકાત હોવા ઉપરાન્ત, તેમની ભવિતવ્યતા પણ સારી હતી. એ એવા જીવો હતા કે-મુન્દર

સફલાગ્ને એક રમકડું જ હાથમાં આવ્યું છે.’

‘આ વાત તેણે બીજા ચોરોને પણ કહી અને તે પછીથી તે અજ્ઞાન સેનાપતિએ શ્રી કપીલ મુનીશ્વરને આજ્ઞા કરી કે—
‘હે શ્રમણ! નૃત્ય કર!’

મુનીશ્વર શ્રી કપિલે નાચવાની તૈયારી તો બતાવી, પણ કહ્યું કે—‘વાદ્ય વિના નૃત્ય થાય ક્યાંથી ? અને અહીં કોઈ વાદ્ય વગાડનારો છે નહિ.’

પેલા પાંચ સો ચોરોને તો યેન કેન આનન્દ જ કરવો હતો, એટલે એ પાંચ સો ય ચોરોએ તાલવાદ્ય વગાડવું શરૂ કર્યું.

તાલવાદ્ય એટલે કયું વાદ્ય ? તાલીઓ વગાડવી તે ! તાલીઓ પણ જો તાલબદ્ધ વાગવી હોય, તો એ વાદ્યની ગરજ સારું કેટલાક લોકો ખૂન જમાવે છે, એ જોયું છે ? એક જણ માત્ર એકાદ-બે પાદ જ વારંવાર પણ ચઢતા-ઉતરતા સ્વરે ગાયા કરે અને બીજા બધા તેના સ્વરાનુસાર તાલીઓ પાડ્યા કરે અથવા તો બધા ય તાલીઓ વગાડતા બાથ અને એનાં એ પાદો વારંવાર ચઢતા-ઉતરતા સ્વરે ગાતા બાથ, એને ખૂન કહેવાય છે.

અહીં પણ ચોરોએ તાલીઓ વગાડવા માંડી, એટલે શ્રી કપિલ મુનીશ્વરે નાચવા માંડ્યું અને નાચતે નાચતે ધ્રુવ પાદો ગાવા માંડ્યાં. એ ધ્રુવ પાદો ઉપદેશથી જેમ ભરેલાં હતાં, તેમ સાંભળવા માત્રથી પણ કાનને મુગ્ધ બનાવે એવાં હતાં.
પાંચ સો ચોરોને દીક્ષા લીધી :

એવાં પાંચ સો ધ્રુવ પાદોને નાચતે નાચતે ગાઇને, કોઇને

કોઈ પાદ દ્વારા તો કોઈને કોઈ પાદ દ્વારા, એમ પાંચ સો ધ્રુવ પાદોથી એ મુનિવરે પાંચ સો ચ ચોરોને પ્રતિજ્ઞાધ પમાડી દીધા; એટલું જ નહિ, પણ પ્રતિજ્ઞાધિત થયેલા એ પાંચ સો ચ ચોરોને એ મુનીશ્વરે ત્યાં ને ત્યાં જ દીક્ષિત બનાવી દીધા.

પ્રશ્ન૦ મુનિ મહારાજથી આ પ્રમાણે ગવાય અને નચાય ખરું ?

ગાનાર અને નાચનાર કોણ છે, એ જૂઓ ! કેવલજ્ઞાની છે. અતિશયજ્ઞાની પોતાને જે કરવામાં લાલ જણાય તે કરે. એમને માટે શાસ્ત્રના નિયમો બાધક થાય નહિ. શાસ્ત્રના નિયમોનો જે હેતુ છે, તે હેતુને અતિશયજ્ઞાનીઓ પોતાના જ્ઞાનબળે જળવે જ છે. આ તો, અતિશયજ્ઞાની અને તેમાં ચ પાછા કેવલજ્ઞાની છે, પરંતુ શ્રી વૃદ્ધવાદી તરીકે પંકાએલા મહાત્મા તો અતિશયજ્ઞાની નહોતા; તેમ છતાં ચ, તેઓ અવસરે મહાલાભનું કારણ જોઈને ગાન કરવા સાથે નાચ્યા પણ હતા. એમ કહો કે-એવા મહાપુરુષોની વાતનો ઉપયોગ કરીને, લોકના મનોરંજનને માટે ગમે તે સાધુ ગમે તેમ ગાવા-નાચવા મંડી પડે, તો તે યોગ્ય ગણાય નહિ.

મનનું રંજન ક્યારે કહેવાય ?

આપણો મુદ્દો શો હતો ? પદપદ્ધતિના લાલિત્યનો અર્થ એવો નથી કે-લલિત પદપદ્ધતિને સામાન્ય જનો સમજી જ શકે નહિ. સામાન્ય જનો પણ સમજી શકે, એવી ચ લલિત પદપદ્ધતિ હોય છે. એમાં શું હોય ? જે પદો હોય, તે એવાં હોય, કે જેના અર્થનો સાંભળનારને ઝટ જોધ થાય. વળી લલિત પદપદ્ધતિ, એ એવી વસ્તુ છે કે-એ પદોના અર્થને

અને ભાવને નહિ સમજનારને પણ એનું શ્રવણ સુખદ લાગે, મીઠું લાગે. શ્રી ભગવતીજ સૂત્રની લલિત પદપદ્ધતિ એવી જ છે. કેવી ? કાંઈ નહિ સમજનારને પણ સાંભળવાનું ગમે એવી ! તો પછી, કાંઈ કહેશે કે-પ્રબુદ્ધ જનના મનનું રંજન કરનાર છે, એમ કેમ કહ્યું ? એનો ખૂલાસો એ છે કે-પદ-પદ્ધતિ લલિત હોવાથી પહેલી તકે કાને પડતાં કાનને સુખ આપે, પણ પછી પદોનો અર્થ અને ભાવ સમજાય નહિ, એટલે એ સુખનો ભોગપટો સ્વછુલ્લવી નિવડે. વળી, જરાક કાનને સુખદ લાગે, એટલા માત્રથી એને મનનું રંજન કરનાર ન કહેવાય. મનનું રંજન કરનાર તો ત્યારે કહેવાય, કે જ્યારે એનું શ્રવણ અગર વાંચન ચાલુ ન હોય, ત્યારે પણ એ પદો એની લલિત પદ્ધતિના પ્રતાપે કાનમાં શુંબ્યા કરે અને મનમાં રમ્યા કરે. એટલે જ કહ્યું કે-આ સૂત્રની જે લલિત પદપદ્ધતિ છે, તે પ્રબુદ્ધ એવા જે જનો, તેમના મનનું રંજન કરનાર છે.

સૂત્રોની રચના શ્રુતજ્ઞાનિઓ જ કરે પણ કેવલજ્ઞાનિઓ.

કદી પણ સૂત્રોની રચના કરે નહિ :

શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમાં કુલ ૨,૮૮,૦૦૦ પદો છે. એ બધાં ચ પદો લાલિત્યપૂર્ણ લાગે છે, કારણ કે-એ પદોની ગોઠવણ રૂપ જે પદ્ધતિ છે, તે લલિત છે. માત્ર સાહિત્યિક દૃષ્ટિએ જ આ બધાં પદો લલિત છે, મનોહર છે, એવું નથી; સાથે સાથે ભાવની દૃષ્ટિએ પણ, આ બધાં પદો લલિત છે. આ પદોમાં ખાલ લાલિત્ય પણ છે અને આન્તર લાલિત્ય એટલે ભાવલાલિત્ય પણ છે. જે એક પણ પદ યથાર્થ રીતિએ દૃઢ-યમાં વસી જાય, એનો અર્થ તથા ભાવ હૈયે ઠસી જાય અને

એ પ્રમાણે જીવનને કસીને જો જીવાય, તો એથી થોડા જ કાળમાં મુક્તિમાં વસી જવાય. આનું એકે એક પદ મંત્રા-ક્ષરોથી ગર્ભિત છે, કારણ કે-આની રચના કરનારા અતિશય-જ્ઞાની છે. આ પદો મોક્ષપ્રેરક હોવાથી, મોક્ષમાર્ગની જ આરાધનાનાં પ્રેરક હોવાથી લોકોત્તર છે. જગતનો કોઈ પણ વિદ્વાન લખે, તો તેમાં પદો તો હોય, કેમ કે-પદોનો સમૂહ એ વાક્ય છે અથવા પાદ છે અને એવાં વાક્યોના અને પાદોના સમૂહથી ગ્રન્થ બને છે. પણ જેને મોક્ષમાર્ગનું સાચું જ્ઞાન નથી, એવા વિદ્વાનનાં લખેલાં પદો કદાચ લાલિત્યવાળાં હોય, તો પણ તે પદો શાશ્વત પદનાં સાધક નથી હોતાં અને એથી એ પદો મોક્ષના અભિલાષીઓને માટે મનોરંજક બની શકતાં નથી. મોક્ષના અભિલાષીને તો, મોક્ષનાં અને મોક્ષ-માર્ગનાં પ્રતિપાદક પદોમાં જ સાચું મનોરંજકપણું લાગે. જેઓનું લઘ્યત્વ વિકસેલું હોય, જેઓ સમ્યગ્દષ્ટિ હોય, તેઓને મોક્ષની સમીપે લઈ જનારાં, મોક્ષની પ્રેરણા કરનારાં પદો ખૂબ જ ગમે. શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર એ મોક્ષગામી, મોક્ષમાર્ગના સાચા જ્ઞાતા, મોક્ષમાર્ગના પરમ આરાધક એવા મહાપુરુષે ધ્યેયિત સૂત્ર છે. આ સૂત્રની રચના, મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય-એ જ એક હેતુથી થયેલી છે, તેથી આનાં પદો-સઘળાંય પદો મોક્ષમાં પ્રયાણ કરાવનારાં જ ગણાય. જે શાસ્ત્રનાં પદો મોક્ષની પ્રેરણા કરનારાં, મોક્ષની સાધનામાં મદદ કરનારાં, મોક્ષની સાધનાનાં સાધનોને મેળવી આપનારાં ન હોય, તે શાસ્ત્રની ગણના મોક્ષપ્રતિપાદક શાસ્ત્ર તરીકેની થઈ શકે જ નહિ; કારણ કે-પદસમૂહાત્મક વાક્યોનો કે પદોનો સમુદાય, એ જ ગ્રન્થ છે. આ સૂત્રનાં પદો તો સર્વોત્કૃષ્ટ શ્રુતજ્ઞાનીનાં રચેલાં છે, એટલે

જે સ્થલે જે પદ હોય, તેનાથી અધિક ભાવવાહી પદ બીજા કોઈથી તો આવી શકે જ નહિ. શાસ્ત્રોની રચના શ્રુતજ્ઞાનિઓ જ કરે. કેવલજ્ઞાનિઓ કદી પણ શાસ્ત્રોની રચના કરે નહિ. શ્રી તીર્થંકર ભગવાનો અર્થ રૂપે જ નિરૂપણ કરે. એને સૂત્રાત્મકપણે ગૂંથે તો શ્રુતકેવલિઓ જ. સૂત્રોના રચયિતા, હંમેશને માટે, શ્રુતજ્ઞાનિઓ જ હોય, પણ કેવલજ્ઞાનિઓ હોય જ નહિ.

સાચા પ્રભુહો સંસારને તજનારા :

આવા શ્રી ભગવતીજ સૂત્રના પદોની શ્રેણિ, પ્રભુહ જનોનાં મનનું રંજન કરે છે. સાચા પ્રભુહો તેઓ જ છે, કે જેઓએ સંસારને છોડી દીધો છે. સંસારને અસાર બાળીને, તેના ત્રિવિધે ત્રિવિધે ત્યાગ કરનારાઓ જ, સાચા પ્રભુહો ગણવાને લાયક છે. જેને જ્યાં સુધી 'સંસાર તો હેય જ અને એક મોક્ષ જ ઉપાદેય'—એમ લાગે નહિ, તે ત્યાં સુધી અજ્ઞાન છે, બાલ છે. એક મોક્ષને જ સાર સમજીને અને ભગવાને કહેલા મોક્ષમાર્ગને હૈયે સ્થાપીને, આત્મા જેમ જેમ ત્યાગ કરતો જાય છે, તેમ તેમ તે પંડિત બનતો જાય છે. એટલે સંસારને જે અસાર જ માનતો હોય, તે કદાચ સંસારમાં રહેલો હોય તો પણ, સંસારને એ છોડી શકે નહિ તો પણ, તેને તાણવા તનતોડ મહેનત પણ કરે નહિ. સંસારને અંગે જે મહેનત-પ્રયાસ કરે, તે કયા વિના ચાલે તેવું ન હોય એથી કરે, જ્યારે કરવાને માટે મહેનત-પ્રયાસ તો મોક્ષને ઉદ્દેશીને જ હોય. સમ્યગ્દષ્ટિ આત્માને, ચાવત-સર્વવિશતિ આત્માને આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર, પોતાનાં પદોથી પ્રગટ કરે, જ્યારે મહા મિથ્યાદષ્ટિઓ તો, આનાં પદોથી અકળાઈ

જાય, ગલરાઈ જાય. જેઓનો સંસાર અર્ધપુર્ણગણેપરાવર્ત જેટલા કાલથી પણ ન્યૂન હોય અને પાછા જેઓ શુદ્ધકર્મો ન હોય પણ લઘુકર્મો હોય, એવા જ આત્માઓ શુદ્ધ ભાવપૂર્વક શ્રી જિનવાણીને સાંભળે છે. તેવા આત્માઓને આ શ્રુતજ્ઞાન મુક્તિપ્રાપ્તિની સાધનામાં અવશ્ય લાલદાયક થાય છે, અવશ્ય પ્રેરક થાય છે. જે આત્મા ચરમાવર્તમાં આવ્યો, તેને પ્રથમ કાલની પરિપક્વતા રૂપ સામગ્રી તો મળી એમ કહી શકાય. એમાં જો એ આત્મા સારા સંયોગોને પામીને પુરુષાર્થશીલ બને છે, તો તે કર્મનો સામનો કરી, શુદ્ધ અધ્યવસાયો વડે કર્મોની સ્થિતિને છેદી, રસને ભેદી, પ્રદેશોને દહી, સાચો આત્મવેદી બની, બરબાદીની બદીનો નાશ કરી, એક માત્ર આબાદીની દુનિયાનો જ ઇન્દ્રિયક બને છે. એવા આત્માને જો આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રનું શ્રવણ મળે છે, તો એની સાચી આબાદીની ઇચ્છા ઝટ ફળે છે, કારણ કે-જો આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રનું વિધિપૂર્વક બરાબર શ્રવણ કરાય, તો એ શ્રવણ ત્રણ ભવોમાં જ મુક્તિદાયક બને છે.

પદ્મપદ્ધતિ આકર્ષક પણ નિવડે અને અવરોધક પણ નિવડે :

લલિત પદ્મપદ્ધતિ સંબંધી આ વિશેષણ ઉપરથી, એ પણ એક સમજવા જેવી વાત છે કે-પદ્મપદ્ધતિ જેમ આકર્ષક નિવડી શકે છે, તેમ અવરોધક પણ નિવડી શકે છે. પદ્મપદ્ધતિ લલિત હોય તો સામાન્ય પ્રકારનો અન્ય પણ વાંચકોને માટે અને શ્રોતાઓને માટે આકર્ષક નિવડે છે, ન્યારે અન્ય વિશિષ્ટ પ્રકારનો હોય, સુંદર પ્રકારના અવગોધને કરાવવાના સામર્થ્યવાળો હોય, તો પણ તેની પદ્મપદ્ધતિ જો લલિત

હોતી નથી અને કિલ્લ હોય છે, તો તે પદપદ્ધતિ વાચકોને માટે અને શ્રોતાઓને માટે અવરોધક નિવડે છે. વાચકોના વાચવાના અને શ્રોતાઓના સાંભળવાના ભાવને માટે કિલ્લ પદપદ્ધતિ ઉત્તેજક બનવાને બદલે ઉલ્લાસનારી, એટલે શિથિલ બનાવનારી નિવડે છે. આથી અન્યકારોએ જેમ બને તેમ પોતાના અન્યની પદપદ્ધતિને લલિત બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પદપદ્ધતિના લાલિત્યની ખામી, એ પણ એક પ્રકારની અન્યની જ ખામી ગણાય છે અને એથી તે અન્યકારની ખામી પણ ગણાય છે વળી, જેઓએ સ્વ-પરના ઉપકારના જ હેતુથી અન્યની રચના કરવી હોય અગર કરી હોય, તેઓને એ હેતુ પદપદ્ધતિના લાલિત્ય દ્વારા સાચી રીતિએ બર આવી શકે છે, ન્યારે ખીજુ બધું સાફ હોય પણ માત્ર પદપદ્ધતિ જ કિલ્લ હોય, તો પણ અન્યની રચનાનો હેતુ એટલી સારી રીતિએ બર આવી શકતો નથી.

વચનના પ્રિયત્વ માટે લલિત પદપદ્ધતિ આવશ્યક છે

લલિત પદપદ્ધતિ સખધી વિશેષણથી અન્યકારોને ન્યારે આતું સૂચન પણ મળે છે, ત્યારે વ્યાખ્યાતાઓને અને વક્તાઓને પણ એવું સૂચન મળે છે કે-તેઓએ વ્યાખ્યા અને વક્તૃત્વ એવી લાલિત્યપૂર્ણ પદપદ્ધતિથી કરવું, કે જેથી એ શ્રોતાઓને કર્ણપ્રિય બને એના થોડે શ્રોતાઓ કહેવાતી વાતને રસપૂર્વક સાંભળે અને એથી શ્રોતાઓના અન્તરમા અન્યનું મહત્ત્વ અકિંત થવા સાથે, શ્રોતાઓના ભાવોત્સાહની પણ અભિવૃદ્ધિ થવા પામે. વ્યાખ્યાતાને અને વક્તાને જો લલિત પદપદ્ધતિથી વાતને રૂબૂ કરતાં આવડતું નથી હોતું અને તેને

જે કિલ્લ પદપદ્ધતિથી જ બોલવાની ટેવ હોય છે, તો એવો વ્યાખ્યાતા અને વક્તા, કેટલીક વાર, શ્રોતાઓના અન્તઃકરણમાં મૂળ અન્યના ગૌરવ વિષે હલકા ભાવને પેદા કરનારો બની જાય છે. કિલ્લ પદપદ્ધતિ, એ દોષ રૂપ જ છે. વ્યાખ્યાતાની અને વક્તાની એ ખામીને લીધે શ્રોતાઓને એમ થાય કે-આ અન્યમાં ખાસ મહત્ત્વ લાગતું નથી. ‘અમારે તો ધર્મો-પદ્ધતિ દેવો છે; એમાં લલિત પદપદ્ધતિનું કામ શું છે?’ -એવું કહેનારાઓએ, આ વાતનો પણ વિચાર કરવા જેવો છે કે-ખીનઆવડત તેમની, ઉપેક્ષા તેમની અને ગૌરવ ઘટે અન્યનું! બોલવું તે લલિત પદપદ્ધતિથી બોલવું, એ કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી. આમ ઘણું ભણેલા હોય, ઘણું જાણકાર હોય, પણ પદ્ધતિસર બોલતાં ન આવડતું હોય, તો એવા વિદ્વાન પણ વ્યાખ્યાતા કે વક્તા ઈચ્છિત ઉપકાર તો નથી કરી શકતા, પણ કોઈ વાર ‘વિવાહની વરસી’ જેવું પણ કરી બેસે છે. એ જે બોલે તે સારાને માટે બોલે, સારા ભાવથી ભરેલું બોલે, પણ સારી રીતિએ બોલતાં ન આવડતું હોય એટલે એના બોલવાની અસર ઊલટી થાય, આવું પણ બને છે. સત્ય વચન કોને કહેવાય? એ માટે જે ચાર લક્ષણો કહ્યાં, તેમાં ‘પ્રિયત્વ’ લક્ષણ પણ કહ્યું. વચન જેમ તથ્ય જોઈએ, તેમ પથ્ય પણ જોઈએ, પરિમિત પણ જોઈએ અને પ્રિય પણ જોઈએ. વચનના આ ‘પ્રિયત્વ’ લક્ષણમાં, ‘પદપદ્ધતિના લાલિત્ય’નો સમાવેશ પણ કરવો હોય તો કરી શકાય. કેટલીક વાર એવું પણ બને છે કે-વ્યાખ્યાનને સાંભળ્યા બાદ શ્રોતાઓ કહે છે કે-‘મહારાજ બહુ વિદ્વાન.’ એમને પૂછીએ કે-‘કેમ?’ તો કહે કે-‘એવું

પ્રકારનું શોધી કાઢવું જોઈએ, કે જેથી તેના અભ્યયપણાની જે વાત ટીકાકાર મહર્ષિએ ફરમાવી છે, તે સુસિદ્ધ થાય. આપણે જો એવા પ્રકારના સ્વરૂપને અહીં ગ્રહણ કરીએ, કે જે સ્વરૂપના અભ્યયપણાને આંચ લાગે તેમ હોય, તો તે આપણી ટીકાકાર મહર્ષિના કથનને સમજવાની ખામી ગણાય. અહીં ‘જયકુંજરની જેમ’ એવા પ્રકારે અભ્યય સ્વરૂપની વાત કરી છે, માટે આપણે પહેલાં તો જયકુંજરના એવા પ્રકારના સ્વરૂપનો નિર્ણય કરવો જોઈએ, કે જે સ્વરૂપ અભ્યય હોય. આમ તો જયકુંજર પોતે જ અભ્યય નથી, તો પછી એનું સ્વરૂપ અભ્યય હોય—એવું કેમ બની શકે? બની શકે. ત્યાં સુધી જયકુંજરનું જયકુંજર તરીકેનું અસ્તિત્વ હોય, ત્યાં સુધી તેનું એક પ્રકારનું સ્વરૂપ એવું પણ હોય છે, કે જે અભ્યય હોય. માટે વિચારો કે—જયકુંજરના અસ્તિત્વ પર્યન્ત અભ્યય જ રહે, એવું જયકુંજરનું કયું સ્વરૂપ હોઈ શકે? અહીં કહેવું જ પડશે કે—જયકુંજરનું જય અપાવવા રૂપ જે સ્વરૂપ છે, તે સ્વરૂપ ત્યાં સુધી જયકુંજર હોવો હોય, ત્યાં સુધી અભ્યય જ રહે છે. જયકુંજર હોવો હોય ત્યાં સુધી, કોઈની પણ તાકાત નથી કે—એનું જે જય અપાવવા રૂપ સ્વરૂપ છે, તેનો તે વિનાશ કરી નાખી શકે.

અહીં સ્વરૂપને અભ્યય કેમ કહ્યું ?

પર્યાયના પરિવર્તનની દૃષ્ટિએ દ્રવ્ય માત્રના સ્વરૂપમાં પરિવર્તન આવવું એ શક્ય છે અને તેમ છતાં પણ ટીકાકાર મહર્ષિએ આ બીજા વિશેષણમાં એમ ફરમાવ્યું છે કે—જયકુંજર જેમ ઉપસર્ગના નિવાનના પ્રમયે પણ અભ્યય સ્વરૂપવાળો

છે, તેમ આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર પણ તેની પોતાની હરેક સ્થિતિમાં અવ્યય સ્વરૂપવાળું જ છે. સ્વરૂપનું પરાવર્તન, એ કેટલું બધું શક્ય છે-એની શું ટીકાકાર મહર્ષિને બબર નહોતી ? સ્વરૂપનું પરાવર્તન, એ શક્ય છે-એની ટીકાકાર મહર્ષિને બબર નહોતી, એમ તો કોઈક મહા મૂર્ખ હોય તે જ કહે. આપણે તો કહીએ છીએ કે-સ્વરૂપનું પરાવર્તન, એ શક્ય છે-એ વાતને પણ ટીકાકાર મહર્ષિ સારી રીતિએ બાણતા જ હતા. એટલે જ અહીં એ વિચાર અથવા પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે-એ મહર્ષિ આવું બાણતા હતા, તો પછી એમણે અવ્યય સ્વરૂપને જણાવનારા વિશેષણને વાપર્યું કેમ ? ટીકાકાર મહર્ષિએ તો સમજાવ્યું જ આ વિશેષણ વાપર્યું છે, માટે આપણે જ વિચાર કરવો. પડે અને શોધી કાઢવું પડે કે-જયકુંજરમાં પણ ઘટી શકે અને શ્રી ભગવતીજી સૂત્રના વિષયમાં પણ ઘટી શકે, એવું એ બંનેનું સ્વરૂપ કયું છે, કે જે સ્વરૂપને અર્થપણે કોઈ પણ સુરા જન અવ્યય તરીકે કબૂલ રાખે. એ પૂરતો જ આ વાતનો આટલો વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો છે.

જય અપાવનારે ય ખરો ને અજેય પણ ખરો :

જે સ્વરૂપ જે ય પણ ઘટી શકે એવું હોય અને અવ્યય પણ હોય, એને માટે જયકુંજરની થોડીક વાત તો તમને શરૂઆતમાં જ કહી પણ દીધી છે. જય જ અપાવે-એવો જે હાથી, તેને જયકુંજર કહેવાય છે; માટે જય અપાવવો, એ પણ એક પ્રકારનું જયકુંજરનું સ્વરૂપ જ છે. જય જ અપાવવો, એ પ્રકારનું જયકુંજરનું જે સ્વરૂપ છે, તે અવ્યય છે-અવિનાશી છે. જય જ અપાવવો, એ જેમ જયકુંજરના સ્વરૂપનો એક પ્રકાર

છે, તેમ પોતાની સામે આવેલાને જ્ય નહિ પામવા દેવો, એ પણ જ્યકુંજરનાં સ્વરૂપનો એક પ્રકાર છે. જ્યકુંજર જ્ય અપાવનારો પણ હોય છે અને અજ્ઞેય પણ હોય છે.

જ્યકુંજરનાં આ બન્ને ય પ્રકારનાં સ્વરૂપો, આપણે મેચનક હાથીના પ્રસંગમાં જોઈ આખ્યા છીએ.

મેચનકની અજ્ઞેયતા :

મેચનક હાથીને પકડવાને માટેનો જે પ્રસંગ, તેમાં એવી વાત પણ આવે છે કે—મેચનકે જ્યારે તાપસોના આશ્રમને ભાંગી નાખ્યો, ત્યારે તાપસો ગવ લઈને મહારાજા શ્રી શ્રેણિકની પાસે ગયા.

તેમણે ત્યાં જઈને શ્રી શ્રેણિકને કહ્યું કે—‘ સર્વ લક્ષણોએ સંયુક્ત એવો એક હાથી છે અને તે ગજાને યોગ્ય છે. આપ માણુમોને મોકલો તો અમે જતાવીએ. ’

તત્કાલ શ્રી શ્રેણિક માણુમોને લઈને તાપસોની સાથે ગયા અને ત્યાં જઈને તેઓએ ધૂપી રીતિએ ગ્દીને મેચનકના અબજપણામાં જ મેચનકને બાધી લીધો. મેચનકને એ પ્રકારે બાધી લઈને તેઓ દરબારમાં લઈ આવ્યા.

મેચનક એમ અપરાધી તો ગયો, પણ એના ગુસ્સાને પાર ગ્દ્યો નહિ. ક્રોધથી ધમધમતો તે પોતાની મુંઢને તથા પૂછડને અને દાનને સ્થિર કરીને ચિત્રગ્ધની જેમ રહ્યો. આથી શ્રી શ્રેણિક વિગેરેએ માન્યું કે—‘ હવે આ કાંઈ ઉપદ્રવ કર્યો નહિ. ’ એમ માનીને એના પગમાં સાંકળો પણ નાખી નહિ.

એટલામાં બીજે જનાવ મેચનકના ગુસ્સાને એમદમ વધારી મૂકે એવો બન્યો. પેલા તાપસો ખુશ થતા થતા મેચનક

હાથીની પાસે આવ્યા અને તેનો તિરસ્કાર કરવા લાગ્યા. તેમણે સેચનક હાથીને કહ્યું કે-“હે દુષ્ટ! અમે તને પાળી-પોષીને મોટો કર્યો, ત્યારે અગ્નિ જેમ પોતાના સ્થાનને બાળે, તેમ તું તારા આશ્રયભૂત બનેલા આશ્રમનો જ ઘાત કર્યો? તું તે કેવો દુર્મતિ અને બલોન્મત્ત થયો. કે-કરેલા ઉપકારને ય ભૂલી ગયો? તે અમારા આશ્રમને ભાંગવાનું જે પાપ કર્યું, તેના જ પ્રતાપે તું આ બન્ધનમાં પડ્યો છું.”

સેચનકને લાગ્યું કે-‘જરૂર, આ તાપસોએ જ કોઈ તાગડો રચીને મને આવી અવસ્થામાં મૂક્યો છે.’ એથી સેચનકનો ક્રોધ વધી ગયો. ક્રોધથી તેનું મુખ ને તેની આંખો રાતાં થઈ ગયાં. તેણે આવેશમાં એવું જોર કર્યું કે-કદલીના સ્થંભને ભાંગી નાખે, તેમ તેણે આલાનસ્થંભને ભાંગી નાખ્યો અને બધાં બન્ધનોને કાથા સુતરના તાતણાઓની જેમ તોડી નાખ્યાં. પછી તાપસોને દૂર ફેંકી દઈને, તે સેચનક હાથી વેગથી અરણ્યમાં ચાલ્યો ગયો.

સેચનક હાથીને પકડવાને માટે, અશ્વારૂઢ થઈને શ્રી શ્રેષ્ઠિક પોતાના પુત્રોને લઈને તેની પાછળ પડ્યા. એને ચોમેરથી ઘેરી પણ લીધો, પરન્તુ તાકાત કેની છે કે-કોઈ સેચનકની પાસે જઈ શકે? મહાવતોએ ઘણાં ઘણાં પ્રલોભનો ખડાં કર્યાં તેમ જ તિરસ્કાર પણ કર્યો, પરન્તુ સેચનકે એ કશાને ગણકાર્યું જ નહિ. એમ સેચનક હાથીને કોઈ પણ રીતિએ કબજે નહિ કરી શકાવાથી, શ્રી શ્રેષ્ઠિક ખિન્ન થઈ ગયા.

એમાં શ્રી નંદિયેણે સામે જઈને પ્રયત્ન કર્યો અને પૂર્વ-ભવના સ્નેહસંબંધે એ હાથી વશ થયો, એ વાત તો કહેવાઈ ગઈ છે,

આમ જયકુંજર અજ્ઞેય શક્તિવાળો હોય છે. એ પોતે વશ થાય તે ભૂદી વાત છે, પણ કોઈ એની સામે જઈને અને એને હરાવીને કે હંકારીને તાણે કરી શકે એવું બનતું નથી. અજ્ઞેયપણું, એ જયકુંજર હાથીના સ્વરૂપનો પ્રકાર અને તે અવ્યય જ રહે છે. તેમ તેનું જય અપાવવાનું જે સ્વરૂપ, તે પણ અવ્યય છે. શ્રી હૃદય-વિહૃદ્યના પ્રસંગમાં આપણે ભેઈ આખ્યા કે-જયકુંજરમાં જય અપાવવાની શક્તિ દેવી અદ્ભુત હોય છે. સેચનક પોતે મથો એ બન્યું, પણ જ્યાં સુધી એ જીવ્યો ત્યાં સુધી શ્રી હૃદય-વિહૃદ્યને એણે હારવા દીધા નહિ અને જય જ અપાખ્યા કર્યો. શ્રી હૃદય-વિહૃદ્યે જો ભૂલ ન કરી હોત, તો કદાચ કૃષ્ણનો આખો ઇતિહાસ ફરી જત; પણ એ તો જેવી ભવિતવ્યતા હોય તેવું બને છે.

જયકુંજરની જેમ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનું અવ્યય સ્વરૂપ :

ટીકાકાર મહર્ષિએ ‘જયકુંજરની જેમ’ એમ કહીને આ બધાં વિશેષણો જણાવેલાં છે, એટલે આ જ વાત શ્રી ભગવતીજ સૂત્રને અંગે પણ જવાની છે. આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર પણ અજ્ઞેય સ્વરૂપવાળું છે, તેમ જ જય જ અપાવવાના સામર્થ્યવાળું છે. ન તો શ્રી ભગવતીજ સૂત્રને કોઈ પરાભવ પમાડી શકે અને ન તો કોઈ જેણે શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનું સાચું અવલંબન ગ્રહણ કર્યું હોય, શ્રી ભગવતીજ સૂત્રને આધાર રૂપે ગ્રહણ કર્યું હોય, તેને પરાભવ પમાડી શકે. શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર પોતે પણ અજ્ઞેય અને શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનો આધાર લેનાર પણ અજ્ઞેય. શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનો આધાર લેનારો માત્ર અજ્ઞેય જ બન્યો રહે-એમ પણ નહિ;

શ્રી ભગવતીજી સૂત્રના આધાર દ્વારા, એ ભારેમાં ભારે દ્રવ્યજયો પછી મેળવી શકે અને ભારેમાં ભારે ભાવજયો પછી મેળવી શકે. એટલે જ, શ્રી ભગવતીજી સૂત્રનું સ્વરૂપ પણ જયકુંજરની જેમ અવ્યય જ છે.

માત્ર 'અવ્યયસ્વરૂપસ્ય' એમ કેમ નહિ કહ્યું ?

સ્વરૂપ તો આવું હોય, પરંતુ આ સ્વરૂપ અવ્યય છે- એવા પ્રકારનો અનુભવ ક્યારે થાય ? અવસરે જ ને ? અવસરે જ એનો અનુભવ થાય અને અવસરે જો અવ્યય-પણું રહે નહિ, તો એવા અવ્યયપણ્યાની કાંઈ કિંમત જ નહિ. અમરતા પરાક્રમના ફડાકા ઘણા મારે અને યુદ્ધની નોખત ખળે એટલે લડવા જવાનું હોય પૂર્વે ત્યારે ભાગે પશ્ચિમે, એને પરાક્રમી ન કહેવાય. સોનાની ખરી કિંમત ક્યારે ? કસોટીના પથરે ઘસીને જોવાય તો પણ સોનું જ જણાય, એને છેદીને તપાસાય તો ય સોનું જ જણાય અને અગ્નિમાં નાખી ઓગાળીને તપાસાય તો ય સોનું જ જણાય, તો જાણવું કે-ખરું સોનું છે. ખરો ઉદાર જણાય ક્યારે ? પોતાની મુશ્કેલી હોય, માંડ માંડ પોતાનો નિર્વાહ થતો હોય, એવા વખતે પણ જેને ચાચકાદિને અથવા તો સાધર્મિક અને સાધુ આદિને ટૂંકડો પણ આપવાનું મન થાય અને તક મળે તો આપ્યા વિના પણ રહે નહિ ત્યારે ! દુનિયામાં સખાવતી ઘણા અને સાચા ઉદાર વિરલ. આમ હજારો રૂપીઆ ખર્ચી નાખતો હોય, પણ હૈયાનો ઉદાર ન હોય અને કૃપણ હોય એમ બને. માણસ એવા વખતે મપાય કે-કોઈ જાણે તેમ ન હોય અને માગવા આવનારને શક્તિ હોય તો એવું આપી

દે કે-માગવા આવેલો પણ ચકિત થઈ જાય. એને લાગે કે-મને જેટલું મળવાની આશા હતી, તેથી કેઈ ગુણુ અધિક મળ્યું. જેટલું પણ પાછું એવા આદરપૂર્વક દીધું હોય કે-ઢાતાર આંખ સામે ન હોય ત્યારે પણ એ માગવા આવેલાને એ ઢાતારને પગે લાગવાનું મન થયા કરે. ઢાતારને એ ભૂલી શકે નહિ, વારંવાર એને ઢાતાર યાદ આવે અને જ્યારે જ્યારે એ ઢાતાર યાદ આવે, ત્યારે ત્યારે હાથ જોડાઈ જાય. માગવા આવનારને વધારે અથવા તો પૂરૂ અથવા તો થોડું પણ નહિ આપી શકનારો પણ, જો હૈયાનો ઉદાર હોય, તો માગવા આવનારનો તે આદર કયાં વિના રહે જ નહિ. માગવા આવનારને જેટલું હુઝ ન હોય, તેનાથી અધિક હુઝનો અનુભવ ઉદાર માણસ નહિ આપી શકવાના કારણે કરે. જેટલે વાત એ છે કે-જેમા જે હોય, તેના ખરેખરો અનુભવ તો ખાસ અવગરે જ થઈ શકે છે.

ગમે તેવા ઉપસર્ગો આવી પડે તો ય અન્યથા

આ કારણે જ, દીકાકાર મહર્ષિએ ‘અન્યથાસ્વરૂપસ્ય’ એમ નહિ જણાવતાં, ‘ઉપસર્ગનિપાતાન્યથાસ્વરૂપસ્ય’ એમ જણાવ્યું છે. અર્થાત્-ઉપસર્ગનિપાતેઽપિ અન્યથાસ્વરૂપસ્ય । જેટલે કે-ઉપસર્ગના નિપાતના આવી પડવાના સમયે પણ અન્યથા જ રહે છે જેનું સ્વરૂપ-એવો જ્યહુંજર પણ છે અને એવું આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર પણ છે. ગમે તેવા ઉપસર્ગો આવી પડે, અનુકૂળ ઉપસર્ગો આવી પડે કે પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગો આવી પડે; એ ગમે તેટલા જોરમાં આવી પડે, ગમે ત્યારે આવી પડે કે ગમે ત્યાં આવી પડે, તો પણ જેના અન્યથા-

પણા રૂપ સ્વરૂપનો તથા પરાભવ નહિ પામવા દેવા સાથે જય જ અપાવવા રૂપ સ્વરૂપનો પણ વિનાશ થાય નહિ; એવો ગુણ જેમ જયકુંજરમાં છે, તેમ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રમાં પણ છે. આટલા માટે જ ‘અવ્યયસ્વરૂપસ્ય’ એમ નહિ જણાવતાં, ‘ઉપસર્ગનિપાતાવ્યયસ્વરૂપસ્ય’—આ પ્રમાણે ટીકાકાર મહર્ષિએ ફરમાવેલ છે.

અન્યેય રહે અને આવાર લેનારને આ લોકમાં પણ અને પરલોકમાં પણ જય અપાવે :

આ રીતિએ, ટીકાકાર મહર્ષિ ગુણીના ગુણોનું ઉત્કર્ષન કરવાની સાથે, આપણા હૈયામાં પણ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર પ્રત્યે ભક્તિભાવ, હૈયાનો સાચો બહુમાનભાવ પેદા કરી રહ્યા છે. એક અગર તો અનેક—એમ ગમે તેટલા મિથ્યાદષ્ટિઓ સામે આવે, એ ગમે તેવા વિદ્વાન પણ હોય અને વિચક્ષણ પણ હોય, પરંતુ તેમની તાકાત નથી કે—શ્રી ભગવતીજી સૂત્રના એક પણ પદને તેઓ ખોટું કરાવી શકે. શ્રી ભગવતીજી સૂત્રનું આ અન્યેય સ્વરૂપ છે. એ જ રીતિએ, જેણે આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રનો આધાર બરાબર ગ્રહણ કર્યો છે, તેને પણ હજારો મિથ્યાદષ્ટિ વિદ્વાનો અને વિચક્ષણો એકઠા થઈને પણ હંકારી ને હરાવી શકે, એ લોકો પરાભવ પમાડી શકે, એ પણ શક્ય નથી. આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રમાં એટલું બધું જ્ઞાન ભરેલું છે કે—આનો બગબગ આધાર જેણે લીધો હોય, તે બીજા સૌની યુક્તિઓને આબાદ તોડી શકે, પણ એ જે યુક્તિઓ આપે, તેને બીજો કોઈ જ યથાર્થ-પણે તોડી શકે નહિ. આથી, આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રના

આધારને બરાબર ગ્રહણ કરનારો, પુરુષાર્થશીલ બનીને, સામે આવેલા કે સામે પડેલા સઘળા ય કુવાદ્વિઓને પરાબલ પમાડીને, જય મેળવી શકે છે. શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનો ત્રીજી રીતિએ અને સંપૂર્ણપણે આધાર લેનારને, શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર બીજી રીતિએ પણ જય અપાવે છે. એ આધારના બળે, એ આધાર લેનારો એવા પુણ્યકર્મને ઉપાર્જે છે, કે જે પુણ્ય કર્મના વશે ભવાન્તરોમાં પણ તે રાત્રદિક અનેકો ઉપરના જયને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ તો બાહ્ય-જયની-વાત થઈ, પણ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રના આધારે અદ્ભુત કોટિનો આન્તરિક જય પણ પ્રાપ્ત થાય છે. આન્તર શત્રુઓને હમવામાં અને તેમનો જડમૂળથી નાશ કરી નાખવામાં, આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનો આધાર પરમ સહાયક નિવડે છે. કર્મના બળે ટકેલા આન્તર શત્રુઓના ભારેમાં ભારે હુમલાઓને પણ, એ આત્મા, શ્રી ભગવતીજ સૂત્રના આધાર ઉપર મુસ્તિર રહીને હાવી શકે છે અને તેની જડ રૂપ કર્મોને જ આત્માથી સદાને માટે વિખુટા પાડી દે છે. આમાં જો કાઈ પણ ખામી રહેવા પામે, તો તે આધાર લેનારે આધાર લેવામાં જેટલી ખામી રાખી હોય, તેટલી જ ખામી રહેવા પામે, અથવા તો આધાર લેનાર પોતાના પુરુષાર્થને ફારવવામાં અગર પોતાના પુરુષાર્થને ફારવી શકવામાં જેટલી ખામી રાખે, તેટલી જ ખામી રહેવા પામે. જેટલે શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર જો પરાબલ નહિ પામવા દેવા રૂપ અને જય અપાવવા રૂપ સ્વરૂપ છે, તે તો અધ્યા જ છે અને એથી ટીકાકાર મદરિએ આપેલુ આ બીજું વિશેષણ પણ પડેલા વિશેષણની જેમ રચાને જ છે, એ દેશ વિના ચાલી શકે નહિ.

બીજા વિશેષણનો બીજા દૃષ્ટિએ વિચાર અને ઉપસર્ગો, નિપાતો તથા અવ્યયો સંબંધી ઠાંઠક ખૂલાસો :

આ બીજા વિશેષણને અંગે, બીજી રીતિએ પણ વિચાર કરી શકાય છે. એ વિચાર ગિર્વાણગિરા એટલે સંસ્કૃત ભાષાના વ્યાકરણને લણેલાઓ સમક્ષ વિસ્તારથી થઈ શકે, કારણ કે-વિષય વ્યાકરણનો છે. જેમાં ઉપસર્ગો પણ છે, નિપાતો પણ છે અને અવ્યયો પણ છે, એવા પ્રકારનું સ્વરૂપ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રનું છે. અહીં ઉપસર્ગો કોને કહેવાય, નિપાતો કોને કહેવાય અને અવ્યયો કોને કહેવાય, એ સમજાવું પડે. અમુક શબ્દો એવા છે કે-એ જો અમુક સાથેના સંબંધમાં વપરાયેલ હોય તો ઉપસર્ગ કહેવાય અને અમુક પ્રકારે વપરાયેલ હોય તો નિપાત કહેવાય. અમુક અવ્યયો પણ એવાં છે કે-જો અમુક સ્થાને અવ્યય સંજ્ઞાને પામી શકે અને અમુક સ્થાને નિપાત સંજ્ઞાને પામી શકે. તમારી સમક્ષ આની વિશેષ ચર્ચા કરવી, તેનો અર્થ નથી. પ્ર, પરા, પ્રતિ એ વિગેરે ઉપસર્ગો છે. એનો ન્યારે કોઈ પણ ધાતુની સાથે પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો હોય, ત્યારે તે ઉપસર્ગ કહેવાય છે. ઉપસર્ગો વાચક છે કે ઘોતક છે, એ સંબંધમાં વ્યાકરણકારોમાં મતભેદ પ્રવર્તે છે. ઉપસર્ગોમાં ધાતુના અર્થોમાં ફેરફાર પેદા કરવાની ગજબની તાકાત હોય છે. જેમ કે-દ્ધ ધાતુ છે. એ દ્ધ ધાતુની પૂર્વે પ્ર ઉપસર્ગ ચોળાય તો પ્રદાર શબ્દ બને, આ ઉપસર્ગ ચોળાય તો આદાર શબ્દ બને, યિ ઉપસર્ગ ચોળાય તો વિહાર શબ્દ બને અને નિ ઉપસર્ગ ચોળાય તો નિહાર શબ્દ બને તેમ જ પ્રતિ ઉપસર્ગ

યોગ્ય તો પ્રતિહાર શબ્દ બને. હવે વિચાર કરો કે-ધાતુ
 તો એક જ જ હતો, પણ તેને ઉપસર્ગો લાગવાથી પ્રહાર
 શબ્દેય બન્યો, આહાર શબ્દેય બન્યો, વિહાર શબ્દેય
 બન્યો, નિહાર શબ્દેય બન્યો અને પ્રતિહાર શબ્દેય
 બન્યો. આમ જૂના જૂના શબ્દો બન્યા-એટલું જ નહિ, પણ
 એ શબ્દો પાછા જૂના જૂના અર્થવાળા અને પરસ્પરવિરોધી
 ભાવ જેમાં છે એવા ય અર્થવાળા બન્યા. આહાર શબ્દમાં ને
 નિહાર શબ્દમાં, પરસ્પરવિરોધી ભાવ છે ને ? આહાર કરવો
 એટલે અંદર નાખવું અને નિહાર કરવો એટલે અંદરથી
 બહાર કાઢવું. તે પણ પાછું ઉઠી કરીને કાઢો તો નિહાર
 કહેવાય નહિ. જેમ દિવ્યાદિ જે ઉપસર્ગો કહેવાય છે, તેમાં
 અનુકૂળ ઉપસર્ગો પણ હોય છે અને પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગો પણ
 હોય છે, તેમ આ વ્યાકરણના ઉપસર્ગોમાં પણ એ ઘટી શકે
 છે. ઉપસર્ગો કેવી પ્રતિકૂલતા પેદા કરે છે, એ તો તમે જાણો.
 જેમ અનુકૂળતા પણ કેવી પેદા કરે છે, એ જાણો. ધાતુને
 જે અર્થ હોય તે જ અર્થ કાયમ રહે અને તેના ભાવમાં
 વિશેષતા ઉમેરાય, ત્યારે એ અનુકૂળતા પેદા થઈ કહેવાય.
 જેમ કે-પણ ધાતુ ઉપસર્ગી વાત શબ્દ બને છે. હવે એ જ
 ધાતુ ત્રિ ઉપસર્ગો સિદ્ધિ બનવાથી નિષાત શબ્દ અને પ્ર
 ઉપસર્ગો સિદ્ધિ બનવાથી પ્રપાત શબ્દ બને છે એ નિષાત
 શબ્દ અને પ્રપાત શબ્દ, પાત શબ્દનો જે અર્થભાવ છે, તેને
 વેગ જ આપનારા છે. ઉપસર્ગોની જેમ નિષાતો કે અપ્યયો
 કોઈ પણ ધાતુની સાથે જોડાઈને વાચક કે શ્રોતા બનતા
 નથી. એને પોતાના અર્થને પ્રગટ કરવાને માટે ધાતુનો આશ્રય
 તેમાં પડેલો નથી. પોતે સ્વતંત્રપણે પોતાના અર્થને એ પ્રકાર

કરે છે. ત્રણેય લિંગોમાં સરખા રૂપવાળા જે રહે, તેને અવ્યય કહેવાય છે. નિપાતો કાં તો ઉપસર્ગોમાંના અને કાં તો અવ્યયોમાંના હોય છે. અથવા તો નિપાતો ઉપસર્ગ રૂપ કે અવ્યય રૂપ અને એ પણ શક્ય છે-એમેય કહી શકાય. સામાન્ય-પણે, પણ તમને આછો ખ્યાલ આવે, એટલા પૂરતી આટલી વાત કરી. તાત્પર્ય એ છે કે-શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમાં ઉપસર્ગો પણ છે, નિપાતો પણ છે અને અવ્યયો પણ છે.

ખીજી રીતિએ વિચારવાનું કારણ

આ ખીજા વિશેષણનો નામ પ્રકારે પણ અર્થ થઈ શકે, એવો વિચાર એટલા માટે કરાયો કે-પહેલા વિશેષણમાં પદોના અસ્તિત્વને સૂચવીને, ખીજા વિશેષણમાં ઉપસર્ગ, નિપાત ને અવ્યયનું અસ્તિત્વ, ત્રીજા વિશેષણમાં શબ્દનું અસ્તિત્વ અને ચોથા વિશેષણમાં લિંગ તથા વિભક્તિનું અસ્તિત્વ સૂચિત કરેલ છે. કેઈ કહેશે કે-‘તો પછી બધાને એકી સાથે સમાસ કરીને કહેવું હતું ને ?’ એનો ખૂલાસો એ છે કે-જે કહેવાય, એનો મેળ જયકુંજરની સાથે પણ રાખવાનો છે.

આવો અર્થ જયકુંજર પક્ષે પણ ઘટી શકે :

હવે ‘જેમાં ઉપસર્ગો પણ છે, નિપાતો પણ છે અને અવ્યયો પણ છે-એવા પ્રકારનું સ્વરૂપ છે જેનું’ આવો અર્થ, જયકુંજર પક્ષે પણ ઘટી શકે કે નહિ ?, એ બાબત જરા વિચારવા જેવી છે. જયકુંજર પક્ષે, કેઈ પણ અપેક્ષાએ આવો અર્થ ન જ ઘટી શકે એવું નથી. જયકુંજર ઉપર ઉપસર્ગો આવે એ પણ શક્ય છે અને જયકુંજર ઉપસર્ગો કરનારો બને એ પણ શક્ય છે. યુદ્ધમાં, એના ઉપર પણ દુશ્મનો

તરફથી પ્રહારો કરાય ખરા કે નહિ ? કહો કે—એના ઉપર તો પ્રહારો ખાસ કરીને કરાય, કારણ કે—એ જો વિધુર બનીને ગળડે અગર મરે, તો એના ઉપર એકલાની રિથતિ ઘણી ફરી જાય; એના બીજાને મારવાના સંયોગો ઘણા ઘટી જાય અને એના માર ખાવાના સંયોગો ઘણા વધી જાય. દુશ્મનો જેમ જ્યકુંજર ઉપર ઉપસગો કરે, તેમ જ્યકુંજર પણ સુદ્ધભૂમિમાં ઘણાએના ઉપર ઉપસર્ગ કરે. સૂંઢ અને પૂંછડું મારીને ક્યાંય હડમેલી હે, સૂંઢમાં પકડીને ઉછાળીને ક્યાંય ફેંકી હે, દાતોથી કેટલાયને જખ્મી કરી હે અને પગનીચે ય કેટલાકને કચડી નાખે. જ્યકુંજર રણભૂમિમાં જે ધર્યો જાય, એને નિપાત રૂપે શહુ કરી શકાય. રણભૂમિમાં અંપલાવડું, એને પડતું મૂકડું એમ પણ કહેવાય છે. કેમ ? ચોતાનુ ગમે તેમ થાય, તો ય શત્રુનો સંહાર કરી જ નાખવો છે—એવી રણભૂમિમાં જનારની વૃત્તિ હોય છે માટે ! એટલે એને નિપાત તરીકે પણ ઓળખી શકાય. રહી અવ્યયની વાત. એમાં તો લાભો વિચાર કરવો પડે, એવું છે જ નહિ. જ્યકુંજર ગમે તેવી આપત્તિના સુમયે પણ અવ્યય એટલે અચલ રહેનારો જ હોય—છે—હાથી, એ નિમકહલાલ પ્રાણી કહેવાય છે. એ અપેક્ષાએ પણ જ્યકુંજરમાં અવ્યયપણું છે એમ કહી શકાય. આવી રીતિએ એમય કહી શકાય કે—જેમાં ઉપસગો, નિપાતો અને અવ્યયો છે—એવા પ્રકારનું સ્વરૂપ જેનું છે, એવો જ્યકુંજર છે અને એની જેમ શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર પણ ઉપસગોદિ જેમાં છે એવા સ્વરૂપવાળું છે.

૫-શબ્દમાં રહેલી ધનોદારતા :

ત્રીજા વિશેષણમાં શબ્દ સંગંધી વર્ણન :

નવાંગી ટીકાકાર તરીકે સુવિખ્યાત થયેલા, પરમ ઉપકારી, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજ, પંચ-
માંગ સૂત્ર શ્રી ભગવતીજી સૂત્રની ટીકાની રચના કરવાને માટે
ઉદ્યત થયા થકા, પહેલાં મંગલની આચરણને કરીને અને
અભિષેકને ઉચ્ચારીને, શાસ્ત્રની પ્રસ્તાવના કરી રહ્યા છે.
શાસ્ત્રની પ્રસ્તાવના કરતાં, સમુન્નત જયકુંજરની સાથે શ્રી
ભગવતીજી સૂત્રને સરખાવવા પૂર્વક, શ્રી ભગવતીજી સૂત્રની
સુંદર પ્રકારની તેમ જ ચથાર્થ પ્રકારની પણ પિછાન કરાવી
રહ્યા છે. જયકુંજરની જેમ આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રમાં શું શું
છે ?-તેનો ખ્યાલ આપતાં, ટીકાકાર મહર્ષિએ આપેલાં સંખ્યા-
બન્ધ વિશેષણોમાંથી, આપણે પહેલા પદ્યદ્વિતિ સંબંધીના
અને બીજા સ્વરૂપ સંબંધીના વિશેષણને અંગે વિચારણા
કરી આવ્યા. હવે ત્રીજા વિશેષણમાં, ટીકાકાર પરમર્ષિ શબ્દો
સંબંધી ખ્યાલ આપવાને માટે કરમાવે છે કે-

" ઘનોદારશબ્દસ્ય । "

જયકુંજરની જેમ આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર પણ શબ્દોએ
કરીને સહિત છે. હાથી શબ્દને કરનારો છે અને શ્રી ભગવ-
તીજી સૂત્ર શબ્દોથી ભરેલું છે. શબ્દોથી સહિતપણું, એટલું જ.

માત્ર અહીં બતાવવું છે, એવું નથી; કેવા શબ્દોથી સહિતપણું છે, એ પણ બતાવવું છે. અહીં એટલા માટે જ દ્વરમાળ્ય છે કે-જયકુંજર જે શબ્દ કરે છે, તે ઘન અને ઉદાર હોય છે, એની માફક, શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમાં જે શબ્દો છે, તે પણ ઘનપણાની સાથે ઉદારપણાએ પણ સહિત છે. અહીં ઘનપણા દ્વારા શબ્દના ગંભીરપણાનો સંબંધ કરવામાં આવ્યો છે અને ઉદારપણા દ્વારા શબ્દના ચાર્પણાનો એટલે મનોહરપણાનો કે મધુરપણાનો સંબંધ કરવામાં આવ્યો છે.

સંગીતના સ્વરોમાં કયા સ્વ-ની કોનામાં વિરોધતા ?

સંગીતમાં સ્વરોને સાત વિભાગોમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે. એક 'સા' વિભાગ, બીજો 'રિ' વિભાગ, ત્રીજો 'ગ' વિભાગ, ચોથો 'મ' વિભાગ, પાંચમો 'પ' વિભાગ, છઠ્ઠો 'ધ' વિભાગ અને સાતમો 'ની' વિભાગ છે. તેમાં પહેલો જે 'સા' એટલે વદ્જ સ્વર, 'રિ' એટલે શિષ્લ સ્વર, 'ગ' એટલે ગન્ધાર સ્વર, 'મ' એટલે મધ્યમ સ્વર 'પ' એટલે પંચમ સ્વર, 'ધ' એટલે ધૈવત સ્વર, અને 'ની' એટલે નિષાદ સ્વર. આ તમામ સ્વરો જૂઠાં જૂઠાં પશુ-પંખીઓમાં હોય છે. વદ્જ સ્વરની વિશેષતા મયૂરમાં હોય છે, શિષ્લ સ્વરની વિશેષતા કુકડામાં હોય છે, ગન્ધાર સ્વરની વિશેષતા હંસમાં હોય છે, મધ્યમ સ્વરની વિશેષતા બળદમાં હોય છે અને પાંચમો સ્વર કોયલનો છે. કોયલનો જે સ્વર, એ ત્યારે વસંત ઋતુ હોય, આંખે મોર આવ્યા હોય, ત્યારે ખાસ બહુવો. છઠ્ઠો ધૈવત સ્વર આરવનો છે અને સૌથી છેલ્લો જે નિષાદ સ્વર છે, તે હાથીનો છે.

શ્રી કલ્પસૂત્રમાં હાથીના શબ્દનું વર્ણન :

હાથીનો સ્વર ગંભીર અને મનોહર એટલે સાંભળનારને કર્ણપ્રિય અને એવો હોય છે. શ્રી કલ્પસૂત્ર, કે જેની રચના પ્રત્યાખ્યાનપ્રવાહ નામના નવમા પૂર્વમાંથી ઉદ્દિષ્ટ કરીને કરવામાં આવેલી છે અને તે પ્રકારની રચના પણ ચૌદ પૂર્વધર એવા યુગપ્રધાન શ્રીમદ્ ભદ્રણાહસ્વામીજી મહારાજાએ કરેલી છે, તેમાં શ્રી તીર્થંકર ભગવાનની માતાને આવતાં ચૌદ સ્વપ્ને કેવાં હોય છે, તેનું પણ વર્ણન છે. એ ચૌદ સ્વપ્ને પૈકી હાથી સ્વપ્નના સ્વરૂપનું વર્ણન કરતાં, શ્રી કલ્પસૂત્રમાં, એ હાથીને અંગે એક એવું પણ વિશેષ પણ વાપરવામાં આવેલ છે કે—

“સજલઘણવિપુલજલહરગજિજ્ઞમ્ગંમીરચારુઘોષમ્ ।”

આ પદના અર્થને સમજાવતાં, પશ્ચિંતપ્રકાશ ઉપાધ્યાય શ્રીમદ્ વિનયવિજયજી મહારાજે કર્યાનું છે કે—

“સજલો જલપૂર્ણસ્તસ્ય હિ ધ્વનિર્ગંમીરો મયતિ । પર્વવિઘો યો ઘનો નિવિહો વિપુલજલઘરો મહામેઘસ્તસ્ય ચદ્ગજિતં તદ્વદ્ ગંમીરચારુધર્મનોહરચ્ચ ઘોષઃ શબ્દો યસ્ય સ તથા તમ્ ।”

એટલે કે—જલપૂર્ણ એવો જે મહામેઘ, તેની જે ગર્જના, તે જેમ ગંભીર અને ચારુ એટલે મનોહર હોય છે, તેમ ભગવાનની માતાએ સ્વપ્નમાં જે હાથીને જોયો, તે હાથીનો ઘોષ નામ શબ્દ, તે ગંભીર અને મનોહર હતો.

પ્રત્યેક શબ્દમાં ગાંભીર્ય અને મનોહાર્ય :

અહીં પણ ટીકાકાર મહર્ષિએ એ જ વાત જણાવી છે. જ્યકુંજરનો શબ્દ ગંભીર હોય છે—એમ ‘ઘન’ શબ્દના પ્રયોગથી જણાવેલ છે અને જ્યકુંજરનો શબ્દ મનોહર એટલે

સાંભળનારને કર્ણપ્રિય બને એવો હોય છે—એમ ‘ઉદાર’ શબ્દના પ્રયોગથી જણાવેલ છે. જયકુંડના શબ્દમાં જેમ ગાંભીર્ય અને મનોહાર્ય રહેલું હોય છે, તેમ આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રના પણ પ્રત્યેક શબ્દમાં ગંભીરપણું તેમ જ મનોહરપણું રહેલું છે, એમ ટીકાકાર મહર્ષિએ ‘ઘનોદારશબ્દસ્ય’ એવા ત્રીબિ વિશેષણ દ્વારા સ્પષ્ટ કરેલ છે.

તુચ્છ અને કર્ણકટુ વાણી નહિ બોલવી

આ ત્રીજું વિશેષણ પણ વાંચકોને અને શ્રોતાઓને શ્રી ભગવતીજ સૂત્રના વાંચન અને શ્રવણને માટે આકર્ષનાર નિવડે એવું છે. આ વિશેષણમાંથી વાચકોને અને શ્રોતાઓને સુન્દર બોધપાઠ પણ મળી રહે છે. બોલનાર દરેકે, પોતે જે શબ્દોને બોલે તે શબ્દોમાં ગંભીરપણું તેમ જ મનોહરપણું લાવવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. વાણી તુચ્છ નહિ પણ ગંભીર હોવી જોઈએ અને ગંભીર પણ વાણી મનોહર હોવી જોઈએ, એટલે કે—એ વાણીને સાંભળનારને એ વાણી કર્ણપ્રિય બને એવી હોવી જોઈએ તુચ્છ અને કર્ણકટુ વાણીને બોલનારાઓ, નથી તો પોતાના હિતને સાધી શકતા અને નથી તો પરના હિતને સાધી શકતા. તુચ્છ અને કર્ણકટુ વાણી, એના બોલનાર પ્રત્યે એના સાંભળનારના હૃદયામાં અસહ્યભાવને પેદા કરે છે અને એથી એ વાણીને બોલનારો કદાચ ઉત્તમમાં ઉત્તમ પ્રકારની વાતને કહેવાને માગતો હોય, તો ય તે વાત મારી જાય છે. હૃદયામાં રહેલા ભાવને વ્યક્ત કરવાને માટે, વાણી એ વાહન છે અને ઉત્તમ વાહન ઉપર બેસનારો જેમ ચોલાપાત્ર બને છે, તેમ ગંભીર અને મનોહર વાણીને બોલનારો આદરપાત્ર

બને છે. ગધેડા ઉપર બેઠેલો જેમ આવકારપાત્ર કરતો નથી. અને હાથી ઉપર બેઠેલો સહેજે આવકારપાત્ર બને છે, તેમ તુરુષ અને કર્ણપ્રિય વાણીને બોલનારો પ્રાયઃ તિરસ્કારને પાત્ર. બને છે, ન્યારે ગંભીર અને મનોહર વાણીને બોલનારો બીજાઓને પોતાના પ્રત્યે આકર્ષનારો બને છે.

ગંભીર ને કર્ણપ્રિય વાણી હિતકારી જ બોધ્યો :

આમ છતાં પણ, એક એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે-ગંભીર અને કર્ણપ્રિય વાણીના નામે અહિતકારી વાણી રૂપ વાહન ઉપર ચઢી જવા જેવી ભૂલ થવા પામે નહિ. તમે કદાચ બોધું હશે કે-કેટલાક નગ્ન જેવા બાવાઓ હાથી ઉપર બેસીને ફરતા હોય છે. હાથી ઉપર બેઠેલા હોવા છતાં પણ, તેવા બાવાઓ નથી તો શોભાપાત્ર બનતા કે નથી તો આવકારપાત્ર બનતા. એટલે ગંભીર અને કર્ણપ્રિય એવી પણ વાણી બે હિતકારી હોય છે, તો જ એવી વાણીને બોલનારાઓ શિષ્ટ જનોમાં આદરપાત્ર બની શકે છે. શિષ્ટ જનોના હૈયાની આદરપાત્રતા, એ જ સાચી આદરપાત્રતા છે. અજ્ઞાન લોકોને આવકાર, એ સાચો આવકાર જ નથી. આજે આવકાર આપનારો અજ્ઞાન લોક, અજ્ઞાનવશ કાલે જાકારો પણ દઈ દે. મહાર તો શિષ્ટ જનોના આવકાર ઉપર ને જવકાર ઉપર બંધાય. શિષ્ટ જનો આવકાર આપે તે ય સમજપૂર્વક અને જવકાર કરે તે ય સમજપૂર્વક. શિષ્ટ જનોને પ્રિય હિતકારી વાણી જ હોય. એમાં, હિતકારી વાણી બે ગંભીર અને કર્ણપ્રિય હોય, તો તે અધિક આવકારપાત્ર પણ બને અને અધિક હિતકારી પણ બને.

શિષ્ટ જનોનો અભિપ્રાય જ કિમતી ગણાય :

વળી કેટલાક પ્રસંગો એવા પણ હોય છે કે-જે વખતે ગંભીરતા અને કર્ણપ્રિયતા ગુણોવાળી પણ હિતકારી વાણી, સાંભળનારને તુરંચ પણ લાગે અને કર્ણકંડુ પણ લાગે. ત્યાં સાંભળનારના દોષનું જોર લારે છે, એમ કહેવું પડે. જેમ યુગપ્રધાન આચાર્યભગવાન શ્રીમત્ કાલિકાસૂરીશ્વરજી મહારાજએ ગર્હભીદલ નામના રાજાને જે વાણી સંભળાવી હતી, તે વાણી હિતકારી તો હતી જ, પણ સાથે સાથે ગંભીર અને મનોહર પણ હતી. એ વખતે જે કોઈ ભગવાનના શાસનના રાગવાળા હશે, અવસરને સમજનારા હશે, કર્તવ્ય-કર્તવ્યના ભાનવાળા હશે, તેમને એ વાણી ખૂબ જ ગંભીર, મનોહર અને હિતકારી લાગી હશે. એટલું છતાં પણ, રાજા ગર્હભીદલને એ વાણી અહિતકારી, તુરંચ અને કર્ણકંડુ જ લાગી હતી. ત્યારે કહેવું પડે કે-એ દોષ વાણીનો કે વાણીના વહનારનો નહોતો, પણ રાજાના રૂપિત ભાવનો એ દોષ હતો. આથી એ સમજવાનું છે કે-ગમે તે માણસ એમ કહી દે કે-આ વાણી અગર અમુક વાણી તો તુરંચ અને કર્ણકંડુ છે, તો એટલા માત્રથી જ એ વાણીને તુરંચ અગર કર્ણકંડુ માની લેવાની ભૂલ કરવી જોઈએ નહિ. એટલા જ માટે સંસારમાં પણ પ્રાયઃ મર્વત્ર શિષ્ટ જનોના અભિપ્રાયને જ કિમતી ગણવામાં આવે છે.

૬-લિંગ અને વિભક્તિ :

લિંગ અને વિભક્તિથી યુક્ત :

હવે ચોથું વિશેષણ-

‘ લિંગવિભક્તિયુક્તસ્ય ’

-એવું છે. આ વિશેષણ દ્વારા, ટીકાકાર મહર્ષિ ક્ષરમાવે છે કે-જ્યકુંજર લિંગ-વિભક્તિથી યુક્ત છે અને જ્યકુંજર જેમ લિંગ-વિભક્તિથી યુક્ત છે, તેમ આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર પણ લિંગ-વિભક્તિથી યુક્ત છે. તમે બાણતા હશે કે-હાથીનું જે લિંગ હોય છે, તે સદા બહાર રહેનારું નથી હોતું. અમુક પ્રસંગે જ એ બહાર આવે છે ને દેખાય છે. ત્યારે એ લિંગ અંદર રહેલ હોય છે, ત્યારે એને માટેની જે કુદરતી રચના, તેના દ્વારા કલ્પના કરી શકાય છે કે-લિંગ છે તેમ જ એ રચના ઉપરથી બાણકારો સમજી શકે છે કે-આનું લિંગ પુરુષનું છે, સ્ત્રીનું છે કે નપુંસકનું છે. મનુષ્યજાતિમાં જેમ પુરુષલિંગ, સ્ત્રીલિંગ અને નપુંસકલિંગમાંથી કોઈ લિંગ હોય છે, તેમ પશુઓમાં પણ ત્રણ લિંગોમાંથી કોઈ પણ એક પ્રકારનું લિંગ હોય છે. હવે આપણે આ જ વાત શ્રી ભગવતીજી સૂત્રને અંગે ઘટાવવાની છે. શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર પદોથી ભરપૂર છે. પણ ક્યારે બને છે ? પ્રાયઃ વિભક્તિનો પ્રત્યય જોડાય ત્યારે.

ઉપસર્ગ, નિષાત અને અવ્યયની વાત તો આવી ગઈ, એટલે એ સિવાયનાં જેટલો પદો છે, તે બધાં વિભક્તિના પ્રત્યયોથી સહિત છે. કેઈ પણ શબ્દને વિભક્તિના પ્રત્યયો લગાડતી વખતે, એ જોવું પડે છે કે—આ શબ્દ કયા લિંગનો છે ? કારણ કે—વિભક્તિના પ્રત્યયોમાં લિંગભેદને અંગે ભેદ પણ પડે છે. જેમ કે—પહેલી વિભક્તિનો પ્રત્યય લગાડવાનો હોય, પણ પહેલી વિભક્તિનો પ્રત્યય પુર્વિલગ શબ્દને માટેનો ય જૂદો હોય છે, ત્રીલિંગ શબ્દને માટેનો ય જૂદો નહિ તો વિધૃતિ પામેલો હોય છે અને નપુસકલિંગ શબ્દને માટેનો ય આદેશે જૂદો હોય છે શબ્દને એ સુજળ પ્રત્યય લાગે, ત્યારે એ પદ બને. હવે તમે વિચાર કરો કે—પદમાં જે શબ્દ રહેલો છે, તેનું લિંગ દેખાય છે ? ના. અને વિભક્તિ ? વિભક્તિ દેખાય છે. વિભક્તિ દેખાય છે—એટલું જ નહિ, પણ એ વિભક્તિના પ્રત્યયો દ્વારા બાણકારો શબ્દના લિંગની દર્શના પણ દેટલેક અંશે કરી શકે છે. આટલા જ માટે ‘વિભક્તિ અને લિંગથી યુક્ત’ એમ નહિ કહેતાં, ‘લિંગ અને વિભક્તિથી યુક્ત’—એમ કહ્યું છે. પહેલું લિંગ અને પછી વિભક્તિ. આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમાં વપરાયેલા શબ્દો પુર્વિલગ, ત્રીલિંગ કે નપુસક લિંગવાળા છે, માટે આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર લિંગ યુક્ત પણ છે અને એ શબ્દો વિભક્તિએ સહિત છે, માટે આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર વિભક્તિયુક્ત પણ છે. શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમાં પ્રાકૃત ભાષાના વ્યાકરણના નિયમાનુસાર વિભક્તિઓ છે. પ્રાકૃત ભાષાના વ્યાકરણમાં એવી વિભક્તિ નથી, કારણ કે—પ્રાકૃત ભાષામાં એવી વિભક્તિના રવાનમ પણ પ્રાપ્ત હોઈ વિભક્તિ વપરાય છે.

પદની વ્યાખ્યા :

‘અશ્ન૦ લલિત પદપદ્ધતિવાળા વિશેષણથી જ શ્રી ભગ-
વતીશ સૂત્ર લિંગ અને વિભક્તિ યુક્ત છે-એમ સાબીત થઈ
જાય છે, કારણ કે-પદ લિંગ અને વિભક્તિ વિનાનું હોતું નથી,
તો આ સૂત્ર લિંગ અને વિભક્તિથી યુક્ત છે, એવું જણાવવાની
ખાસ જરૂર ખરી ?

પ્રશ્નકારનું કહેવું એ છે કે-પદ લિંગ અને વિભક્તિ
વિનાનું હોતું નથી, પણ એ વાત વિચારણા માગે છે. વિભ-
ક્તિના અન્તવાળો જે શબ્દ, તેને પદ કહેવાય-એવી પણ
પદની વ્યાખ્યા થાય છે અને એ દૃષ્ટિએ પ્રશ્નકારે જે ફલીલ
કરી છે તે બરાબર છે, પરંતુ ‘પદ્યતે-ગમ્યતે ઈર્થો ઇત્યેન
ઈતિ પદમ્’ એટલે કે-જેના દ્વારા અર્થનું જ્ઞાન થાય, તેને
પદ કહેવાય-એ પ્રમાણેની પદ શબ્દની વ્યાખ્યા કરતાં,
દેખીતી રીતિએ લિંગ અને વિભક્તિથી રહિત એવા પણ
અવ્યયાદિ શબ્દો પણ પદોની જ વ્યાખ્યામાં ગણાય અને
એથી આ વિશેષણ સાર્થક ઠરે છે.

વળી પહેલાં એ વાત કહેવાઈ ગઈ છે કે-પદોની વાતને
જણાવ્યા પછીથી પણ ટીકાકાર મહર્ષિ ઉપસર્ગ, નિષાત, અવ્યય,
શબ્દ, લિંગ અને વિભક્તિની વિભાગવાર વાત કરી રહ્યા છે,
કે જેથી પદ અંગે સ્પષ્ટતા થવા સાથે, જેની ઉપમા આપી
છે તે જ્યકુંજરની સાથેની સૂત્રની સમાનતાનું વધુ સ્પષ્ટીકરણ
થવા માગે. સમૂહગત વાત કહ્યા પછીથી પણ લિન્ન લિન્ન
અંશોને લઈને પણ વાત કહી શકાય. એમ કરવાથી, બોધ
થવામાં ઘણી સરલતા થાય છે.

બીજા પ્રકારે અર્થ :

આ ઉપરાન્ત, શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર લિંગ અને વિભક્તિથી યુક્ત છે-એવા વિશેષણનો બીજા પ્રકારે અર્થ પણ થઈ શકે છે. લિંગ શબ્દનો 'હેતુ' એવો અર્થ પણ થાય છે અને વિભક્તિ શબ્દનો 'રચના' એવો અર્થ પણ થાય છે. આ પ્રમાણેના એ બન્ને ય શબ્દોના અર્થોને શ્રદ્ધા કરીને જો ભાલીએ, તો એમ કહેવાય કે-હેતુઓની રચનાથી યુક્ત એવું આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર છે. આવો અર્થ, શ્રી ભગવતીજ સૂત્રને થતી શકે એવું પણ છે. આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમાં 'કેણય્યેજં વયં યુજ્જ્વહ?' એવા પણ પ્રશ્નો આવે છે, કે જે પ્રશ્નો દ્વારા ગણધરભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામીજીએ ભગવાનની પાસે હેતુઓપૂર્વકનું સ્પષ્ટીકરણ ઇચ્છ્યું છે. ભગવાને પણ એવા પ્રશ્નોના ઉત્તરોમાં હેતુઓ આપ્યા છે. જે હેતુગમ્ય હોય, તેમાં હેતુઓ જરૂર આપવા જોઈએ. જે હેતુગમ્ય હોય જ નહિ, તેમાં હેતુઓને આપવાનો નિષેધ છે. એટલે ભગવાને પોતાની આ આજ્ઞા પોતાના વર્નનથી પણ સિદ્ધ કરી બતાવી છે. એવા પ્રશ્નોના ઉત્તર રૂપે ભગવાને જ્યાં જ્યાં હેતુઓની શક્યતા હતી, ત્યાં ત્યાં હેતુઓ આપ્યા જ છે. જ્યાં હેતુઓની શક્યતા જ નહોતી, ત્યાં ભગવાને પણ માત્ર શ્રદ્ધાને પ્રધાનતા આપી છે. એટલે, આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર હેતુઓની રચનાથી યુક્ત છે-એવો પણ અર્થ જો મરવો રોય, તો તે આ યોધા વિશેષણ દ્વારા થઈ શકે એવો છે, પણ આપણે પહેલાં જે અર્થ કયો, તે જ અર્થ મરવો, એ જ વધારે આગળથી લાગે છે.

૭-પ્રસિદ્ધિ :

સદા અથવા એષ્ઠ છે પ્રસિદ્ધિ જેની :

ટીકાકાર મહર્ષિ, જયકુંજર હાથીની સરખામણીમા શ્રી ભગવતીજી સૂત્રના પાંચમા વિશેષણ તરીકે ફરમાવે છે કે-

“ સદાશ્યાતસ્ય ”

એટલે કે-જયકુંજર હાથી એષ્ઠ પ્રસિદ્ધિવાળો છે અથવા સદા પ્રસિદ્ધિવાળો છે અને જયકુંજરની જેમ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર પણ સારી ખ્યાતિવાળું છે તથા સદા ખ્યાતિવાળું છે. જયકુંજરની ખ્યાતિ એટલી હદે હોય છે કે-એ હાથી જેની જેની પાસે હોય, તેની તેની ઉપર શત્રુરાજઓ પ્રાયઃ ચડાઈ કરવાની હામ પણ ન ભીડે અને બીજા રાજઓ પણ ઇચ્છે કે-એવો હાથી અમારી પાસે પણ હોય તો સાર. આ વસ્તુ જયકુંજરની એષ્ઠ ખ્યાતિને સૂચવે છે. જયકુંજર જ્યાં સુધી જીવે છે, ત્યાં સુધી સદાને માટે એની આવી ખ્યાતિ બની રહે છે અને એના અભાવમાં પણ જયકુંજરના સ્વરૂપને જાણનારાઓ જયકુંજરના ગુણ ગાય છે. જયકુંજર એ હાથીઓમાં પણ ઉત્તમ જાતિનો હાથી હોવાથી, એમ પણ કહી શકાય કે-શ્રી વીર્યકર ભગવાનની માતા જે ચૈત્ત સ્વપ્નો બૂચે છે, તેમાં હાથીને પણ બૂચે છે અને એથી તેની પ્રસિદ્ધિ સદાને માટે ચાલુ રહે છે.

હવે શ્રી ભગવતીય સૂત્રને અંગે વિચાર કરો. આને તમે જાણો છો કે-બીજાં અંગસૂત્રોના કરતાં શ્રી ભગવતીય સૂત્રની વિશેષ ખ્યાતિ છે. શ્રી ભગવતીય સૂત્રની ખ્યાતિ મુન્દર પ્રકારની-શ્રેષ્ઠ પ્રકારની પણ છે અને શ્રી ભગવતીય સૂત્રની ખ્યાતિ સદાની પણ છે-એમ એ અપેક્ષાએ પણ કહી શકાય કે-અર્થ તીર્થકર ભગવાનોના સુમયે દ્વાદશાંગી આવા ની અને તેમાં આ પંચભાંગ અંગસૂત્રની રચના પણ થવાની જ. સદાખ્યાનનો બીજા પ્રકારે અર્થ :

આ વિશેષણનો બીજા રીતિએ પણ અર્થ થઈ શકે છે. આખ્યાન શબ્દનો ‘ક્રિયાપદ’ એવો અર્થ પણ થાય છે. સદાખ્યાત એટલે શ્રેષ્ઠ છે ક્રિયાપદો જેમાં, એવો અર્થ પણ થાય. ક્રિયાપદ એટલે ક્રિયાનું ધ્યાન-એવો જો અર્થ કરીએ, તો જ્યકુંજરનાં ક્રિયાધ્યાનો ઉત્તમ પ્રકારનાં હોય છે. જ્યકુંજરને રાખવાનું ધ્યાન સ્વચ્છ અને મુન્દર હોય છે. જ્યકુંજરની ક્રિયાઓને અંગે વિચારીએ, તો એની કેટલીક ક્રિયાઓ વખાણવા યોગ્ય હોય છે. આ દષ્ટિએ જ્યકુંજરને માટે એમ કહેવાય કે-શ્રેષ્ઠ છે ક્રિયાપદો જેનાં એવો જ્યકુંજર છે.

નિપાત, અવ્યય, શબ્દ, લિંગ અને વિભક્તિની વાત તો કરી આવી, પણ ક્રિયાપદોની વાત રહી જતી હતી ને ? એ વાત આ વિશેષણમાં આમ આવી ગઈ.

ઔદયિક ભાવોમાં સર્વોત્કૃષ્ટ ભાવ શ્રી તીર્થંકરનામકર્મના

ઉદયનો ભાવ :

જયકુંજરની પણ ખ્યાતિ છે અને શ્રી ભગવતીજી સૂત્રની પણ ખ્યાતિ છે. આ બન્ને ચ ખ્યાતિઓમાંથી તમને કયી ખ્યાતિ ગમે છે અથવા તો કયી ખ્યાતિ વધારે ગમે છે ? શાસ્ત્રાદિ શાસ્ત્રાદિ તરીકેનું બહુમાન ક્ષયોપશમ ભાવથી થાય છે, ન્યારે હાથી આદિ દુન્યવી પદાર્થોનું બહુમાન ઔદયિક ભાવથી થાય છે. જ્ઞાની અને સદાચારી આત્માઓની દુનિયામાં કિંમત પ્રશસ્ત ક્ષયોપશમ ભાવની છે. ઔદયિક ભાવની જ્યાં જ્યાં કિંમત છે, ત્યાં ત્યાં પણ પ્રશસ્ત ક્ષયોપશમ ભાવને આશ્રયીને અગર તો ક્ષાયિક ભાવને આશ્રયીને જ છે. ઔદયિક ભાવોમાં શ્રી તીર્થંકરનામકર્મનો ઉદય, એ તો સૌથી ઉત્કૃષ્ટ કોટિનો અને પરમ હિતકારી ઔદયિકભાવ છે. શ્રી તીર્થંકરનામકર્મનો ઉદય હજીદોને, લાખોને ક્ષાયિક ભાવમાં લાવી મૂકનાર છે, તારનાર છે. એનાથી શાસનની સ્થાપના છે. ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ પોતાના શ્રી તીર્થંકરનામકર્મના ઉદયે શાસનની સ્થાપના કરી, તો આપણે આજે તત્ત્વજ્ઞાનને પામી શકીએ છીએ અને તરવાની ક્રિયા કરી શકીએ છીએ. જેઓને શ્રી તીર્થંકરનામકર્મનો વિષાકોદય વર્તેતો હોય, તેઓમાં ક્ષાયિક ભાવ જરૂર હોય, પણ ક્ષાયિક ભાવ અલગ છે ને ઔદયિક ભાવ અલગ છે. સઘળા ચ કેવલજ્ઞાનિઓ ક્ષાયિક ભાવને પામેલા

હોય, પણ તેમને ભગવાતના જેવો ઔદયિક ભાવ ન હોય. માટે તીર્થની સ્થાપના એક માત્ર શ્રી તીર્થકર ભગવાનો જ કરે. શ્રી તીર્થકરનામકર્મના હિત્યને અંગેની સમૃદ્ધિનો મુયોગ પણ એ પરમ પુણ્યવાનોને જ હોય. આવા ઔદયિક ભાવની ઇચ્છા કરી શકાય, પણ તે ય પ્રશસ્ત એવા ક્ષયોપશમ ભાવ પૂર્વક જન્મેલી હોવી જોઈએ. હૃદયની મુખસામગ્રીની ઇચ્છા હોય, તો શ્રી તીર્થકરનામકર્મની ઇચ્છા પણ હોય રૂપ છે.

ઔદયિક ભાવની સામગ્રીની સંકળતા પ્રસારણ ક્ષાયોપગમિક ભાવથી ને ક્ષાયિક ભાવથી.

તીર્થકરનામકર્મનો હિત્ય ભગવાનને પોતાને અંગે શાતાની સામગ્રી મેળવી આપે છે, પણ એનાં વખાણુ તો જગતના છયોને માટે એ મહા શાતાનું કારણ બને છે એથી છે. અપાયાપગભાતિશયના થોગે શાતાનું કારણ બને છે—એની આ વાત નથી, પરંતુ અશાતા માત્રના મૂળને ઉખેડી નાખવાના માર્ગને પ્રરૂપે છે, એ માર્ગને જ વહેતો રાખનારા શાસનને સ્થાપે છે, એ માટે મહા શાતાનું કારણ બને છે—એમ કહેવું છે. શ્રી તીર્થકરનામકર્મનો વિપાકોદય ક્ષાયિક ભાવ પેદા કરેથી જ શાય છે. ક્ષાયિક ભાવ આખા વિના તીર્થકરનામકર્મનો વિપાકોદય નહિ. એ નામકર્મનો પ્રદેશોદય ક્ષાયિક ભાવ પ્રગટ્યા પહેલાં પણ હોય અને એ પ્રદેશોદયનો પ્રગાપ પણ કેવો છે ? અથવા ત્યારથી ઈન્દ્રો પણ જેમની સ્તુતિ કરે એવો ! એટલે પ્રદેશોદય વખાણવા લાયક તો એ ઔદયિક ભાવ છે. બીજા પણ કેટલાક ઔદયિક ભાવો પ્રસંગને પાત્ર બજાય છે. જેમ કે—મનુષ્ય ભવ, આર્ય દેશ, આર્ય પુત્ર,

આર્ય જાતિ, પંચેન્દ્રિયપૂર્ણતા, નીરોગતા, દીર્ઘાયુધ્ય, સદ્ગુરુનો યોગ અને સદ્ગુરુના શ્રીમુખે શાસ્ત્રશ્રવણ-એ બધી સામગ્રી ઔદયિક ભાવની છે, પરંતુ. એ બધી સામગ્રીની સફલતા, એ બધી સામગ્રીનો લાભ, કેને મળે ? પ્રશસ્ત ક્ષયોપશમ ભાવવાળાને. ! અથવા ક્ષયોપશમ ભાવમાંથી જે ક્ષાયિક ભાવને પામી જાય તેને ! ક્ષાયિક ભાવમાં ક્યાંય પ્રશસ્તપણું કે અપ્રશસ્તપણું એવો ભેદ નહિ. ક્ષાયિક ભાવ તો પ્રશસ્ત જ હોય. ક્ષયોપશમિક ભાવમાં અને ઔદયિક ભાવમાં પ્રશસ્ત-પણું પણ હોઈ શકે અને અપ્રશસ્તપણું પણ હોઈ શકે. અત્યારે આપણને ક્ષયોપશમિક ભાવ તથા ઔદયિક ભાવ-એ અન્ને ભાવોનો યોગ છે, પણ તે પ્રશસ્ત કોટિના છે કે નહિ અથવા કેટલે અંશે પ્રશસ્ત કોટિના છે અને કેટલેક અંશે અપ્રશસ્ત કોટિના છે, એનો યથાતથ્ય સૂક્ષ્મ નિર્ણય તો જ્ઞાની કરી શકે; પણ આપણે જો વિવેકી અને ભાવના સ્વરૂપને જાણનારા હોઈએ, તો યોગ્ય વિચારણાથી આપણે પણ આપણા ભાવોની પ્રશસ્તતા-અપ્રશસ્તતાનો નિર્ણય સ્થૂલ રીતિએ તો જરૂર કરી શકીએ; અને જો આ રીતિએ પૃથક્કરણ કરવાની મહેનત ચાલુ રાખીએ, તો એ દ્વારા પણ આપણે આપણા ઘણા વિકાસને સાધી શકીએ.

સર્વ ક્ષણે શ્રી જિનપૂજા :

એક માણસ ઘરમાં બેઠેલો હોય, સંસારની ક્રિયા કરતો હોય, તેમ છતાં પણ જો તે વિવેકપૂર્વકની વિચારણામાં હોય, તો પ્રશસ્ત એવા ક્ષયોપશમિક ભાવમાં હોય; જ્યારે બીજો માણસ દેરાસરમાં હોય, શ્રી જિનની પૂજા કરતો હોય, તે

નીચનો પણ મુન્દર પ્રકારનો દ્વાયોપશમ થાય, તો પ્રથમ દ્વાયોપશમિક ભાવની એ ઉચ્ચ કક્ષા છે એમ કહી શકાય. આથી, તમે સમજી શક્યા હશે કે—ઔદયિક ભાવની રમત-માંથી છૂટવાને માટે અને પ્રથમ દ્વાયોપશમિક ભાવને પામવાને માટે, આત્માએ દર્શનમોહનીય અને ચારિત્રમોહનીય કર્મના દ્વાયોપશમ તરફ ખૂબ જ લક્ષ્યવાળા બનવું જોઈએ.

૮-મહાલક્ષણ :

જ્યકુંજર જેમ આ મૂત્ર પલ્લ સાગં લક્ષ્મીવાણં ઉ :

હવે આગળ ચાલતાં દીકાખર મદરિ હદા વિશેષજ તરીકે લક્ષણભાષણની વાત કરતાં કરમાવે છે કે—

“ જમ્યક્ષણમય ”

જ્યકુંજર જેમ ચાગં લક્ષ્મીવાણો દેવ છે, તેમ આ શ્રી ભાવનીજી મૂત્ર પલ્લ માગં લક્ષ્મીવાણું છે, એમ આ વિશેષજ દ્વારા દીકાખર મદરિ આપણને સમજાવી રહ્યા છે. એ જલ્પ, એ જલ્પ એમ બહુ બાધની વસ્તુ છે. કહેવાય છે કે—“ મુત્રનાં લક્ષણ પારંગ્મામિથી અને બાધીનાં

લક્ષણ પારણામાંથી જણાય. ” એનો અર્થ એ છે કે-
પુત્ર મોટો થયે કેવો નિવડશે, એની કલ્પના એ પારણામાં
હોય એટલે કે બહુ નાની વયનો હોય, તે વખતનાં તેનાં
લક્ષણો ઉપરથી થઈ શકે અને ખાચડી જ્યાં પરણીને આવે
અને પારણામાં પગ દે, ત્યાં એ કેવી નિવડશે-એની કલ્પના
એનાં લક્ષણો ઉપરથી આવી શકે. ખરાબ લક્ષણો, છોકરો કે
ખાચડી ખરાબ નિવડશે-એમ સૂચવે છે અને સારાં લક્ષણો,
છોકરો કે ખાચડી સારાં નિવડશે-એમ સૂચવે છે. હાથીનાં
નેત્રો મધુપિંગળ જેવાં હોય, એની સુંદ ઘણી નીચી હોય,
એની પીઠ ઉન્નત હોય, એના કુંભસ્થળો કુંભની જેમ ઉંચાં
હોય, એની શ્રીવા દૂંધી હોય, એનું પૂંછડું પણ લાંબું એટલે
એની સુંદથી જરાક જ દૂંડું હોય અને એ પાછલા ભાગમાં
નીચા હોય તથા એ મદ્દ ઝરતો હોય, તો એ બધાં હાથીનાં
સારાં લક્ષણો ગણાય છે. જમકુંજરમાં એ બધાં હોય છે.

એ જ રીતિએ, સૂત્રની રચના કેવા કેવા દોષોથી સુક્ત
હોવી જોઈએ તેમ જ સારવત્ આદિ કેવા કેવા ગુણોએ સહિત
હોવી જોઈએ, એનું પણ વર્ણન ઉપકારી મહાપુરૂષોએ કરેલું
છે. જે દોષો કહ્યા છે, તેને સૂત્રનાં અપલક્ષણો ગણાય અને
જે ગુણો કહ્યા છે, તેને સદ્લક્ષણો ગણાય. આ શ્રી ભગવ-
તીજ સૂત્ર સઘળાં ય અપલક્ષણોથી સહિત છે તેમ જ સઘળાં
ય સદ્લક્ષણોથી સહિત છે. કોઈ પણ સૂત્રમાં જે જે સુંદર
લક્ષણો સંભવી શકે, તે બધાં ય સુંદર લક્ષણો આ શ્રી
ભગવતીજ સૂત્રમાં છે. મહાપુરૂષોની વાણી સદ્લક્ષણશૂન્ય
હોતી જ નથી. આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમાં ઉંચા ઉંચા
લાક્ષણિક પ્રયોગો છે, એમ પણ આ વિશેષણથી કહી શકાય.

સારાં લક્ષણોવાળાંઓનું પગલું સારા માટે :

સારાં લક્ષણોવાળાં પગલું પણ સારું મનાય છે. સારાં લક્ષણોવાળો જીવ ગર્ભમાં આવે, તો ત્યારથી જ એ જીવનાં માતા-પિતાદિ અનેકવિધ ઋદ્ધિ-સિદ્ધિની અભિવૃદ્ધિને પામે છે. ભગવાન શ્રી વર્ધમાનસ્વામીજીના પ્રસંગમાં એમ જ બન્યું હતું ને ? બાપડી પણ સારાં પગલાંની અને ખરાબ પગલાંની મનાય છે. બાપડી બારણે આવે ત્યારથી સુખસામગ્રી વધે તો તે સારાં પગલાંની ગણાય છે અને સુખસામગ્રી ઘટે તો તે ખરાબ પગલાંની ગણાય છે. પશુઓમાં પણ ઘણી વાર એવું બને છે. લક્ષણવન્તા ઘોડા વિગેરે પશુઓ ન્યારથી આંગણે બંધાય, ત્યારથી તેના માલિકની કીર્તિ વધે, સુખસામગ્રી વધે-એવું પણ બને છે. જયકુંજર હાથીને માટે પણ એમ જ સમજવાનું છે અને શ્રી ભગવતીજ સૂત્રને માટે પણ એમ સમજવાનું છે. જયકુંજર હાથીને આંગણે બંધાય છે, હાથીશાળામાં પણ અલગ અને સારી જગ્યામાં બંધાય છે, ન્યારે શ્રી ભગવતીજ સૂત્રને હૃદયાંગણમાં સ્થાપિત કરવાનું છે. મંગળ ઘોડા અને જયકુંજર વિગેરે જે મંગળનું કાળુ બને છે, તે મંગળ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રને હૃદયાંગણમાં સ્થાપિત કરવાથી નિષ્ફળતા મંગળની પાસે કોઈ વિસ્તારમાં નથી. પેલા બધા તો તુચ્છ, નાશવન્ત લક્ષ્મી આદિના કારણ રૂપ બને છે અને તેમાં ય અન્તર્ગત નિમિત્ત તો માલિકનો પુરોદાય હોય છે ન્યારે શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર જેના હૃદયાંગણમાં સ્થાપિત થાય તે પરિણામે અનન્ત લક્ષ્મીનો સ્વામી બને છે અને એ ન્યાં સુધી સંસારમાં રહે ત્યાં સુધી પણ વિવિધ ઋદ્ધિ-સિદ્ધિઓ

એનો કેડો છોડતી નથી. શરત એટલી જ કે-એ માણસે શ્રી
ભગવતીજી સૂત્રને હૈયાથી જરા પણ અલગ નહિ જ કરવું જોઈએ.
વાણીઓ શ્રી શ્રેણિકને વળગી પડ્યો તો વિવેકી શ્રી
ભગવતીજી સૂત્રને વળગી પડે નહિ એ બને કેમ ?

શ્રી ભગવતીજી સૂત્રના આવા લક્ષણપણાને જેને ખરા-
ખર ખ્યાલ આવી જાય અને આને હૃદયાંગણમાં સ્થાપિત
કરવાથી જે અનન્ત લક્ષ્મી મળી શકે છે-તેનું અર્થિપણું
આવી જાય, તો શ્રી ભગવતીજી સૂત્રને પોતાના હૃદયાંગણમાં
સ્થાપિત કરવાનો પ્રયત્ન ક્યાં વિના કેાણ રહે ? તુચ્છ લક્ષ્મીના
પણુ સાધનનો જો ખ્યાલ આવી જાય છે, તો માણસ એ
સાધનને વળગી પડે છે; તો પછી શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર અનન્ત
સુખ આપનારી લક્ષ્મીનું સાધન છે-એ વાતનો પાકો વિશ્વાસ
જેને થાય, તે શ્રી ભગવતીજી સૂત્રને હૈયે સ્થાપ્યા વિના
રહે ખરો ? અને હૈયાથી એ આખું થઈ જવા પામે નહિ-
એની કાજજી રાખ્યા વિના પણ એ રહે ખરો ?

શ્રી શ્રેણિક જ્યારે રાજકુમાર હતા, રાજગાદીના માલિક
નહોતા બન્યા, ત્યારે પિતાએ કરેલા અનાદરથી રોષ પામીને
વેણાવટ નામના નગરમાં ચાલ્યા ગયા હતા. શ્રી શ્રેણિકના
પિતાએ તો સારાને માટે અનાદર કર્યો હતો. રાજ્ય શ્રી શ્રેણિ-
કને આપવું હતું-એ હેતુથી, ખીજા કુમારો એ વાતને જાણી
જવા પામે નહિ-એ માટે શ્રી શ્રેણિકનો અનાદર કર્યો હતો,
પણુ શ્રી શ્રેણિકને જોઈ લાગ્યું. ભગવાને માતાના ગર્ભમાં
રહ્યે રહ્યે જ આ અવસર્પિણીના આવા ભાવની વિચારણા કરી.
હતી ને ? શ્રી શ્રેણિક વેણાવટ નગરે જઈને ભદ્ર નામના

એક વણિકની દુકાને જઈને બેઠા. એ દિવસે એ એક ધણુ કમાયો. એ પ્રત્યક્ષ ફળને લેઈને, એ શ્રી શ્રેણિકને એવો વળગી પડ્યો કે-પોતાના ઘરે સખીને પોતાની નંદા નામની પુત્રી પણ શ્રી શ્રેણિકને પરણાવી. શ્રી અભયકુમાર, એ એ નંદાના જ સુપુત્ર હતા.

એટલે આમાન્ય, નાગવન્ત મુખશામશ્રીના લાલના લોભે પણ ભે માણસ અભણ્યા માણસને ય વળગી પડે છે, તો પછી અક્ષય અને અનન્ત લક્ષ્મી જેનાથી મળી શકે તેમ છે-એવા આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રને માણસ વળગી પડે નહિ, એ બને કેમ? પણ ખરી વાત એ છે કે-વિવેક લેઈએ. એ મોક્ષલક્ષ્મીનો ખપ લાગવો લેઈએ અને એના સાધન તરીકે આ શ્રી ભગવતીજ મૂત્ર પણ છે એમ લાગવું લેઈએ. એ વિના, આ સ્વસ્વશુભંતા સૂત્રને પણ હૈયે સ્થાપિત કરી શકાય એ શક્ય નથી.

૯-દેવતાધિષ્ઠિત :

દેવતાધિષ્ઠિતપદ્ધતિ વર્ણન :

સાતમા વિશેષજ્ઞ તરીકે ટીકાકાર મહર્ષિ કહેવાય છે કે-

“ દેવતાધિષ્ઠિતસ્ય ”

એટલે કે-જ્યકુંજર જેમ દેવતાધિષ્ઠિત હોય છે, તેમ આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર પણ દેવતાધિષ્ઠિત છે. દેવતા જેના અધિષ્ઠાયક હોય, તેને દેવતાધિષ્ઠિત કહેવાય છે. દેવતાઓનું અધિષ્ઠાયકપણું, એ કોઈ અસંભવિત બાબત નથી, પણ સુસંભવિત બાબત છે. મોટે ભાગે કિંમતી વસ્તુઓના અધિષ્ઠાયક દેવો હોય છે. દેવતાઓ કેટલીક વાર તો સામાન્ય પણ પોતાને ગમી જાય એવી વસ્તુના અધિષ્ઠાયક બની જાય છે. દેવતાઓમાં પણ રાગ છે અને દેવતાઓમાં ક્રૌતુકનો સ્વભાવ હોય છે-એવું પણ કેટલાક પ્રસંગોમાં જોવાય છે. દેવતાઓને જેના ઉપર રાગ થઈ જાય, મમતા થઈ જાય, તેના તે અધિષ્ઠાયક બની જાય. ઉંચા પ્રકારનાં રત્નોના પણ અધિષ્ઠાયક દેવો હોય છે. માનવોમાં ઈહલૌકિક સુખસામગ્રીની અપેક્ષાએ ચક્રવર્તી ઉંચા છે. એની જે ભૂતઓના એકના એક એક હજાર મળી જે હજાર દેવો અધિષ્ઠાયક હોય છે. ચક્રવર્તીનાં જે ચૌદ રત્નો, તેના પણ એકના એક હજાર-એમ કુલ ચૌદ હજાર દેવો અધિષ્ઠાયક હોય છે. ચક્રવર્તીનાં નવ નિધાનોના પણ નવ હજાર દેવતાઓ અધિષ્ઠાયક હોય છે. દેવાધિદેવ શ્રી તીર્થંકર ભગવાન જ્યારથી કેવલજ્ઞાન પામે છે, ત્યારથી તે તેઓ નિર્વાણ પામે છે ત્યાં સુધીને માટે જઘન્યથી એક કરોડ દેવો તો તેઓની સેવામાં રહે જ છે. યુગલિક કાળમાં જે કાંઈ જોઈએ તે કલ્પવૃક્ષોથી મળે છે અને તે કલ્પવૃક્ષો દેવતાધિષ્ઠિત હોય છે. ચિન્તામણિ આદિ પણ દેવતાધિષ્ઠિત હોય છે. શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ ભગવાનની મૂર્તિ આદિ અનેક મૂર્તિઓના અધિષ્ઠાયક દેવો છે. એટલે દેવતાઓનું અધિષ્ઠાયકપણું સાંભળીને મુંઝાવા જેવું કાંઈ છે જ નહિ.

દેવતાઓમાં પણ રાગ, દ્વેષ, મમત્વ આદિ છે તેમ જ અમુક અમુક સૂયોપશ્મો પણ હોય છે. એટલે તેમને અમુક ગમી જાય, બહુ ગમી જાય, અમુક ન ગમે, અમુક બીલકુલ ન ગમે-એ વિગેરે બને. જયકુંજર ગમી જાય એવી ચીજ હોય છે. એના અધિષ્ઠાયક દેવતા હોય, એ બનવાલોગ જ છે.

તેમ આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર પણ દેવતાધિષ્ઠિત છે. દેવતાધિષ્ઠિત વસ્તુનો મહિમા વધ્યા કરે છે. પોતાની અધિષ્ઠિત વસ્તુનો મહિમા વધે-એવું દેવો કરે. પોતે જેના અધિષ્ઠાયક બન્યા, તેનો આદર વધે, તેની પૂજા વધે-એ વિગેરે દેવતાઓને બહુ ગમે. એટલે એ એવું કરતા રહે, કે જેથી પોતે જેના અધિષ્ઠાયક હોય, તેના તરફ લોકોનું આકર્ષણ થાય. આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનો મહિમા પણ ધણો છે. શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર વંચાય છે-એવું કાંઈ શ્રાવક સાંભળે, તો એને આનંદ થાય છે. ગુરૂ મહારાજ પાસે શ્રી ભગવતીજ સૂત્રને વંચાવવાની ઇચ્છા થાય છે ને તરત જ એથી આનંદ પ્રગટે છે. શ્રી ભગવતીજ સૂત્રને સાંભળતાં ય સાંભળવામાં કાંઈક વિશેષ ભાવ રહે છે. આ બધો શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનો મહિમા જ છે ને ? આ મહિમામાં, આ સૂત્રના અધિષ્ઠાયક દેવનો પણ હિસ્સો હોય, એ બનવાલોગ જ વસ્તુ છે. બાપી તો શ્રુતના અધિષ્ઠાયક દેવ છે, એ અપેક્ષાએ પણ આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર દેવતાધિષ્ઠિત છે, એમ માની ચકાસ એવું છે.

૧૦-સુવર્ણમંડિત ઉદ્દેશક :

આ પ્રમાણે સાત વિશેષણોને જણાવ્યા બાદ, આઠમા વિશેષણ તરીકે ટીકાકાર મહર્ષિ ક્ષરમાવે છે કે-

" સુવર્ણમણ્ડિતોદ્દેશકસ્ય "

એટલે કે-જયકુંજર જેમ સુવર્ણથી મણ્ડિત ઉદ્દેશકોવાળો હોય છે અથવા તો સુવર્ણથી મંડિત છે ઉદ્દેશકો જેના એવો હોય છે, તેમ શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર પણ સુવર્ણથી મણ્ડિત ઉદ્દેશકોવાળું છે અથવા તો સુવર્ણથી મણ્ડિત છે ઉદ્દેશકો જેના એવું છે.

સુવર્ણનો અર્થ સોનું પણ થાય અને સારો-મનને ગમી જાય એવો-જોતાં આંખ ઠરે એવો રંગ, એવો પણ અર્થ સુવર્ણ શબ્દથી લઈ શકાય. એ જ મુજબ, 'સુ' એટલે સારા અને 'વર્ણ' એટલે અક્ષર. સારા અક્ષરો છે જેના, તેને પણ સુવર્ણ કહેવાય. મણ્ડિત એટલે આલૃપિત, શોભનિક બનાવાએલ, આદિ અર્થો થાય. ઉદ્દેશકનો અર્થ વિભાગ, અવયવ આદિ થાય. આ બધા અર્થોને લક્ષ્યમાં રાખીને, આ આઠમા વિશેષણના ભાવને તારવવાનો છે.

જયકુંજર પક્ષે વિચારણા :

જયકુંજરને લક્ષ્યમાં રાખીને આ વિશેષણના ભાવને

વિચાર કરીએ, તો એવો અર્થ પણ થાય કે—જ્યદુંજરનાં જે શિરોભાગ અવયવો હોય છે, તે સારા વર્ણથી શોભનિક હોય છે. જેનાં અવયવો શોભનિક હોય, તેનો જ દેહ શોભનિક ગણાય છે. જેમ ખંડિત અવયવોવાળાનો દેહ શોભનિક ગણાતો નથી, તેમ જેનાં અવયવોનાં રૂપ-રંગ સારાં નથી હોતાં, તેવો દેહ પણ શોભનિક ગણાતો નથી. સારાં રૂપ-રંગ શોભાનું કારણ છે. રૂપાળી સ્ત્રીને ભેટાંની સાથે જ નગર ત્યાં સ્થિર થઈ જાય છે ને ? કોઈ પોતાની નગર ઉપર કાબૂ રાખે તો તે વાત બૂદ્ધી છે, પરંતુ રૂપાળી સ્ત્રીને ભેટાં નગર એને વધારે ને વધારે વાર ભેવાને માટે તલસ્થા કરે, એવું બને છે ને ? રૂપાળી એટલે ધોળી રૂની પુણી જેવી—એમ નહિ, પણ રૂપાળી વસ્તુ એટલે એવા રંગ ને એવી રચનાવાળી વસ્તુ, કે જે મનોગ્ર પદાર્થોને ભેવાની વૃત્તિવાળી આંખને ઝટ ખીંચી લે અને પોતાના ઉપર સ્થિર બનાવી દે. તમને આ બાબતનો અનુભવ નથી, એવું છે જ નહિ. તમને આવા તો ઘણા અનુભવો થયા હશે, પણ એવા અનુભવો તમને ખટક્યા છે કે નહિ અગર ખટકે છે કે નહિ, એ તો તમે જાણો.

શોભનિક પણ સ્ત્રીને વિષયગ્રાસ્ત્રી ન બેવી :

સારા વર્ણથી શોભનિક સ્ત્રીને, આંખના વિષયનો ભોગવટો કરવાને માટે ભેવાની ઈચ્છા અગર તો બેયા કરવાની ઈચ્છા, એ પણ વિષયગ્રાસ્ત્રી જ એક પ્રકાર છે. ત્યાં કામવિકારની દૃષ્ટિ કેદાય ન હોય તો પણ, વિષયનો રાગ તો છે જ. વિષયનો રાગ, એ આત્માને દુઝાવનાર છે, મંત્રા-રમાં રજાવનાર છે, ચાર ગુણિમાં ભટકાવનાર છે, દુર્મતિમાં

ધસડનાર છે, એ તો તમે બહો છો ને ? આજે આંખ ઉપરના કાખૂવાળા કેટલા અને આંખ ઉપરના કાખૂ વિનાના કેટલા ? બજારમાં, સેંકડો માણસોની વચમાં પણ, ભામટાની જેમ પોતાની આંખને ભમાવ્યા કરનારાઓ દહાડે દહાડે વધતા જાય છે. એટલે, રૂપ-રંગથી શોભતી ચીજ ઉપર નજર ઠરે એ સારું છે—એવી વાત અહીં નથી, પરંતુ રૂપ-રંગથી શોભતી વસ્તુના સ્વરૂપનું આ પ્રાસંગિક વર્ણન છે. દુનિયામાં સારા વર્ણથી શોભતી વસ્તુઓ છે, એટલે એ બધી જોવા લાયક જ છે અગર તો એ બધીને જોવામાં વાંધો નથી—એવું મારી લેવાનું નથી. આપણો મુદ્દો તો અહીં એટલો જ છે કે—જ્યકુંજર હાથીનાં જે શિરોભાગ અવયવો હોય છે, તે સારા વર્ણથી શોભનિક હોય છે. રાગમાં રમનારાઓને એને જોવાનું, જોયા કરવાનું મન થાય; જ્યારે વિષયવિરાગવાળાને, વિવેકિને સારા વર્ણથી શોભનિક અવયવોવાળી વસ્તુને જોઈને એમ પણ થાય કે—આ પણ ધર્મનો પ્રભાવ છે, કારણ કે—પુણ્ય વિના આવું રૂપાળાપણું મળે નહિ અને પુણ્ય ધર્મથી ઉપાર્જ્ય છે. વળી, એને એમ પણ થાય કે—આવું રૂપાળાપણું પણ નાશવન્ત છે. આવા રૂપાળાને પણ મરવાનું નક્કી છે. આ રૂપાળાપણું જીવનભર ટકી રહે, એમ ન પણ બને. રૂપાળો પણ માણસ, રોગના ચોગે જોવો પણ ગમે નહિ, એવો પણ બની જાય છે ને ? કદાચ પુણ્ય એવું હોય કે—જીન્દગી આખી રૂપાળાપણું ટકી રહે, તો પણ તેમાં કાંઈ રાચવા જેવું નથી. એક દિવસ મરવાનું છે એ નક્કી છે અને તે દહાડે સારા વર્ણથી શોભનિક અવયવોવાળો પણ આ દેહ અહીં રહી જવાનો છે. આવા રૂપાળા દેહને પણ એક દિવસ

કાં તો અગ્નિદાહ દેવાશે, કાં તો જમીનમાં દાટવામાં આવશે અને કાં તો આ દેહ લંગલમાં પશુ-પક્ષીઓથી ચુંથાતો બની જશે. આર્તુ સમજનારને, પોતાના કે પારકા રૂપાળા દેહને લેવા કરવાનું મન થાય નહિ અને કોઈ વાર આંખ ત્યાં સ્થિર થવા મથે, તો તેને તે જગાત્કારે પણ અટકાવવાને મથે.

શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર પદ્મે વિચાગ્યા :

જ્યકુંજર જેમ સારા વર્ણથી શોભનિક અવયવોવાળો છે, તેમ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમાં શું છે ? શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમાં પણ એ વાત જો બરાબર ઘટિત થાય, તો જ આ વિશેષણ સાર્યક થાય અને આપણે જો એ વાતને બરાબર ઘટાવી શકીએ, તો જ આપણને વિશેષણના ભાવનો સાચો ખ્યાલ આવ્યો એમ કહેવાય. તમે કદાચ ભણુતા હશે કે-શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમાં સંખ્યાબંધ ઉદેશાઓ છે. શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમાં કુલ એક મો નેટલાં શતકો છે અને એ દરેક શતક સંખ્યાબંધ ઉદેશાઓએ સહિત છે. કુલ દશ હજાર ઉદેશાઓ છે. એ બધા ઉદેશાઓ સારા વર્ણો એટલે સાગ અક્ષરોથી શોભનિક છે. કોઈ કહેશે કે-અક્ષરોનું શોભનિકપણું શું ? અહીં આપને લલિત પદ્યપદ્ધતિવાળી વાનને યાદ કરવી પડશે. પદોમાં લલિત્ય શું ? વાસ્તવિક રીતિએ પદોમાં સ્વનન્વયણે લલિત્ય નથી હોતું, પણ એ જ પદ કે પદો ત્યારે સુયોગ્ય સ્થાને અને સુયોગ્ય પદ્ધતિએ ગોઠવાય છે, ત્યારે એ સવર્ગાં થ પદો લલિત્યવાળાં બની જાય છે. એને યજ્ઞલલિત્ય કહેવાય છે. એ પદ ગ્રન્થથી કે ગ્રન્થોથી બને છે અને ગ્રન્થ કે ગ્રન્થો અક્ષરોના સંયોજનથી બનેલા હોય છે. જ વિષેરે સ્વરો કે

ક વિગેરે વ્યંજનો એ અક્ષરો છે. વ્યંજન અને સ્વર કે વ્યંજનો અને સ્વરો મળવાથી, જોડાવાથી, પરસ્પર સહકારી બનવાથી અર્થનો વાચક, અર્થનો ઘોતક શબ્દ બને છે. એ શબ્દને પદ બનાવાય છે. એટલે મૂળ શું થયું ? અક્ષરો. માટે સારા શબ્દોને, સારાં પદોને સારા અક્ષરોથી મંડિત કહેવાય. શબ્દ સારો બનવાથી એના અક્ષરો પણ શૌભનિકપણાને પામ્યા એમ કહેવાય. શ્રી લગવતીજી સૂત્રમાં જેટલા ઉદ્દેશાઓ છે, તે બધા ય ઉદ્દેશાઓ સારા વર્ણોથી શૌભનિક છે, કારણ કે—ઉદ્દેશાઓમાંનાં સઘળાં ય વાક્યો અગર પદો શૌભનિક છે, તેથી પરંપરાએ એના સઘળાં ય અક્ષરો પણ શૌભનિક છે.

બીજા અર્થમાં જયકુંજર પક્ષે વિચારણા :

સુવર્ણનો ‘સોનુ’ એવો અર્થ કરીને વિચારીએ. ઉદ્દેશકનો અર્થ શિરોભાગ એવો કરીએ, તો ય વાંધો નથી. તમે ‘કદાચ દેશી રાજ્યોમાં હાથીના શિરોભાગને સોનાના આભૂષણથી મંડિત કરાએલો જોયો હશે. કેટલેક સ્થલે સોનાનું ગોળાકારયુક્ત ત્રિકોણ આભૂષણ હાથીના શિરોભાગ ઉપર ચઢાવાય છે, તો કેટલેક સ્થલે સોનાનો પટ્ટો હાથીના શિરોભાગે બાંધવામાં આવે છે. પરંતુ અહીં ઉદ્દેશક શબ્દનો માત્ર શિરોભાગ એવો અર્થ નહિ લેતાં, ઉદ્દેશકો એટલે અવયવો એવો અર્થ લેવો, એ વધારે ઉપયુક્ત લાગે છે. એનું કારણ એ છે કે—હાથીના માત્ર શિરોભાગને જ સોનાનાં આભૂષણોથી મંડિત કરાતો નથી, પરંતુ એના ચારેય પગો, પીઠનો ભાગ, ડુંભરથલો, કાનો, એ વિગેરેને પણ સોનાનાં કે સુવર્ણવર્ણી વિવિધ આભૂષણોથી મંડિત કરાય છે. વળી, શ્રી

ભગવતીજ સૂત્રના પક્ષે પણ, આ વિશેષણને આ પ્રકારે ઘટાવવામાં સરલતા થાય તેમ છે. વાત એ છે કે-આજના સામાન્ય પ્રકારના હાથીઓમાં પણ જે કોઈ વિશેષતાવાળો અને રાજાનો માનીતો હાથી હોય છે, તેનાં અવયવોને પણ સુવર્ણના કે સુવર્ણના ઓપવાળાં, સુવર્ણવર્ણી આભૂષણોથી આભૂષિત એટલે મંડિત કરાય છે; તો પછી, જે નરેન્દ્રો અને દેવેન્દ્રોની પામે જયકુંજર હોય, તેઓ તેનાં અવયવોને સુવર્ણનાં એટલે મોનાનાં આભૂષણોથી મંડિત કરે, એમાં બહુ વિચારીને માનવા જેવું છે, એવું કાંઈ જ નથી. સાદી અગ્ર લથી પણ સમજી શકાય એવી આ તર્કન સાદી ને સીધી વાત છે.

મીઠા અર્થમાં શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર પક્ષે વિચારણા.

આમ જયકુંજર જેમ મોનાનાં આભૂષણોથી એટલે મોનાથી મંડિત હોય છે, તેમ શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર પણ મોનાથી મંડિત અવયવોવાળું હોય, એ અશુદ્ધ વસ્તુ નથી. પ્રાચીન કાળની એવી પ્રતો તમે જોઈ અગર જાણી તો હશે, કે જે મોનામાંથી બનાવેલી ગાદીથી લખાએલી હોય. આજે પણ કોઈ કોઈ પ્રતો મોનાથી અને રૂપાથી બનાવેલી મોનેરી ને રૂપેરી ગાદીથી લદીવાઓની પામે લખાવાય છે. વળી, તમે જો સાંભળ્યું હોય, નો મંત્રામ નામના મોનીનો એક પ્રસંગ પણ, આ વિશેષણના આવા અર્થને પુષ્ટ કરે એવો આવે છે. મંત્રામ મોનીએ, આચાર્યભગવાન સીમા ધર્મયોગમૂર્તિશરણ મદાગણની પામે, આ શ્રી ભગવતીજ મૂરતિ વંચાળીને શાંભળી વેદાએ, શ્રી ભગવતીજ મૂરતિ પ્રત્યેક પ્રશ્ન રીત એક એક મોનામટો, એમ કુલ છત્રીમ દબાર પ્રશ્નોની છત્રીમ

હજાર સોનામહોરો ચઢાવી હતી. આવી કોઈક પદ્ધતિ પ્રાચીન કાળથી ચાલી આવતી હશે, માટે જ એમ બન્યું હશે ને ? આવી પદ્ધતિ પરાપૂર્વથી ચાલી આવે છે-એમ તો, વર્તમાનમાં આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રને સદ્ગુણોની પાસે વંચાવીને સાંભળવાને અંગે જે રીતિએ વર્તાય છે, તે ઉપરથી પણ જણાઈ આવે છે : કારણ કે-આજે પણ, રોજ, શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર જ્યારે વંચાતું હોય ત્યારે, રૂપાનાણું અને ફલાદિક ચઢાવાય છે. કાળ બદલાયો માટે સોનાની જગ્યાએ રૂપ આપ્યું, પણ આજે ય કોઈ રોજ સોનામહોર મૂકવાને ઇચ્છે, તો તે ન જ મૂકી શકે-એવું તો છે જ નહિ. એટલે ટીકાકાર મહર્ષિ આચાર્ય-ભગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજએ, તેઓના કાળમાં પણ પૂર્વકાળથી ચાલી આવેલી આ પ્રકારની પદ્ધતિ પ્રચલિત હોય અને એથી એને આશ્રયીને પણ તેઓશ્રીએ આ વિશેષણનો પ્રયોગ કર્યો હોય એ સંભવિત છે. વળી, તેઓશ્રીના પ્રબંધમાં પણ એવા ભાવની હકીકત આવે છે કે-તેઓશ્રીએ જ્યારે આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રની આ ટીકા પૂરી કરી, ત્યારે ‘આ ટીકાની નકલો કરાવવાને માટે શું કરવું ?’-એ બાબતની એમને ચિન્તા થઈ હતી. એ વખતે, રાત્રિના સમયે, શાસન-દેવીએ સોનામહોરોનો ઢેર કરી દઈને, ટીકાકાર મહર્ષિની એ ચિન્તાને ટાળી દીધી હતી.

પ્રસંસામાં પણ તારવાની તાકાત :

ટીકાકાર મહર્ષિ, આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રને જયકુંજરની ઉપમા આપીને, એ ઉપમાને આટઆટલાં વિશેષણોથી કેમ ચઢાવી રહ્યા છે ? જયકુંજરની ચાલ લલિત હોઈને પ્રખુદ

જનોના મનનું રંજન કરનાર છે, તો આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રની પદપદ્ધતિ—આલ પણ પ્રયુક્ત જનોના મનનું રંજન કરનાર છે, જ્યકુંજર ને ઉપસર્ગોના નિપાતમાં ય અવ્યય સ્વરૂપવાળો છે, તો આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર પણ એવું જ છે, જ્યકુંજરનો ઘોષ ને ગંભીર અને મનોહર છે, તો આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રનો ઘોષ પણ ગંભીર અને મનોહર છે, જ્યકુંજર ને લિંગ-વિભક્તિથી યુક્ત છે, તો આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર પણ લિંગ-વિભક્તિથી યુક્ત છે, જ્યકુંજર ને સારા પ્રકારની કે સદાની પ્રસિદ્ધિવાળો છે, તો આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર પણ સારા પ્રકારની કે સદાની પ્રસિદ્ધિવાળું છે, જ્યકુંજર ને સંલક્ષણવાળો છે, તો આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર પણ સંલક્ષણોએ મહિત છે, જ્યકુંજર ને દેવતાધિષ્ઠિત છે, તો આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર પણ દેવતાધિષ્ઠિત છે, અને જ્યકુંજર ને સુવર્ણમંડિત ઉદ્દેશકવાળો છે, તો આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર પણ સુવર્ણમંડિત ઉદ્દેશકોવાળું છે, આટલાં વિશેષણો આપવા છતાં પણ, હજી તો ઘણા વિશેષણો બાકી છે તો આની આટલી બધી સ્તવના કેમ ? ખરેખર, આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર જ એવું છે કે—આની જેટલી સ્તવના કરાય તેટલી ઓછી છે. આ સૂત્રની શુણ્ઘસમ્પન્નતા એવી છે કે—એ જેના ખ્યાલમાં આવે, તેને આ સૂત્રની પ્રશંસા કરવાનું મન થયા વિના રહે નહિ અને એ પ્રશંસાથી પણ પ્રશંસા કરનારનું હૃદય પણ થયા વિના રહે નહિ. તારક ચીનેમા એ શુણ્ઘ હોય છે કે—જે એની સાથા બાવે પ્રશંસા કરે, તેને , એ તારે ! પ્રશંસા, એ અનુમોદનાનો જ પ્રકાર છે સારા માણસની, સારા સાધનની અને સારી ક્રિયાની સાચી ને

શુદ્ધ અનુમોદનામાં પણ તારવાની અસાધારણ તાકાત રહેલી છે; પણ સાચી ને શુદ્ધ પ્રશંસા કરાવે એવું શુદ્ધ હિલ પણ વિરલ વ્યક્તિઓને જ સાંપડે છે.

મોહરાજને દિલમાંથી કાઢીને દાઢમાં ઘાલવાનું મામર્ય આ જ્ઞાનથી આવે છે.

જે સૂત્રની પ્રશંસામાં પણ આટલી બધી તાકાત હોય, તે સૂત્રનું જ્ઞાન જેના હૈયામાં પરિણત થઈ જવા પામે, તેના કલ્યાણમાં તે શંકા રાખવાની હોય જ શેની ? આ સૂત્રનું જ્ઞાન જેના હૈયામાં પરિણત થઈ જાય, તેની સમીપમાં મોહરાજને આવવું પણ ભયકારક લાગે છે. મોહરાજ સમજે છે કે—અહીં હવે આપણાથી ટકી શકાવાનું નથી. આણે આપણને દિલમાંથી કાઢીને દાઢમાં ઘાલ્યા છે, એમ મોહરાજને થાય છે. દિલમાંથી કાઢીને દાઢમાં ઘાલ્યા—એનો અર્થ સમજે છે ? જ્યારે કોઈ મિત્ર રૂપ, સ્વજન રૂપ, ઉપકારી રૂપ લાગતો હોય છે, ત્યારે શું થાય છે ? એનું સ્થાન દિલમાં હોય છે. એ આંખ સામે ન હોય, હર હોય, પણ દિલ તેની આહના કર્યા કરતું હોય. જ્યાં સુધી માણસના હૈયામાં વિવેક નથી પ્રગટતો, ત્યાં સુધી મોહરાજને માટે એવું જ બને છે. એ માણસનું દિલ મોહરાજની આહના કર્યા જ કરતું હોય છે. મોહરાજ જ પોતાના સુખનું સાધન છે, એમ એને લાગ્યા કરતું હોય છે. પણ જ્યાં વિવેક પ્રગટવા માંડે છે, એટલે એના એ જ માણસને થાય છે કે—આ જ મારો મોટામાં મોટો દુશ્મન છે. આણે જ મને આજ સુધી અંધારામાં રાખીને ફાલી ખાધો. આણે જ મને પાયમાલ કરી નાખ્યો. આણે મને આટલો બધો ખરાબ

કરી નાખ્યો, છતાં પણ મને તો એમ જ લગાડ્યા કર્યું કે-
 એ જ મારો ખરેખરો મિત્ર છે. હું પણ કેવો મૂર્ખ, કે એને
 ઓળખી શક્યો નહિ ? જેમ તમને કોઈ દગાખોર મિત્ર મળે
 અને તમને પાયમાલ કરી નાખે, તો ત્યારે તમે એને ખરા
 રૂપમાં ઓળખો છો, ત્યારે શું થાય છે ? એના ઉપર કેટલો
 શુદ્ધો આવે છે ? માણસ એવા મિત્રને પાયમાલ કરી નાખ-
 વાની તકને શોધતો ફરે છે. એને માટે કહેવાય છે કે—આણે
 અમુકને દાઢમાં ઘાલ્યો છે. એમ વિવેકી આત્મા પણ મોહ-
 રાજને મારવાની તકને શોધતો ફરે છે. એટલે એમ કહેવાય
 કે—એણે મોહરાજને દિલમાંથી કાઢીને દાઢમાં ઘાલ્યો છે.
 મંસારમાં કોઈ પણ છવ વિશેષને એમ દાઢમાં ઘાલવાથી
 નુકશાન થાય છે, પોતાને વૈરભાવથી અવશ્ય નુકશાન થાય
 છે, ત્યારે મોહરાજને દાઢમાં ઘાલવાથી ફાયદો જ થાય છે.
 એથી, વૈરભાવ વધતો નથી પણ વિનાશને પામતો જાય છે.
 શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનું જ્ઞાન જેના હૈયામાં પરિણત થઈ જાય, તે
 મોહરાજને દિલમાંથી કાઢીને દાઢમાં ઘાલનારો બનેલો કહેવાય.
 તેની સ્ત્રીપમાં મોહરાજને આવડું પણ લયકારક લાગે, કારણ
 કે—અહીં હવે આપણાથી ટકાવાનું નથી, એવી ખાત્રી મોહ-
 રાજને થઈ ગઈ હોય છે. કેટલીક વાર જે પદાર્થ દાંતથી
 પણ ભાગી શકે નહિ, દાંતથી પણ જેના ચુગ થઈ શકે
 નહિ, તેવા પણ પદાર્થને દાઢ પોનાની વચ્ચે દબાવીને તેના
 ચૂરેચૂરા કરી નાખે છે. એ માટે, દાંતમાં ઘાલ્યો નથી કહેવાતો,
 પણ દાઢમાં ઘાલ્યો એમ કહેવાય છે. મોહરાજને દાઢમાં
 ઘાલ્યા વિના કોઈનું ચ કટ્યાણુ થયું નથી અને કોઈનું કટ્યાણુ
 થવાનું પણ નથી. તમારો શ્રો વિચાર છે ?

મોહરાજનો માર જાનારા આત્માઓ અને મોહરાજના
મારથી બચી જનારા આત્માઓ.

જેના હૈયામાં આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રનું જ્ઞાન પરિણામ પામી જાય છે, તેનું દિલ મોહમાં જામતું જ નથી. પૂર્વની અનાદિકાલીન સંગતિને લીધે કોઈ વાર ભૂલ થઈ જાય, તો યદિલ કંકળી ઉઠે છે. એવા આત્માને દુન્યવી સુખ ભોગવવા જેવું લાગે નહિ. દુન્યવી સુખથી પણ એ, માણસ જેમ દુશ્મનને જૂએ ને ડરે, એ પ્રકારે ડરે. એના હૈયામાં તો મુક્તિસુખ રમમાણુ હોય. ‘ક્યારે હું આ બધાથી છૂટું અને ક્યારે હું મોક્ષસુખનો ભોક્તા બનું’-એમ એને થયા કરતું હોય. કહેવાય છે કે-

‘સુરનરસુખ જે દુઃખ કરી લેખવે,
વંછે શિવસુખ એક.’

આવા આત્માઓ જ મોહરાજના મારમાથી બચી જઈ શકે છે અને મોહરાજને મારી શકે છે. જેના હૈયામાં સંસાર સુખ રમી રહ્યું છે, તે તો માર જ ખાય છે. તમે કહેશો કે- ‘ત્યારે શું અમે પણ માર જાનારા ?’ અમે તો કહીએ કે- તમારા હૈયાને જ પૂછો ને ! તમારા હૈયામાં જો સંસારસુખ રમી રહ્યું હોય, તમને જો સંસારસુખ જ ગમી રહ્યું હોય, તો તમે પણ માર જાનારા જ ! તમે કે અમે, જેના હૈયામાં સંસારસુખ ગમતું છે, તે માર ખાય એમા નવાઈ નથી. જેના હૃદયમાં અમુક અમુક મંયોગોમાં, પાપના ઉદયે સંસારસુખ રમતું પણ હોય, પણ જો એ ગમતું ન હોય, તો જેને એ ગમે છે તેને જેટલો માર ખાવો પડે, એટલો માર એને ખાવો

૧૧-હાથીનું ને સૂત્રનું આચરણ :

જયકુંજરની જેમ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનું નાનાવિધ, અદ્ભુત
ને પ્રવર આચરણ છે :

આપણે હવે નવમા વિશેષણ સંબંધી વિચાર કરીએ. નવમા વિશેષણ તરીકે, ટીકાકાર મહર્ષિએ જેમ જયકુંજરના ચરિતના ગુણોનું વર્ણન કર્યું છે, તેમ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રના ચરિતના ગુણોનું પણ વર્ણન કર્યું છે. આ બધાં વિશેષણો એવાં છે કે-જેયની મહત્તા સિદ્ધ કરે. શ્રી ભગવતીજ સૂત્રને જયકુંજરની ઉપમા આપીને વર્ણન કર્યું છે, એટલે જયકુંજરની મહત્તા સિદ્ધ થયેલી હોય, તો જ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રની મહત્તા સિદ્ધ થઈ શકે, કારણ કે-જયકુંજરમાં જેમ આ છે અગર અમુક છે, તેમ ભગવતીજ સૂત્રમાં પણ એ અમુક પ્રકારે છે, એ પદ્ધતિથી અહીં ટીકાકાર મહર્ષિએ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રની મહત્તાને વર્ણવવાની સાથે શ્રી ભગવતીજ સૂત્રની ઓળખ આપી છે, એમાં નવમા વિશેષણ તરીકે ટીકાકાર મહર્ષિ ફરમાવે છે કે-

“ નાનાવિધાવૃમ્ભુતપ્રવરચરિતસ્ય ”

એટલે કે-જયકુંજરનું આચરણ જેમ અનેક પ્રકારનું, આશ્ચર્યકારક અને ઘેબ હોય છે, તેમ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનું આચરણ પણ અનેક પ્રકારનું, આશ્ચર્યકારક અને ઘેબ છે.

જ્યકુંજર પક્ષે આ વિશેષજ્ઞથી મુંઝવણ

જો સમજપૂર્વક વિચાર કરવામાં આવે, તો આ વિશેષજ્ઞમાં ટીકાકાર મહર્ષિએ ચરિતના જે ત્રણ ગુણો કહ્યા છે, તે ત્રણેય ગુણો પ્રત્યેક જ્યકુંજરના ચરિતને પણ ઘટી શકે તેમ છે અને શ્રી ભગવતીજી સૂત્રને પણ ઘટી શકે તેમ છે; પણ જો સમજમાં ખામી હોય કે વિચાર કરવાની શક્તિમાં ખામી હોય, તો આ વિશેષજ્ઞને જોતાં મુંઝવણમાં મૂકાઈ જવાય-એ બનવાજોગ છે. એવી મુંઝવણ ઉભી થઈ જાય કે-જ્યકુંજરનું આચરણ અનેક પ્રકારનું કેમ હોય ? એ અનેક પ્રકારનું હોય, તો પણ એને અદ્ભુત કેમ કહવાય ? જ્યકુંજરનું આચરણ અનેક પ્રકારનું હોવું જોઈએ, તે પાછું અદ્ભુતેય હોવું જોઈએ અને નાનાવિધ ને અદ્ભુત એવું તે આચરણ શ્રેષ્ઠ પણ હોવું જોઈએ, એ બને જ શી રીતિએ ? આવી મુંઝવણ ઉભી થઈ જવા પામે અને પછી જ્યારે વાંચનાર પોતાની સમજશક્તિની ખામીને લીધે અને વિચારશક્તિની ખામીને લીધે એ મુંઝવણનો નિકાલ લાવવામાં નિષ્ફળ નિવડે, ત્યારે એ જેમ કહે તેમ ગોઠવીને અર્થ કરવાને મથે અને એથી એમાં ઘણા લોચા વાળવા પડે. પછી જ્યકુંજરનું ચરિત અનેક પ્રકારનું છે, એ વાતને બદલીને ઘણા જ્યકુંજરોનાં ચરિત્રોની અપેક્ષા લે અને એમ અનેક પ્રકારોને વર્ણવે. એમ કરીને પણ આચરણની અદ્ભુતતા બતાવતાં મુંઝાય, એટલે કોઈ કોઈ હાથીએ અદ્ભુત આચરણ કરેલ હોય છે, એવી કોઈ વાત ઉપર એને જવું પડે. પછી શ્રેષ્ઠતા બતાવવામાં પણ એવું જ કાંઈક કહે કે-સામાન્ય હોય તો તે પણ શ્રેષ્ઠ આચરણ કહેવાય.

શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર પાંચેય આ વિશેષણથી મુંઝવણ :

જ્યકુંજરની વાતમાં જે આવા હોયા વાળે, તે શ્રી ભગવતીજ સૂત્રની વાતમાં પણ હોયા વાળે, એમાં તો નવાઈ પામવા જેવું છે જ નહિ, કારણ કે-એને સૌથી પહેલી મુંઝવણ જ એ ધાય કે-શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનું વળી આચરણ કેવું ? શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનું આચરણ હોય જ નહિ, એમ એને લાગે. જો એ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રના આચરણને ખરાખર શોધી શકે, તો તો એને લાગે કે-એ અનેક પ્રકારનું પણ છે, આશ્ચર્યકારક પણ છે અને ગ્રંથ પણ છે, પણ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રના આચરણને નહિ શોધી શકવાથી, આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમાં કેના કેનાં અને કેવાં કેવાં ચરિત્રો વર્ણવાયેલાં છે, એ કલ્પના તરફ એ દોડે. એ કલ્પના તરફ દોડીને પણ, એ, શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમાં આવતી ચરિતકથાઓ અશ્રુત છે અને પ્રવર પણ છે, એમ કહી શકે નહિ : કારણ કે-શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમાં તો ગોશાળા જેવા ભગવાનને ઉપદ્રવકારી બનેલાની અને જમાલી જેવા નિહાનવની પણ ચરિતકથાઓ છે પગ્નતુ ખરી સ્થિતિ એ છે કે-‘જેનું ચરિત્ર નાનાવિધ, અશ્રુત અને પ્રવર છે’-એ વાત પ્રત્યેક જ્યકુંજરમાં પણ યથાયોગ્યપણે ધરી શકે એવી છે અને શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમાં પણ યથાયોગ્યપણે ધરી શકે એવી છે. એમાં, વસ્તુતઃ મુંઝાવા જેવું કંઈ છે જ નહિ.

‘જ્ય’ને આશ્રિત જ્યકુંજરનાં અનેકવિધ આચરણો-

અશ્રુત પણ ખર્ગ અને પ્રવર પણ ખર્ગ :

આપણે પહેલાં તો, જ્યકુંજરને અંગે આ વાતનો વિચાર કરીએ. આપણે જોઈએ કે-જ્યકુંજરનું આચરણ કયી રીતિએ

અનેક પ્રકારનું, અદ્ભુત અને શ્રેષ્ઠ હોય છે. આપણે વિચારી આવ્યા છીએ કે-જયકુંજરમાં ‘જય’ને આશ્રયી ચાર પ્રકારની શક્તિઓ હોય છે. પોતાના શત્રુથી પોતે પરાલવને નહિ પામવો-એવું પણ જયકુંજરનું આચરણ હોય છે અને પોતાના શત્રુને પરાલવ પમાડીને પોતે જય મેળવવો-એવું પણ જય-કુંજરનું આચરણ હોય છે; એ જ રીતિએ, પોતાના માલિકને શત્રુથી પરાલવ પામવા દેવો નહિ-એવું પણ જયકુંજરનું આચરણ હોય છે અને પોતાના માલિકના શત્રુ ઉપર માલિકને જય અપાવવો-એવું પણ જયકુંજરનું આચરણ હોય છે. પોતે જીતાવું નહિ અને સામાને જીતવો-એ બેમાં ફેર છે. જે અજેય હોય, તે વિજેતા પણ હોય જ-એમ કહી શકાય નહિ. કહેવું હોય, તો એમ કહેવાય કે-જે અજેય હોય તે વિજેતા પણ બની શકે. એ જ રીતિએ, પોતે જીતાવું નહિ અને સામાને જીતવો-એ જૂદી વાત છે, જ્યારે પોતાના માલિકને જીતાવા દેવો નહિ અને પોતાના માલિકને જીતાડવો-એ જૂદી વાત છે. જયકુંજરનું આ ચારેય પ્રકારનું આચરણ હોય છે, એટલે આટલા એના આચરણને અનુલક્ષીને પણ કહી શકાય કે-જયકુંજરનું ચરિત અનેક પ્રકારનું હોય છે. આટલું છતાં પણ, કોઈ કદાચ એવું પણ કહે કે-“ચારેય આચરણોની વાત આખર તો આવીને ‘જય’માં જ સંગૃહીત થઈ જાય છે, માટે જયકુંજરના ચરિતને અનેક પ્રકારનું કહેવાને માટે, તેનું કાંઈક વધુ આચરણ બતાવવું જોઈએ.” આવા પ્રકારનું કહેનારને પણ સંતોષ થાય, એ માટે આપણે વધુ વાત જરૂર કરીશું, પરંતુ તે પહેલાં એ વાત તો નક્કી કરી લો કે-જયકુંજરનાં જે ચાર પ્રકારનાં આચરણોની વાત

કરવામાં આવી, તેમાં અદ્ભુતતા અને શ્રેષ્ઠતા છે કે નહિ ? કહેવું જ પડશે કે-એ આચરણો અવશ્ય અદ્ભુત પણ છે અને શ્રેષ્ઠ પણ છે.

અદ્ભુતતા :

જયકુંજરનાં એ ચાર પ્રકારનાં આચરણોની વાતને વાંચતાં કે સાંભળતાં, માણસને થાય કે-આવી અદ્ભુત શક્તિ ? આ વાતને વાંચતાં કે સાંભળતાં માણસના મનમાં જરૂર આશ્ચર્ય પેદા થાય કે-પોતે છતાંય નહિ, પોતાને છતવાને માટે આવેલાને છત્યા વિના રહે નહિ, પોતાના માલિકને દુશ્મનથી છતાંય કે નહિ અને પોતાના માલિકના દુશ્મનને યુદ્ધમાં છત્યા વિના રહે નહિ, એમ ? આંત્ર અદ્ભુત સામર્થ્ય ? અરે, આવી વાતને બાણતાં, રાજા આદિકને તો એમ પણ થઈ જાય કે-‘આપણે હરકોઈ પ્રયત્ને અને હરકોઈ ભોગે પણ આવા જયકુંજરને મેળવી શકીએ તો સાઈ !’ ‘જય’ સંબંધી જયકુંજરનાં આ આચરણો એવાં તો અદ્ભુત છે કે-મૂખાંઓના મનમાં કદાચ એવી પણ વિચારણા આવી જાય કે-આવી શક્તિ હાથીમાં હોય, એકું તે બનતું હશે ? જેમ કેટલાક એવા પણ પાકયા છે કે-જેઓ સર્વજ્ઞપણાને સંભવિત જ માનતા નથી. એક પણ માણસ સર્વજ્ઞ બની શકે-એ વાત એમને જયે જ નહિ. એમ આ વાતમાં ય થાય કે-કાં તો જયકુંજર એ કાલ્પનિક વસ્તુ અને કાં તો એનું આવા પ્રકારનું આચરણ હોય છે. એકું કથન જ કાલ્પનિક ! આંત્ર થાય તો અજ્ઞાનથી જ, પણ જયકુંજરના આચરણના અદ્ભુતપણાની વાતને લીધે જ એમ

થાય ને ? સામાન્યપણે જે સંભવિત લાગે નહિ, તેને અફભુત કહેવાય; કારણકે—સામાન્યપણે જે સંભવિત હોય તેમાં આશ્ચર્યને પેદા કરવાની શક્તિ નથી હોતી, જ્યારે સામાન્યપણે જે સંભવિત હોય નહિ, તેમાં આશ્ચર્યને પેદા કરવાની શક્તિ હોય છે. એટલે જ્યકુંજરનાં ‘જય’ મંબંધી જે આચરણોને આપણે જોયાં, તે આચરણો અફભુત તો છે જ.

પ્રવરતા :

હવે એ વિચારો કે—એ આચરણો પ્રવર પણ છે કે નહિ ? જે અફભુત હોય, તે પ્રવર પણ હોય—એવો નિયમ નથી. ઘણાં ખરાબ કામો પણ સીદ્ધતથી કરી શકનાર અને શાહુકારા તરીકે કરી શકનારા માણસને પણ ‘અફભુત માણસ’ તરીકે ઓળખાવાય છે. એટલે અફભુત પણ માણસ અથવા તો અફભુત પણ આચરણ જો પ્રવર હોય, શ્રેષ્ઠ હોય, તો જ તેની કિંમત ગણાય. ‘જય’ની અર્થી દુનિયા તો, ‘પોતે છતાં નહિ અને પોતાની સામે આવેલા દુશ્મનને છતી લેવો’—એ બંને ય પ્રકારના આચરણને શ્રેષ્ઠ આચરણ તરીકે જ માનનારી છે. કોર્ટમાં દાવો-લડનાર, જો મામાથી પોતે હારતો નથી તો પણ, મૂછ ઉપર તાલ-દે છે અને જ્યારે એ સામાને હરાવીને પોતે છતી જાય છે, ત્યારે તો એની ખૂમારી ઓર વધી જાય છે, કારણ કે—એ એને શ્રેષ્ઠ આચરણ રૂપે માને છે. તમને કેઈ આવો અનુભવ થયો છે કે નહિ ? તમને ય, આવા તો ઘણા નાના-મોટા અનુભવો થયા હશે. આવા અનુભવો, માણસ, સામાન્ય પ્રકારની વિવાદાત્મક વાતમાં પણ કરે છે. આમ છતાં ય, કેઈ માણસ પોતાની બુદ્ધિને લગાવીને, ‘પોતે છતાં નહિ અને

કરવામાં આવી, તેમાં અદ્ભુતતા અને શ્રેષ્ઠતા છે કે નહિ ? કહેવું જ પડશે કે-એ આચરણો અવશ્ય અદ્ભુત પણ છે અને શ્રેષ્ઠ પણ છે.

અદ્ભુતતા :

જ્યકુંજરનાં એ ચાર પ્રકારનાં આચરણોની વાતને વાંચતાં કે સાંભળતાં, માણસને થાય કે-આવી અદ્ભુત શક્તિ ? આ વાતને વાંચતાં કે સાંભળતાં માણસના મનમાં જરૂર આશ્ચર્ય પેદા થાય કે-પોતે જીતાય નહિ, પોતાને જીતવાને માટે આવેલાને જીત્યા વિના રહે નહિ, પોતાના માલિકને દુશ્મનથી જીતાવા દે નહિ અને પોતાના માલિકના દુશ્મનને યુદ્ધમાં જીત્યા વિના રહે નહિ, એમ ? આવું અદ્ભુત સામર્થ્ય ? અરે, આવી વાતને બાણતાં, રાજા આદિકને તો એમ પણ થઈ બાય કે-‘આપણે હરકોઈ પ્રયત્ને અને હરકોઈ લોગે પણ આવા જ્યકુંજરને મેળવી શકીએ તો સાફ !’ ‘જય’ સંબંધી જ્યકુંજરનાં આ આચરણો એવાં તો અદ્ભુત છે કે-મૂખાંઓના મનમાં કદાચ એવી પણ વિચારણા આવી બાય કે-આવી શક્તિ હાથીમાં હોય, એવું તે બનતું હશે ? જેમ કેટલાક એવા પણ પાકયા છે કે-જેઓ સર્વજ્ઞપણાને સંભવિત જ માનતા નથી. એક પણ માણસ સર્વજ્ઞ બની શકે-એ વાત એમને જયે જ નહિ. એમ આ વાતમાંય થાય કે-કાં તો જ્યકુંજર એ કાલ્પનિક વસ્તુ અને કાં તો એનું આવા પ્રકારનું આચરણ હોય છે એવું કથન જ કાલ્પનિક ! આવું થાય તો અજ્ઞાનથી જ, પણ જ્યકુંજરના આચરણના અદ્ભુતપણાની વાતને લીધે જ એમ

સૂત્રનું આધ્યાત્મિક દષ્ટિનું મહત્ત્વ બતાવવાને માટે, ટીકાકાર મહર્ષિએ જ્યકુંજરને ઉદાહરણ રૂપે ગ્રહણ કરેલ છે. જેમ સુશ્રાવકને શાસ્ત્રને સાંભળવાનો જે રસ, તે કેવો હોય-એનો ખ્યાલ આપવાને માટે, કામી જનનું ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું છે. વિષયોનો ભોગવટો કેવા કેવા પ્રકારે થાય-એનું જેને જ્ઞાન હોય, જેની વય પણ યુવાન હોય, જેના રૂપ-લાવણ્ય ને સામર્થ્યમાં ખામી ન હોય, ઉત્તમોત્તમ પ્રકારની ભોગસામગ્રીનો મોગ જેને હોય અને જે વિચક્ષણ સુંદર સુંદરી સહ હોય-એવો માણસ, સ્વર્ગની અખ્સરાઓ દ્વારા ગવાતા ગીતને જેવા રસથી સાંભળે, તેના કરતાં પણ અધિક રસથી સમ્યગ્દષ્ટિ સુશ્રાવક શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરે. આવા વિષયમાં, એવા કામી જનનું ઉદાહરણ કેમ આપ્યું ? તો કે-એ ચીજ દુન્યવી સુખના અનુભવીઓને ઝટ ગમ્ય થાય એવી છે અને શ્રવણરસની ઉત્કટતાને જણાવવાને માટે, એથી અધિકતાને જણાવે-એવું ઉદાહરણ દુનિયામાં ખીન્નું કોઈ મળી શકે એવું નથી, માટે કામી જનનું ઉદાહરણ આપ્યું. એ વિવેચન ચાલે, ત્યારે કામી જનના માત્ર શ્રવણરસને આશ્રયીને જ વાત થાય; તેમ જ્યકુંજરના મહત્ત્વની વાત પણ દુન્યવી દષ્ટિએ થાય. આવું જે સમજે, તેને તો ‘પોતે છતાં નહિ અને સામે આવેલા દુશ્મનને છતી લેવો’-એવું જે જ્યકુંજરનું આચરણ હોય છે, તે પણ ‘પ્રવર’ આચરણ છે-એમ લાગ્યા વિના રહે નહિ.

આધ્યાત્મિક દષ્ટિએ જ્યની વિચારણા :

આધ્યાત્મિક દષ્ટિએ વિચાર કરે તો, આન્તર શત્રુઓને આશ્રયીને જેનું આચરણ આવા પ્રકારનું હોય કે-‘કોઈ પણ

સામે આવેલા દુશ્મનને છતી લે'—એ આખર તો સ્વાર્થ પૂરતી જ વાત છે ને ?—આવું કહીને, એવા આચરણને પ્રવર કહેવામાં કાંઈ નહિ તો છેવટ અન્તરાય તો ઉભો કરી શકે ને ? ' નહિ છતાંવું અને છતવું'—એમાં આપણે પરાક્રમ બતાવીએ, તો પણ એ તો એ જ વાતને આગળ ધરે કે—પરાક્રમનો ઉપયોગ તો સ્વાર્થ માટે જ ને ? ત્યારે એવાનેય કબૂલ કર્યા વિના ચાલી શકે નહિ—એવા જ્યકુંજરના આચરણને આગળ ધરવું હોય, તો એને પછીના આચરણની વાત કરવી પડે. જ્યકુંજર પોતાના માલિકને દુશ્મનથી છતાવા દે નહિ અને પોતાના માલિકના દુશ્મનને યુદ્ધમાં પરાભવ પમાડે, એવું જે જ્યકુંજરનું આચરણ, તે તો શ્રેષ્ઠ જ છે—એમ પેલાને પણ કબૂલ કરવું પડે. આમાં તો સ્વાર્થને બદલે માલિકની એવા છે, વફાદારીપૂર્વકની અને આમાન્યતાઃ બીજો કોઈ ન કરી શકે એવી માલિકની એવા છે, એટલે જ્યકુંજરના આવા આચરણને તો શ્રેષ્ઠ તરીકે કબૂલ્યા વિના ગમે તેને પણ ચાલી શકે નહિ. જ્યકુંજર અંગે દુન્યવી દષ્ટિએ જ વિચારણા થાય :

જો કે—પોતે છતાવું નહિ અને દુશ્મનને છતવો, એવા સામર્થ્યનું દુનિયામાં મહત્ત્વ ધણું છે, માટે એને પ્રવર આચરણ તરીકે કહેવામાં વાધો આવે તેવું છે જ નહિ, કારણ કે—જ્યકુંજરના ચરિતની નાનાવિધતાનો કહો, અદ્યુતતાનો કહો કે પ્રવરતાનો કહો, તે ત્રણેય પ્રકારનો વિચાર માત્ર દુન્યવી દષ્ટિએ જ કરવાનો છે. જ્યકુંજરનું મહત્ત્વ દુન્યવી દષ્ટિએ જ છે, ત્યારે શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનું મહત્ત્વ આધ્યાત્મિક દષ્ટિએ છે. જ્યકુંજરનું મહત્ત્વ દુન્યવી દષ્ટિએ છે, માટે તો શ્રી ભગવતીજ

આ વાતનેા ઝટ ખ્યાલ આવે; ધારણ કે-આન્તર શત્રુઓ ઉપર વિજય સાધવાને નીકળેલાઓમાં પણ, આન્તર-શત્રુઓના હુમલાથી હારી જનારાઓ ઘણા હોય છે. તમને આ વાતનેા કેટલો અનુભવ છે, એ તો શી રીતિએ કહી શકાય? પરન્તુ વિવેકી સુશ્રાવકોને તો જરૂર આ વાતનેા થોડો-ઘણો અનુભવ હોય છે. પછી મુનિઓના અનુભવની તો વાત જ શી કરવી ?

ચાલ ૩૫ આચરણમાં પણ-

અફભુતપણં અને પ્રવરપણં રહેલું છે :

જયકુંજરનું જે તેની ચાલ ૩૫ આચરણ, તે પણ અફભુત અને પ્રવર વિશેષણને યોગ્ય હોય છે. રણમાં જ્યારે એ માલિકને પીઠ ઉપર લઈને ઘુમતો અને ઝંઝુમતો હોય છે, ત્યારે એની ચાલ અફભુત હોય છે. હજારો દુશ્મન સૈનિકોની ચમ્પે જ્યારે એ જાય છે, ત્યારે પણ એની ચાલ અફભુત હોય છે.

તમને ખ્યાલ હોય, તો મહારાજા શ્રી કુમારપાલને એક વાર એમના ખનેવી અરોણરાજની સામે યુદ્ધમાં ઉતરવું પડ્યું હતું.

અરોણરાજે જોયું કે-સીધી રીતિએ તો શ્રી કુમારપાલને જીતી શકાય તેમ નથી, એટલે એણે શ્રી કુમારપાલ મહા રાજાના સૈનિકોને ફાડી નાખ્યા.

બીજે દિવસે યુદ્ધનું રણશીર્ણું ફુંકાયું. બે ય સેનાઓ સામ સામે આવીને ઉભી રહી. મહારાજા કુમારપાલ પોતે પણ હાથી ઉપર બેસીને યુદ્ધમાં ઉતર્યા છે.

તેમણે પોતાના સૈન્યને શત્રુદલ ઉપર હુમલો કરવાની આજ્ઞા કરી, પણ તેમણે જોયું કે-સૈન્ય તેમની આજ્ઞાને નહિ ગણકારતાં, જડવત્ એમનું એમ ઉભું છે.

એથી શ્રી કુમારપાલ જરા વિચારમાં પડી જાય છે. તેમને વિચારમાં પડેલા બોધને, મહાવત કહે છે કે—‘મહારાજ ! શત્રુએ આખા મૈન્યને ફેાડી નાખ્યું છે.’

શ્રી કુમારપાલ પૂછે છે કે—‘તું કેમ છો ?’

મહાવત કહે છે કે—‘મહારાજ ! આપ, હું ને આ હાથી એ ત્રણ સ્થિર છીએ.’

શ્રી કુમારપાલ કહે છે કે—‘તું ને હાથી વફાદાર છો, તો કાંઈ વાંધો નથી. ચલાવ હાથીને.’

એ વખતે શત્રુમૈન્યમાંથી સિંહનાદ કરાય છે અને એથી હાથીને ચલાવવાની ઘણી મહેનત કરવા છતાં પણ હાથી ચાલતો નથી. શ્રી કુમારપાલ શંકિત બની જાય છે, પણ મહાવત ખૂલાસો કરે છે કે—‘સામેથી સિંહનાદ થઈ રહ્યો છે, માટે હાથી ચાલતો નથી.’

શ્રી કુમારપાલ તરત જ હાથીના બન્ને કાનમાં ડુધા મરાવે છે અને હાથીને વેગથી શત્રુમૈન્યમાં લઈ જવાની મહાવતને આજ્ઞા કરે છે.

આખા જ શત્રુમૈન્યને લેઈતો હાથી ચાલ્યો જાય છે અને અરોણરાજની પામે તે પહોંચતાં, શ્રી કુમારપાલ અરોણરાજને પકડીને નીચે પટકી દે છે.

વિચાર કરો કે—એ વખતે હાથી કેવી ચાલે ચાલ્યો હશે ? એની એ વખતની ચાલ કેવી અદ્ભુત હશે, એમ થાય છે ને ? એ હાથી કાંઈ જ્યંતુજન નહિ હતો, આમાન્ય દોઢિનો જ હાથી હતો, તે છતાં પણ તેની એ ચાલ એ અદ્ભુત હતી. જ્યંતુજનની ચાલ અદ્ભુત હોય, એમાં શંકા રાખવા જેવું છે જ ન ? જ્યંતુજનું તેની ચાલ રૂપ જે આચરણ, તે અદ્ભુત

હોય છે—એનો ખ્યાલ આવ્યા પછી, તે પ્રવર હોય છે—એવો ખ્યાલ આવવો, એ તો બહુ સહેલું છે. એની ચાલ એટલી બધી ઁઁઁ કોટિની હોય છે કે—સારામાં સારી ચાલે ચાલનારને ગજગતિએ ચાલનાર કહેવાય છે. કવિઓ પણ વર્ણન કરતાં સિંહ જેવી કટી, મૃગ જેવા નયનો અને ગજ જેવી ગતિ, —એમ કહે છે. ઉત્તમ કોટિની સ્ત્રીઓના વર્ણનમાં ‘ગજગામિની’ એવું પણ વિશેષણ આવે છે. એટલે જ્યકુંજરનું તેની ચાલ રૂપ જે આચરણ, તે જેમ અદ્ભુત હોય છે, તેમ પ્રવર પણ હોય છે.

હાથી ચાલ્યો જાય ને કુતરાં ભસ્યાં કરે :

જ્યકુંજરની ચાલને લગતી એક બીજી વાત પણ ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે. દુનિયામાં કહેવત છે કે—‘હાથી ચાલ્યો જાય અને કુતરાં ભસ્યે જાય.’ કુતરાંઓ ગમે તેટલાં ભસતાં હોય, તો પણ હાથી તેને ગણકારતો નથી. કુતરાંઓ સામે થવાની કે પાસે આવવાની હિંમત તો કરી ચકતાં જ નથી, એટલે આભુબાભુમાં કે પાછળના ભાગમાં ફર ફર રહીને ભસ્યા કરે છે. હાથી એ તરફ કાંઈ પણ લક્ષ્ય આપ્યા વિના ચાલ્યો જ જાય છે. આ કહેવત યોગ્ય છે, માણસોને હિતશિક્ષા દેવાને માટે! સત્કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલાઓએ દેખી, દુર્જન કે મૂર્ખ માણસો તે બાબતમાં ગમે તેમ બોલતા હોય, તો પણ તેને ગણકાર્યા વિના સત્કાર્ય કર્યે જવું. આવો બાધ આપવાને માટે ‘હાથી ચાલ્યો જાય અને કુતરાં ભસ્યે જાય’ —આવી કહેવત યોગ્ય છે. એટલે હાથીનું આચરણ પણ અદ્ભુત છે ‘અને પ્રવર છે—એમ માનવું પડશે. કોઈ પૂછશે કે—આમાં અદ્ભુતતા શી? તો એનો ખુલાસો એ છે કે—

અરે, અદ્ભુતતા એ કે-એવા વખતે ભસનાર ઉપર આક્રમણ કરવાને દોડવું નહિ અને પોતાના મન ઉપર તેની કાંઈ પણ અસર થવા દેવી નહિ. બાકી તો, ઉશ્કેરાઈ જવાય ને? એની અદ્ભુતતાને સમજવી હોય, તો કલ્પના કરો કે-તમે અહીંથી નીકળીને ઘેર ભવ છો, તે વખતે હલકા માણસો તમને ગાળ દેતા દેતા તમારી આભુખાભુ અને પાછળ તમારી નેડે ચાલ્યા કરે, તો તમને ક્યાં સુધી ગુસ્સો આવે નહિ? ક્યાં સુધી તમે એના તરફ લક્ષ્ય જ આપો નહિ ને ચાલ્યા કરો? એવા વખતે સમજાય કે-કુતરાં એ બાળુએ અને પાછળ ભસ્યે જ જતાં હોય, છતાં હાથી શાંતિથી ચાલ્યો જાય, એ એનું આચરણ અદ્ભુત પણ છે અને પ્રવર પણ છે.

માન-પાન સંબંધી અને ગ્રીજાં પણ અનેક આચરણો અદ્ભુત તથા પ્રવર હોય છે :

જયકુંજરના ચરિત્રને જે નાનાવિધ એવું વિશેષણ આપ્યું છે, તેને અંગે જ જયકુંજરનાં વિવિધ આચરણોની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ. ઉપમર્ગોના સમયે પણ પોતાના અભ્યય સ્વરૂપને બળવવા રૂપ જયકુંજરનું આચરણ, અદ્ભુત અને પ્રવરની દોટિમાં બધ એવું હોય છે. ઘોષ કરવા રૂપ જયકુંજરનું જે આચરણ, તે પણ અદ્ભુત અને પ્રવર હોય છે. હાથી જે રીતિએ ખાય-પીએ છે, તે રીતિમાં પણ અદ્ભુતતા અને પ્રવરના સદેશી હોય છે. ખાવા-પીવાના એના આચરણમાં પણ અદ્ભુતતા અને પ્રવરતા હોય છે. તમે જે બલુતા હો, તો હાથી ખાય છે, તે પણ એવી ઉદાર રીતિએ ખાય છે કે-બધે ઉદાર છવ ખાઈ રહ્યો છે. પોતાને ખાવાને માટે

જે કાંઈ મૂકાય હોય, તે બધું પોતે જ ખાઈ જતો નથી, પણ આબુખાબુ વેરીને એ ખાય છે. એ પીએ છે પણ એવી રીતિએ, કારણ કે-પોતે પીતાં પહેલા પોતાના પીવાના પાણીને સુંદથી આબુખાબુ ઉડાડે છે । એ ખાવામાં પણ ઘણું માન માગે છે. ઘણા આદરને મેળવીને એ પછી જ એ ખાય છે અને એથી કહેવાય છે કે-

“લાઙ્ગુલચાલનમઘશ્ચરણાયપાતં,

મૃમૌ નિપત્ય વદનોદરદર્શનં ચ ।

ધ્યા પિણ્દસ્ય કુરંતે,

ગજપુંગવસ્તુ ચાદુશતેશ્ચ સુદ્રુતે ॥ ૧ ॥ ”

કવિ કહે છે કે-કુતર ખાય છે તે હીન બનીને ખાય છે, જ્યારે ઉત્તમ કોટિનો હાથી ગૌરવભેર ખાય છે. વક્ષાદારીનો શુભ તો કુતરામાં ય છે અને હાથીમાં પણ છે, પણ કુતરાના ચરિતમાં અને હાથીના ચરિતમાં ઘણા મોટો, આલ-જમીન જેવો ફરક છે. દુકડો રોટલો નાખનારની પાસે જઈને કુતર પોતાની પૂંછડી પટપટાવે છે, પછી પગમાં જઈને નીચે પડે છે અને ભૂમિ ઉપર પડીને પણ પોતાના મોંઢાને અને પેટને દેખાડે છે. અતિ હીન અને અતિ હીન માગણ જ આવું કરે ને ? જ્યારે ઉત્તમ હાથી તો, એને ખવડાવનાર જ્યારે મેંકડો અનામણું કરે છે ત્યારે ખાય છે. હાથીનું આ પણ એક પ્રકારનું અદ્ભુત અને શ્રેષ્ઠ ચરિત છે. નીતિશાસ્ત્ર કહે છે કે-મોજને માદર । ભોજનમાં ભેવાય શું ? કેટલી મીઠાઈ છે, કેટલાં શાક છે, કેટલી ચટણીઓ છે, કેટલા મસાલા છે, કેટલી વાનીઓ છે-એ વિગેરે ભોજનમાં ભેવાય નહિ, પણ આદર વાનીઓ છે-એ વિગેરે ભોજનમાં ભેવાય નહિ, તે ભોજન ચાહે તેટલું ભેવાય. જે ભોજન આદરપૂર્વકનું નહિ, તે ભોજન ચાહે તેટલું

જ નથી. વળી, એ આચરિતો એવાં છે, કે જેનું માણસોએ પણ અનુકરણ કરવું જોઈએ, એટલે એને ‘પ્રવર’ કહેવાં, એ પણ યુક્તિસંગત છે. આ રીતિએ જોતાં, નક્કી થયું કે—કોઈ પણ, એટલે કે—દરેકે દરેક જન્મકુંજર નાનાવિધ, અદ્ભુત અને પ્રવર ચરિતવાળો હોય છે.

આચરણ જડવું પણ હોઈ શકે :

આપણે હવે, આ નવમું વિશેષણ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રને અંગે કેવી રીતિએ કહે છે, એનો વિચાર કરીએ. જેનું ચરિત નાનાવિધ, અદ્ભુત અને પ્રવર છે—એવું આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર છે, એમ ટીકાકાર મહર્ષિ આ નવમા વિશેષણ દ્વારા ફરમાવે છે. આ વિશેષણમાં ચરિત એ મુખ્ય વસ્તુ છે. ચરિત એટલે આચરણ. શ્રી ભગવતીજી સૂત્રનું આચરણ હોઈ શકે કે નહિ અને હોઈ શકે તો તે કયું હોઈ શકે, તેનો નિર્ણય પહેલો કરી લેવો જોઈએ. શ્રી ભગવતીજી સૂત્રના આચરણ સંબંધી આપણે જે વ્યાજબી નિર્ણય કરી શકીએ, તો એ આચરણ કેવા પ્રકારે નાનાવિધ છે અને શાથી તે અદ્ભુત પણ છે તથા પ્રવર પણ છે—તેનો નિર્ણય તો ઘણી જ સહેલાઈથી થઈ શકે એવો છે. આથી, એક વાર એ વિચારો કે—શ્રી ભગવતીજી સૂત્રનું આચરણ છે કે નહિ અને છે તો કયું છે ? શ્રી ભગવતીજી સૂત્રનું આચરણ ન હોઈ શકે, એવું કહેનારા અગર માનનારા શું કહે ? પ્રાયઃ એ જ કે—‘આચરણ તો ચેતનનું જ હોઈ શકે, પણ જડનું આચરણ હોઈ શકે નહિ.’ પરંતુ એમ કહેવું, એ શું બરાબર છે ? આચરણ ચેતનનું જ હોઈ શકે અને જડનું ન જ હોઈ શકે ?

પ્રશ્ન૦ જડનું ચેતનપણે આચરણ હોઈ શકે નહિ.
જડનું આચરણ ચેતનપ્રેરિત હોઈ શકે.

જડનું આચરણ ન જ હોઈ શકે, એમ કહેવાય નહિ.
તમે લોહચુંબક વિષે તો જાણ્યું અને સાંભળ્યું હશે. એ
લોહને ખેંચી શકે છે. એમ લોહને આકર્ષવાનું આચરણ, એ
જડ એવા લોહચુંબકનું આચરણ નથી? જડ પથરાની સાથે
જડ પથરો ઘસાવાથી અગ્નિના તણુખા ઝરતા પણ તમે જોયા
હશે. અમુક જડ ચીજ અમુકમાં ભળે તો અમૃત જેવી ચીજ
ઝેર રૂપ બની જાય અને ઝેર જેવી ચીજ અમૃત રૂપ બની
જાય, એવું પણ બને છે. દવાની જડ ટીકડી પેટમાં જતાં
શી શી અસરને ઉત્પન્ન કરે છે, એ પણ તમારા અનુભવની
બીના છે. આમ છતાં પણ, તમે એમ કેમ કહી શકો કે-
આચરણ તો ચેતનનું જ હોઈ શકે અથવા ચેતનપ્રેરિત જ
આચરણ હોઈ શકે, પણ જડનું આચરણ હોઈ શકે જ નહિ?
કોઈ પણ માણસ વિચારે, તો એને જરૂર લાગે કે-જડનું
આચરણ ન જ હોઈ શકે, એવું કહી શકાય નહિ.

પ્રશ્ન૦ એ રીતિએ જડના આચરણને પણ માન્ય
પડે, પરંતુ જડમાં હું આચરણ કરું-એવું વિચારવાની શક્તિ
નથી હોતી તે?

જડમાં વિચારવાની શક્તિ હોય જ નહિ. વિચારવાની
શક્તિ તો ચેતનમાં જ હોઈ શકે. વિચારવાની શક્તિ ચેત-
નમાં જ હોઈ શકે છે, છતાં ચેતનો પણ એવી એવી દશા
ઓમાં હોઈ શકે છે, કે જે દશાઓમાં ચેતનોમાં પણ વિચાર-
વાની શક્તિ ન હોય. આમ છતાં પણ- અમુક હું આચરું કે
નહિ, આ હેતુ માટે આચરું કે ન આચરું, માટે માટે આ

આચરવું એ યોગ્ય અને હિતાવહ છે કે નહિ'—એ વિગેરે વિચારણાઓ જડ ન જ કરી શકે, પણ ચેતન જ કરી શકે, એ વાત ખરી છે; પરંતુ અહીં તો માત્ર આચરણની જ વાત છે. અહીં વિચારપૂર્વકના આચરણની વાત નથી. એટલે જડનું પણ આચરણ હોઈ શકે છે, એ વાત તો તમને સમજાઈ ગઈ ને ?

પ્રશ્ન૦ જડનું આચરણ ન જ હોય, એવું તો કહી શકાય નહિ. ઉપચારથી જડનું આચરણેય હોઈ શકે.

એટલે, આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર જડ હોવા છતાં પણ, આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનું આચરણ હોઈ શકે, એ વાતને માનવામાં વાંધો રહ્યો નહિ.

શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનું જ્ઞાનદાન રૂપ આચરણ

હવે તો, વિચાર એ કરવાનો રહ્યો કે—શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનું આચરણ કયું ? જ્ઞાનદાન, એ આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનું આચરણ છે.

પ્રશ્ન૦ ખરી રીતિએ તો જ્ઞાનદાન આપ આપો છો, કારણ કે—અમને તો આપના ભોક્ત્રવાથી જ્ઞાન થાય છે, માટે જ્ઞાનદાન એ આપનું આચરણ થયું, પણ જ્ઞાનદાન એ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનું આચરણ નહિ.

તમે જો જરાક વધારે વિચાર કર્યો હોત, તો તમે આવું કહેત નહિ. તમને જ્ઞાનદાન હું આપું છું, પણ મને જ્ઞાનદાન તો આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર આપે છે ને ? મેં વાંચ્યું, એથી મને જ્ઞાન થયું, માટે હું જ્ઞાનદાન કરી શકું છું, પણ મને જો આ સૂત્રે જ્ઞાનદાન ન કર્યું હોત, તો હું

વિધ છે તેમ જ કયા કારણે તે અદ્ભુત અને પ્રવર પણ છે. દાન કેવું છે, તેનો નિર્ણય દાનમાં જે દેવાય તેના ઉપરથી પણ કરાય છે દાનમાં દાતાનો ભાવ પણ જોવાય, પરંતુ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રની રચના માત્રને અવલંબીને વિચાર કરીએ, ત્યાં દાતાના ભાવનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી. દાતાના ભાવની વાતને બાજુએ ગણીએ અને દાનમાં દેવાતી વસ્તુ ઉપરથી નિર્ણય કરીએ કે—દાન કેવું છે, તો શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનું જ્ઞાનદાન નાનાવિધ, અદ્ભુત અને પ્રવર કયાં વિના રહે તેમ નથી. અન્ય માત્રને જ્ઞાનદાન રૂપ આચરણ હોય છે, પણ મર્વ અન્યોનું એ આચરણ સમાન કોટિનું હોતું નથી. કેટલાક અન્યોનું જ્ઞાનદાન રૂપ આચરણ અધમ કોટિનું પણ હોય છે. જે જ્ઞાન અપાય, તે જ્ઞાન સ્વરૂપે જે સમ્યક્ શ્રુતપણની ઉપમાને યોગ્ય હોય, તો જ તેવા જ્ઞાનનું દાન એ તે અન્યનું ઉત્તમ આચરણ છે. શ્રુત, સ્વરૂપે સમ્યક્ પણ હોય છે અને મિથ્યા પણ હોય છે. સમ્યક્ પણ શ્રુત, સ્વામીની અપેક્ષાએ મિથ્યા શ્રુત રૂપ બને—એ પણ શક્ય છે અને મિથ્યા પણ શ્રુત, સ્વામીની અપેક્ષાએ સમ્યક્ શ્રુત રૂપ બને—એ પણ શક્ય છે. શ્રુતજ્ઞાન સ્વરૂપે સમ્યક્ કોટિનું હોય, પરંતુ તેને મિથ્યા દષ્ટિ જીવ પોતાના હૈયામાં મિથ્યા રૂપે પરિણમાવે છે, બ્યારે સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મા સ્વરૂપે મિથ્યા એવા શ્રુતજ્ઞાનને પણ પોતાના હૈયામાં સમ્યક્ રૂપે પરિણમાવનારો બને છે આપની વાત તો એ છે કે—સામાન્ય રૂપમાં જ્ઞાનના નામથી જે જોગ આવે છે, તેમાં માત્ર સમ્યગ્જ્ઞાનનો જ સમાવેશ થતો નથી, પણ મિથ્યા જ્ઞાનનોય તેમાં સમાવેશ થાય છે એટલે હરે પુસ્તક, અન્ય આદિનું જ્ઞાનદાન રૂપ આચરણ ઉત્તમ કોટિનું

જ હોય એવું નથી. જીવાજીવાદિ તત્ત્વભૂત પદાર્થોના સ્વરૂપના સંબંધમાં જે જ્ઞાન સત્યથી વેગળો ખ્યાલ આપે, જે જ્ઞાન વિષય-કથાયના રાગને વધારે, જે જ્ઞાન યૌદ્ધગતિક પદાર્થોના યોગમાં જ સાચું સુખ બતાવે, જે જ્ઞાન પાપના માર્ગોમાં પ્રવૃત્ત થવામાં કલ્યાણ છે-એવા ભાવને પેદા કરે, જે જ્ઞાન કાં તો કુદેવ-કુશુર-કુધર્મને માનવા તરફ વાળે અથવા તો દેવ-શુર-ધર્મને માનવાની જરૂર જ નથી-એવી વિચારસરણીને પેદા કરે, જે જ્ઞાન પરલોકનો વિચાર કરવામાં મૂર્ખતા બતાવીને આ લોકમાં જ કેમ સુખી થવાય એની ચિન્તા પેદા કરે, જે જ્ઞાન પરલોકને માનવા દે તો ય પરલોકના હિતની સાધના કરતાં પણ આ લોકની સાધનામાં પહેલાં મશ્ગુલ બનવું જોઈએ એવું શીખવે, જે જ્ઞાન મોક્ષને માનવા દે નહિ અથવા માનવા દે તો ય મોક્ષને માટે જે અનુબાનોમાં રસ પેદા થયો જોઈએ તેમાં રસ પેદા થવા દે નહિ અથવા. જે જ્ઞાન મોક્ષને માનવા દે પણ મોક્ષના માર્ગ તરીકે હિંસા દિક પાપોવાળા માર્ગને સાચા મોક્ષમાર્ગ મનાવે અને જે જ્ઞાન ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોના પ્રવચનમાં નિર્મલ શ્રદ્ધાને પેદા કરવાને બદલે શ્રી જિનપ્રવચનમાં કુશંકાઓ પેદા કરાવે,-એવા પ્રકારનું જે કોઈ પણ પુસ્તકાદિનું જ્ઞાનદાન રૂપ આચરણ, એ કેવળ મિથ્યા જ્ઞાનનું દાન હોવાથી, અધમ કોટિનું જ આચરણ છે. એવા જ્ઞાનદાનમાં ગમે તેટલી નાનાવિધતા હોય અગર તો અદ્ભુતતા લાગે એવું પણ ગમે તેટલું તેમાં હોય, તો પણ એ જ્ઞાનદાનનું ચરિત પ્રવર કોટિમાં ગણાય જ નહિ. આથી જ, ટીકાકાર પરમર્ષિએ ચરિતને નાનાવિધ અને અદ્ભુત એવાં બે વિશેષણો લગાડવાની સાથે, ત્રીજું પ્રવર એવું

તીર્થની સ્થાપના કરી. ભગવાને જે મોક્ષમાર્ગ બતાવ્યો, તે જગતના જીવો અભયના દાતા બની શકે એવો માર્ગ બતાવ્યો, એમ પણ કહી શકાય. અભયદાતા બન્યા વિના, મોક્ષને પામી શકાય નહિ. મોક્ષને પામવો હોય, તો અભયદાતા બનવું જ જોઈએ, જે ખરેખરે અભયદાતા બને, તે મોક્ષને પામ્યા વિના રહે જ નહિ. એ માટે મોક્ષમાર્ગ એવો છે કે-એ માર્ગે ચાલનારો, અભયદાતા ન હોય-એવું બને જ નહિ. મોક્ષમાર્ગ જ અભયદાનમય છે. આવા માર્ગનું દાન તો, જ્ઞાનદાનથી જ થઈ શકે છે, માટે જ્ઞાનદાનની મહત્તા છે. ભગવાન શ્રી જિને શ્વરહેવોનો અજોડ ઉપકાર શો ? જ્ઞાનદાન દીધું એ-એમ કહીએ, તો પણ તેમા આ વાતને સમજીને જ જોણું પડે. ભગવાને એવું જ્ઞાનદાન દીધું છે કે-એ જ્ઞાનદાનને જેમણે લીધું, પોતાનું બનાવ્યું, તેટલા જીવો ઉપર જ ભગવાનના જ્ઞાનદાનથી ઉપકાર થયો એમ નહિ, પરંતુ જે જીવો પોતાની નાલાયકાતથી એ જ્ઞાનદાનને લઈ શક્યા નહિ, જે જીવોએ પોતાની નાલાયકાતથી એ જ્ઞાનદાન સામે પણ પ્રહારો કર્યા, એવા જીવો ઉપર પણ ભગવાનના જ્ઞાનદાનથી ઉપકાર થયો તમને આશ્ચર્ય લાગશે. તમે કદાચ કહેશો કે-‘જે જીવો જ્ઞાનદાન લઈ શક્યા નહિ તેમના ઉપર વળી ભગવાનના જ્ઞાનદાનથી ઉપકાર શો ? અને તેમા ય, એ જ્ઞાનદાન સામે પ્રહારો કરનારા જે જીવો, તેમના ઉપર તો ઉપકાર થયાનું સંભવે જ કેમ ? એવાઓ તો સંસારમા રહે.’ આ વાતેય કાઢી નાખવા જેવી નથી. ભગવાનના જ્ઞાનદાનના ઉપકારને જેઓ અભવ્યતા, બહુલકર્મિતા, સામગ્રીના યોગનો અભાવ —એ વિગેરે કારણોએ પણ અહણુ કરી શક્યા નહિ, તેઓનો

સંસાર તો ઉલો ને ઉલો જ રહ્યો અને જ્ઞાનદાન સામે પ્રહારો કરનારાઓએ તો, સંસારમાં દુર્ગતિઓમાં રચનાવનાર ભારે કર્મોને ઉપાર્જ્યા-એ વાત તો બરાબર છે; પરંતુ એ બધા જીવો પણ, ભગવાનના ઉપદેશથી જીવદયાપ્રેમી બનેલા જીવોની જીવદયાની લાગણીને તો પામી શક્યા ને ? જે જીવોએ ભગવાનના જ્ઞાનદાનને શ્રદ્ધા કર્યું, તે જીવો તો સારા ય જગતના જીવો અત્યે હિતકામનાવાળા બન્યા જ. વળી જે જીવો ભગવાનના જ્ઞાનદાનના પ્રતાપે અભયદાતા બન્યા, તે જીવો તરફનો ભય તો, જગતના જીવોને ટળી જ ગયો. એટલે ભગવાનના જ્ઞાનદાનથી, ભગવાનના જ્ઞાનદાનને નહિ શ્રદ્ધા કરનારા જીવો ઉપર પણ, ઉપકાર તો થયો જ છે. ભગવાનના જ્ઞાનદાનની, આ જેવી-તેવી મહત્તા છે ? જે જ્ઞાન પરિણામે દયાના ભાવમાં જ અને દયાના પાલનમાં જ પરિણમે, એ જ સાચું જ્ઞાન છે અને એવા જ્ઞાનના મૂળભૂત દાતા ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો છે. જીવો સ્વ-પરની દયાથી શાશ્વત અને એકાન્તે સુખમય એવા મોક્ષને પામે, એ માટે જ મોક્ષમાર્ગનો ઉપદેશ છે અને મોક્ષમાર્ગની સ્થાપના છે. આથી જ, આ શ્રી જિનશાસન માત્ર આરાધકોને જ ઉપકારી છે-એમ નહિ, પરંતુ આ શ્રી જિનશાસન સર્વોપકારી છે.

બધાં જ્ઞાનદાન પ્રગંસનીય નહિ :

આપણે આ વાત શા માટે કરી રહ્યા છીએ ? સઘળા ય અત્યાદિનું આચરણ જ્ઞાનદાન છે. જે કોઈ જે પુસ્તકને વાંચે, તેને વાંચતાં ને સમજતાં આવડે, તો તેને એ પ્રકારનું જ્ઞાન થાય. પણ એ જ્ઞાન કેવું થાય ? એમય કહેવાય કે-જેવો વાંચનાર;

પણ અત્યારે તો એ વાત છે કે-એ પુસ્તક દેવા પ્રકારના જ્ઞાનદાનને કરનાર કહેવાય ? એમાં જો મિથ્યાજ્ઞાન ભરેલું હોય, તો એ મિથ્યા જ્ઞાનનું દાન કરનાર કહેવાય. આથી, સઘળાંય પુસ્તકોનું જ્ઞાનદાન રૂપ જો આચરણ છે, તે પ્રશંસનીય નથી હોતું. આ અપેક્ષાએ, જ્ઞાનદાન રૂપ આચરણ પણ નિન્દ્ય કોટિનું ય હોઈ શકે છે. એટલે આ નવમા વિશેષણમાં આચરણનાં જે ત્રણ વિશેષણો છે, તેમાં સૌથી અગત્યનું વિશેષણ પ્રવર છે. કોઈ પણ ચેતનનું આચરણ કે જડનું આચરણ, તે નાનાવિધ હોય એટલા માત્રથી કિંમતી નથી, તે અફળુત લાગે. એટલા માત્રથી ય કિંમતી નથી, પરંતુ તે પ્રવર હોય તો જ કિંમતી છે. પ્રવર આચરણ પ્રશંસનીય છે અને એથી એ આચરણ જો નાનાવિધ તથા અફળુત હોય, તો વિશેષ પ્રશંસાને પાત્ર બને છે; પરંતુ જે આચરણ અધમ હોય, તે આચરણ ગમે તેટલું નાનાવિધ હોય અને અફળુત લાગે તેણે હોય, તો પણ તે પ્રશંસનીય નથી; પ્રશંસનીય તો નથી જ, પરંતુ એ નિન્દ્ય કોટિનું છે. આ વાતનો તમને ખ્યાલ આવે, એ માટે જ આટલી વાત કરી. આથી તમે જ્ઞાનદાનના આચરણ માત્રથી નહિ સુગ્રાતા, તે પ્રવર છે કે નહિ-તે જોવાને પ્રેરાયો.

શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનું જ્ઞાનદાન રૂપ આચરણ નાનાવિધેય છે.

અફળુતેય છે ને પ્રવરેય છે :

શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનું જ્ઞાનદાન રૂપ આચરણ તે નાનાવિધ પણ છે, અફળુત પણ છે અને પ્રવર પણ છે. શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમાં લિન્ન ભિન્ન વિષયોની છલ્લાવટ છે, એટલે શ્રી ભગવતીજ સૂત્રથી જે જ્ઞાન મળે છે, તે વિવિધ પ્રકારનું

મળે છે. વળી શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર વિવિધ એવા પ્રશ્નો અને તેના ઉત્તરોવાળું છે, એટલે પણ આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રનુ-
જ્ઞાનદાન રૂપ આચરણ વિવિધતામય છે, અનેક પ્રકારનું છે,
-એમ કહી શકાય. શ્રી ભગવતીજી સૂત્રનું જ્ઞાનદાન રૂપ આચ-
રણ અદ્ભુત પણ છે; કારણ કે-આ સૂત્રને વાચનારને અને
સાંભળનારને આશ્ચર્ય ઉપજાવે એવી ઘણી બાબતો આ શ્રી
ભગવતીજી સૂત્રમાં ભરેલી છે. વસ્તુસ્વરૂપનું વર્ણન અને એને
સિદ્ધ કરનારા હેતુઓ, ભલભલા ણુદ્ધિશાલિઓને પણ આશ્ચ-
ર્યમાં ગરકાવ બનાવી દે તેમ છે. ત્રીજું વિશેષ જે પ્રવર, તે
તો છે જ : કારણ કે-આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રનું મૂળ ભગવાન
શ્રી મહાવીર પરમાત્મા છે. ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ
અર્થથી પ્રરૂપેલું અને પાંચમા ગણધરભગવાન શ્રી, સુધર્મા-
સ્વામીજીએ સૂત્ર રૂપે ગુંથેલું આ સૂત્ર હોઈને, આ સૂત્ર જે
જ્ઞાનદાન કરે, તે પ્રવર કોટિનું જ હોય, એમાં કાંઈ તમને
બહુ સમજાવવાની જરૂર પડે તેમ નથી. આપણે પહેલાં
વિચારી આવ્યા તેમ, આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર પણ મરવાળે
તો અભયદાતા જ બનાવનાર છે. હેય, જેય ને ઉપાદેય ત્રણેય
પ્રકારના પદાર્થોના સ્વરૂપનું વર્ણન આમાં છે, પરંતુ એ બધું
વર્ણન એટલા જ માટે છે કે-આ વર્ણનને જાણીને જીવ
અભયદાતા બને અને અભયદાતા બનવા દ્વારાએ પોતે સર્વ
પ્રકારની અભયતાને પામે.

શ્રી ભગવતીજી સૂત્રમાંની ચરિત--ધાઓ :

નાનાવિધ, અદ્ભુત અને પ્રવર જ્ઞાનનું દાન કરવાને
માટે, આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રમાં ગ્રંથ્યાબંધ ચરિતકથાઓ

પણ છે. આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમાં જેટલી કથાઓ છે, તે બધી ચ ચરિતકથાઓ જરૂર છે, પરંતુ તેથી તે દરેક કથા નાનાવિધ, અદ્ભુત અને પ્રવર છે—એવું નથી. ચરિતકથા એટલે જે આચરાએકું છે, એની કથા; એ કલ્પિતકથા નહિ. કથાઓ કલ્પિત પણ હોઈ શકે છે. જેમ ગૂજરાતી ચોપડી-ઓમાં પશુઓની સભાની કથા આવે છે. એક પશુએ કહ્યું કે—મારામાં અમુક ગુણ છે અને હું જનતાની અમુક અમુક પ્રકારે નેવા કરું છું; જ્યારે બીજા પશુએ પણ કહ્યું કે—મારો અમુક ગુણ છે, હું અમુક પ્રકારે જનનેવા કરું છું અને તેમ છતાં પણ લોકો મારા પ્રત્યે અમુક પ્રકારનો વર્તોવ રાખે છે. પશુઓની સભા, એ કલ્પનાની વસ્તુ છે, માટે એ કથા હોવા છતાં પણ ચરિતકથા નથી, પરંતુ કલ્પિતકથા છે. એવી વાત અંગ્રેજી ચોપડીમાં પણ આવે છે. સૂર્ય અને પવન વચ્ચે હોશાતોશી થઈ અને ‘રત્ને ચાલનાર માણસનાં કપડાં જે ઉતરાવી નાખે તે જીતે’—એવું નક્કી થયું. પછી સૂર્ય ખૂબ ખૂબ તપવા માંડ્યું. સૂર્ય એટલો બધો તપવા માંડ્યો કે પેલો મુકાસર પોતાના અંગ ઉપરના વસ્ત્રને સહી શક્યો નહિ. એણે એક પાંદ્રી એક—એમ પોતાનાં બધાં ચ કપડાંને ઉતારી નાખ્યાં. પછી પવનનો વાગે આવ્યો. પવન જેમ જેમ જોર કરવા લાગ્યો, તેમ તેમ એ મુસાફરને ઠંડી લાગવા માંડી અને તેણે ઉપરાઉપરી કપડાં પહેરવા માંડ્યાં. આવી પવન-સૂર્યની હરીફાઈની કથા જેવી અથવા તો પશુઓની સભાની કથા જેવી જે કથાઓ, તે બધી કલ્પિત કથાઓ કહેવાય છે. બનેલા બનાવવાળી, આચરણવાળી અથવા તો આચરણની જે કથા, તે ચરિતકથા કહેવાય છે. જીવનચરિત્ર રૂપ અથવા

તો માનવી આદિના બનેલા બનાવના વૃત્તાન્ત રૂપ જે કથા, એવા પ્રકારની સઘળી ય કથાઓને ચરિતકથાઓ કહેવાય છે. ઉપદેશ માટે કલ્પિત અથવા તો ઘટાવેલી કથાઓ ન જ કહેવાય-એવું નથી, પરન્તુ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રમાં જે કથાઓ કહેવાયેલી છે, તે બનેલા બનાવોની કથાઓ છે. સારા માણુ સનાં આચરણો આદિની કથાને ય ચરિતકથા કહેવાય અને ખરાબ માણુસનાં આચરણો આદિની કથાને ય ચરિતકથા કહેવાય. આ બન્ને ય પ્રકારની કથાઓ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રમાં છે. શ્રી સ્કંદકજી વિગેરેની જીવનકથા પણ છે અને જમાલિ વિગેરેની જીવનકથા પણ છે. એ બધી કથાઓમાં નાનાવિધ પણું તો હજુ મનાય, પરન્તુ એ બધી કથાઓમાં અદ્ભુતતા અને પ્રવરતા છે-એમ તો મનાય જ નહિ. આમ છતાં પણ, શ્રી ભગવતીજી સૂત્રમાં આવતી સર્વ ચરિતકથાઓને અંગે પણ, નવમા વિશેષણનો આપણે જે અર્થ લીધો છે અને એ જ અર્થ હોવો વ્યાજબી છે, તે અર્થના સંબંધે એમ કહી શકાય કે-તે નાનાવિધ, અદ્ભુત અને પ્રવર જ્ઞાનની દાતા છે. શ્રી ભગવતીજી સૂત્રમાં આવતી સઘળી ય કથાઓ પણ સમ્યજ્ઞાનનું જ દાન કરનારી છે. આ ચરિતકથાઓ દ્વારા પણ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર જે જ્ઞાનદાન કરે છે, તે નાનાવિધ પણ હોય છે, અદ્ભુત પણ હોય છે અને પ્રવર પણ હોય છે.

‘કૃપાત્રે પડેલી વિદ્યા નાગક નિવડે છે’-એવી કહેવતને ચરિતાર્થ કમનારી વિકારી દૃષ્ટિ :

શ્રી ભગવતીજી સૂત્રમાં આલેખાયેલાં ચરિત્રો વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરાવનારાં, મોક્ષ રૂપી મહેલમાં પહોંચાડનારાં હોવાથી,

શું આપી દે, તે કહેવાય નહિ. તમને શું સમજાવવું ? નામ-
ચીન નટીના એકાદ વારના સહવાસને માટે પણ વિષયલોભ
શ્રીમંતો કેટલું ધન ખર્ચી નાખે છે ? ત્યાં એની કિંમત ગણાય
છે કે વિષયવૃત્તિના રાગના પાગલપણાથી એ બને છે ? તેમ
અહીં પણ સંયમનો પ્રેમ છે.

જમાલિ માટેના ઓધામાં રત્નો જડ્યાં નહોતાં, એ
વાત ખરી છે; માત્ર ઉનનું મૃદ્ય આપવાનું હોય, તો એક
ઓધાનું મૃદ્ય એટલું હોઈ જ શકે નહિ, એમાં પણ બે મત
નથી; પણ એટલું મૃદ્ય હઈ દેવા પાછળ હૈયાના ભાવની
મહત્તા રહેલી છે. પણ એ મહત્તા સમજાય તો ને ?

એક રૂપાળી રંગીલી બાચડીના મોઢમાં અમુકે રાજપાટ
છોડ્યું, અમુકે અમુકનું ખૂન કરી નાખ્યું, અમુક તાગજ થઈ
ગયો, એવી બધી વાતોને માનનારાઓ; માત્ર માનનારાઓ જ
નહિ, પણ અવસરે એની મહત્તાને વર્ણવનારાઓ; આ ઓધાના
મૃદ્ય તરીકે અપાએલી રૂઝમને ગર્યાં કહેવા તૈયાર થાય છે.
જમાલિની દીક્ષા વખતે જમાલિની હલ્લમત કરનારા હલ્લમને
પણ લાખ રૂપીઆ અપાયા હતા. શું એ હલ્લમતની કિંમત
છે ? બાળકના વાળ પહેલવહેલા ઉતગવનારાં મા-બાપો કેટલીક
વાર હલ્લમને સવા રૂપીઓ, સવા પાંચ રૂપીઆ, કપડાં, જોળ
વિગેદે આપે છે, તે હલ્લમતની કિંમત છે કે બાળક ઉપરના
રાગથી એ બધું અપાય છે ? માટે જગ સમજો. વિવેકી બનીને
વિચાર કરતાં શીખો.

‘મારો પુત્ર સંયમ લે છે’—એનો ઉદ્વાસ એવો હતો.
કે—જમાલિના પિતાએ મૃદ્યના નામે પણ અજબ ગણાય તેવાં
જનો દીધાં છે.

મુનિવેધની મહત્તા .

એમને મન સંયમનાં સાધનો પણ બહુ કિંમતી હતાં. કેમ ? સંયમ અતિશય કિંમતી લાગતું હતું માટે ! જેને સાધ્ય કિંમતી લાગે, તેને સાધનો કિંમતી લાગે જ. સાધ્ય અંગે જ સાધનોની કિંમત છે, પણ સાધ્ય અંગેય સાધનોની કિંમત તો ખરી ને ? ગૃહસ્થવેષમાં રહેલાઓ પણ કોઈ કોઈ વાર ભાવના ભાવતાં ધ્યાનારૂઢ બની ગયા અને ક્ષપક્રેષ્ટિ માંડીને કેવલજ્ઞાની બન્યા, એવા પણ પ્રસંગો તમે સાંભળ્યા છે ને ? એ રીતિએ કેવલજ્ઞાનને પામી ગયેલાઓ પણ, જે આયુષ્ય બાકી હોય અને વિચરવાનું હોય, તો તરત જ મુનિવેધને સ્વીકારે છે, એ બાણો છો ? કેવલજ્ઞાન તો થઈ ગયું છે, તે જ ભવમાં મુક્તિએ જવાના-એ નિશ્ચિત છે, એમને કોઈ સંયોગ સતાવે ને ભૂલવે એ બનવાભોગ નથી જ, એમ છતાં ય કૃતકૃત્ય બની ગયેલા એવા કેવલજ્ઞાનિઓ પણ મુનિવેધને સ્વીકારે છે ! ગૃહસ્થવેષને તણ દઈને, મુનિવેધને સ્વીકારે છે. મુનિવેધની આ પણ મહત્તા છે. મુનિવેષ સંયમના પાલનમાં સહાયક બને છે. સંયમના પાલનમાં સહાયક બને છે-એટલું જ નહિ, પણ ભાન ભૂલનારને ભાનમાં આવવામાં પણ મુનિવેષ નિમિત્ત બને છે. ભાવથી સંયમ લેનારને માટે અને ભાવની દૃષ્ટિવાળાને માટે, મુનિવેષ પણ ઘણો ઉપકારક નિવડે છે. ભાવથી જ બેડો પાર છે, માટે ભાવ તરફ જ લક્ષ્ય હોવું જોઈએ-એની ના નથી, પરંતુ અમુક દ્રવ્યેય ભાવનું કારણ બને છે. ભાવના લક્ષ્યવાળો શ્રી જિનમંદિરમાં બાય, તો ભગવાનના બિમ્બના દર્શનના યોગે એના ભાવમાં અદ્ભુત અભિવૃદ્ધિ

થવા પામે. એમાં કોઈ વાર, કોઈ નિમિત્તવશ, કોઈક જીવ
ખીજા ધ્યાને-દુધ્યાને ચઢી જાય-એમેય બંને; પણ જ્યાં પાછી
નજર લગવાન ઉપર જાય, એટલે એનો ભાવ પલટાઈ જાય.
કદાચ વધારે શુદ્ધ પણ બને, કારણ કે-ભાવનું લક્ષ્ય છે,
એટલે આવી જવા પામેલો દુર્ભાવ એને એવો સંતાપે કે-એ
શુભ ભાવમાં વધારે મગ્ન બની જાય. એમ સાધુવેષ પણ,
ભાવના લક્ષ્યવાળાને માટે પરમ ઉપકારક બને છે; સંયમના
ભાવથી પતિત થઈ ગયેલાને સંયમના ભાવમાં સુસ્થિર
બનાવી દે છે.

શ્રી પ્રસન્નચન્દ્રે કાચા વૈરાગ્ય દીક્ષા નહોતી લીધી :

રાજર્ષિ પ્રસન્નચન્દ્ર નિમિત્તવશ દુધ્યાને ચઢી ગયા.
દુધ્યાને એવા ચઢી ગયા કે-જો એ વખતે એ મરે, તો મરે
મુનિવેષમાં અને જાય સાતમી નરકે । એને બદલે, ભાવમાં
પલટો આવ્યો ને એમણે અન્તર્મુહૂર્તમાં તો કેવલજ્ઞાન ઉપાજર્યું.
એ ભાવનો પલટો આવવામાં, નિમિત્ત મુનિવેષ બન્યો-હતો.
એ કાંઈ સામાન્ય કોટિના નહોતા, છતાં પણ એ પ્રસંગવશ
એવા દુધ્યાને ચઢી ગયા, તો ખીજાઓને માટે તો પૂછવાનું જ
શું હોય ? તમને કદાચ એમ લાગતું હશે કે-એમણે કાચા
વૈરાગ્યે દીક્ષા લઈ લીધી હશે અને એથી વૈરાગ્ય ભાગી જતાં
તેઓ દુધ્યાને ચઢી ગયા હશે; પણ એવું નથી. એ પુણ્યપુરુષ
મહા વિરાગી હતા. એમનો વૈરાગ્ય કાચો નહોતો, તેમ દુઃખ-
ગર્ભિત પણ નહોતો. એમનો વૈરાગ્ય જ્ઞાનપૂર્વકનો હતો, ખૂબ જ
દૃઢ હતો અને એથી જ એ મહાપુરુષે, પોતે એક મહા રાજ્યના
માલિક હોવા છતાં પણ, એ મહા રાજ્યનો વૃજુવત્ ત્યાગ કરી

દીધો. એમણે મહા રાજ્યનો ત્યાગ તો કર્યો હતો, પરંતુ પોતાના કુટુંબનોય એમણે કેવી રીતે ત્યાગ કર્યો હતો, એ બહુ છે ? એમને માત્ર એક જ પુત્ર હતો. એકનો એક પુત્ર બાદ્યાવસ્થાવાળો હોવા છતાં પણ, સ્થિર વૈરાગ્યવાળા શ્રી પ્રસન્નચન્દ્ર રાજાએ, એ પુત્રને રાજગાદી ઉપર સ્થાપન કરી દીધો અને પોતે ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માની પાસે દીક્ષા લઈ લીધી.

શ્રી પ્રસન્નચન્દ્રનાં માતા-પિતા :

આ શું સામાન્ય બાબત છે ? આ બાબત આમ તો સામાન્ય નથી જ, પરંતુ શ્રી પ્રસન્નચન્દ્રને માટે તો એ પરાપૂર્વથી ચાલી આવતી હોય એવી બાબત હતી. એમના પિતા પણ, શ્રી પ્રસન્નચન્દ્રને દૂધપીતી અવસ્થામાં જ રાજગાદી ઉપર સ્થાપીને, સગલાં એવી પણ પોતાની પત્ની સહિત તાપસ બની ગયા હતા.

એમનું નામ સોમચન્દ્ર હતું. જગતના જીવોને, સંસારના રસીયાઓને નહિ જેવી લાગે, ઘણી સામાન્ય લાગે-એવી એક બાબત જ, સોમચન્દ્રના રાજત્યાગમાં નિમિત્તભૂત બની હતી.

સોમચન્દ્ર રાજાની ધારિણી નામની પત્ની, એક વાર જ્યારે રાજમહેલના ગવાક્ષમાં બેઠેલા પોતાના પતિના માથાના વાળોને સાફ કરતી હતી, તે વખતે તેણીએ રાજાને કહ્યું કે-
'સ્વામીનાથ ! હૃત આપ્યો.'

રાજાઓને મન હૃતનું આગમન, એ ઘણી મોટી આશંકાને પેદા કરનાર બને છે. એક રાજા ઉપર બીજા રાજા તરફનો સંદેશો લઈને આવનાર માણસને હૃત તરીકે ઓળખાય છે.

ખીજા રાજાનો સંદેશો, મોટે ભાગે યુદ્ધની આગાહી રૂપ ગણાય. આથી, રાણીએ જેવું કહ્યું કે—‘હત આબ્યો.’ એટલે રાજા સોમચન્દ્ર ચારેય તરફ જોવા લાગ્યા.

‘હત આવે તો ચ રાજમલામાં આવે, એને બદલે છેક અન્તઃપુરના ઉંડાણ સુધી પહોંચી જનાર હત કયો ? શું હશે ?’ —આવો વિચાર પણ આવે ને ? રાજાએ બરાબર બધી દિશા-ઓનું અવલોકન કરી લીધું, પણ કયાં ચ રાણી સિવાય કોઈ દેખાયુ નહિ, એટલે રાજાએ રાણીને પૂછ્યું કે—‘હત મને કેમ દેખાતો નથી ?’

મનમાં ખાત્રી છે કે—રાણી ખોટું કહે નહિ અને પોતે બધે જોયુ તે છતાં ચ કયાં ચ હત દેખાયો નહિ, એટલે રાણીને પૂછ્યું.

રાણીએ તરત જ રાજા સોમચન્દ્રના માથામાંનો જે એક ઘોળો વાળ હતો, તેને ઉખેડી નાખ્યો અને તે વાળને રાજાના હાથમાં મૂકતાં કહ્યું કે—‘આ કેશરાજ ધર્મરાજનો હત છે, માટે લય પમાડનાર નથી, પણ આનંદ પમાડનાર છે.’

રાજા સોમચન્દ્ર તો, પોતાના હાથમાં મૂકાએલા પોતાના માથાના ઘોળા વાળને જોઈ જ રહ્યા. જેમ જેમ રાજા એ વાળને જોતા ગયા, તેમ તેમ તેમના ચહેરા ઉપર વધુ ને વધુ વેદના જણાવા લાગી. તેમનું રાજમુખ શ્વાન-શીર્ષ પડી ગયું.

આથી ગભાને પુનઃ આનન્દમાં લાવવાને માટે, રાણી ધારિણીએ રાજાને કહ્યું કે—‘દેવ ! વૃદ્ધાવસ્થાના આગમનથી આપને શરમ આવે છે ? એક ઘોળા વાળ માત્રને જોઈને જ આપનું મન આટલું બધું ખિન્ન થઈ જતું હોય, તો હું પટલ વગડાવીને ઘોષણા કરાવું અને ‘કોઈ પણ આપના વૃદ્ધપણની

વાત કરે નહિ '—એવી નિષેધ આજ્ઞા બહાર કરે !'

રાજા સોમચન્દ્ર કહે છે કે—'દેવી ! એમ નથી. આ એક ધોળા વાળ માત્રને જોવાથી મને શરમ ઉપજી છે અને એથી જ હું ખેદ પામ્યો છું—એવું નથી. મારા મનમાં ખેદ ઉત્પન્ન થવાનું કારણ તો એ છે કે—'મારા પૂર્વજોએ, પોતાના માથામાં ધોળો વાળ જોવાને મળે તે પહેલાં જ, રાજ્યાદિકનો ત્યાગ કરીને વ્રત ગ્રહણ કર્યું છે. એ પૂર્વજોનો પુત્ર હું, એમના પંથે નહિ ચાલતાં, ધોળો વાળ આવ્યો ત્યાં સુધી વિષયલોભમાં જ આસક્ત બની રહ્યો છું.' મારા દુઃખનું ખરું કારણ તો આ છે. આમ છતાં ય, કંઈ વાંધો નહિ. હવે હું તરત જ વ્રતને ગ્રહણ કરું; પણ આપણો પુત્ર હજી દૂધપીતો છે. એને રાજગાદી ઉપર કેમ જ સ્થાપિત કરી શકાય ?' આ પ્રમાણે કહીને, જરા થોભીને, રાજા સોમચન્દ્ર પોતે જ કહે છે કે—'જ્યારે મારી ઇચ્છા વ્રત લેવાની જ છે, તો પછી મારે રાજ્યથી પણ શું પ્રયોજન છે અને પુત્રથી પણ શું પ્રયોજન છે ? હું તો વ્રતને જ ગ્રહણ કરીશ અને તું તારા પુત્રને મોટો કરશે.'

એ વખતે રાણી ધારિણી કહે છે કે—'નાથ ! તમારા વિના તો, હું પણ અહીં નહિ રહું. સતીઓ તો સર્વ સંયોગોમાં પતિના માર્ગને જ અનુસરનારી હોય છે. માટે આપ બાળક એવા પણ પુત્રનું રાજ્યારોહણ કરી લો. હું તો, આપના શરીરની છાયા જેમ આપની સાથે જ રહે છે, તેમ આપની સાથે જ રહીશ અને વનમાં પણ આપની જ સેવા કર્યાં કરીશ. જંગલમાં ઉપજેલાં વૃક્ષોની આરસંભાળ લેનાર કોઈ હોતું નથી; તેમ છતાં પણ, એ વૃક્ષો જેમ ઉછરે છે ને મોટાં થાય છે, તેમ આપણો પુત્ર પણ અહીં—પોતાનાં કર્મોથી જ વૃદ્ધિને પામશે.

આપ જાવ, તે પછી મારે તેનું પ્રયોજન જ શું છે ?

પિતાના સંસ્કારો :

• શ્રી પ્રસન્નચન્દ્ર, આવાં માતા-પિતાના પુત્ર હતા. રાજ-
રાણી બન્નેય કેટલા ઉત્તમ સંસ્કારોવાળાં છે ? માથામાં હંજી
તો માત્ર એક જ ધોળો વાગ આવ્યો છે, છતાં પણ એને
જોઈને કંપી ઉઠે-એવું રાજનું હૈયું છે. ‘પિતાના પૂર્વજોના કરતાં
પોતે વધારે વિપયાસકૃત નિવડ્યો’-એવો વિચાર આવે અને
એ વિચાર મનમાં ભારે દુઃખને પેદા કરી દે, એ જેવા-તેવા
સંસ્કારો છે ? રાજનો એ વિચાર પણ પાછો રમશ્યાન વૈરાગ્ય
જેવો નથી. મુઠ્ઠાને ખાળી આવ્યા, એટલે પાછા હતા તેના
તે; પછી મરણ આવ્યું પણ આવવાનું છે, એને જાણે ભૂલી જ
જાય; એમાંના આ નહોતા. આ તો હૈયે વૈરાગ્ય પેદા થયો
એટલે ઝટ ત્યાગ કરવાની જ વાત, એવા છે ને ? જરાક વિચાર
આવ્યો કે-‘છાકરો નાનો છે, હું તણ જાઉં તો રાજ્યનું ને
પુત્રનું થાય શું ?’. પણ એ વિચારને એમણે કેવો ફગાવી
હીધો ? તરત જ નિર્ણય કરી લીધો કે-‘જેણે મત જ લેવું
છે, તેને વળી રાજ્યેય શું અને પુત્રેય શું ?’ હૈયામાં મુન્દર
સંસ્કારોની સુવાસ પથરાએલી ન હોય, તો આ પ્રકારનો
વિચાર આવવો અને એ પ્રકારનો વિચાર આવતાંની સાથે
જ ખીણ કોઈ જ દરકાર ક્યાં વિના, ત્યાગ કરવાને તત્પર
બની જવું, એ પ્રાયઃ શક્ય જ નથી.

માતાના સંસ્કારો :

શ્રી પ્રસન્નચન્દ્રને પિતા જેમ આવા ઉત્તમ કોટિના
હૈયાવાળા મળ્યા હતા, તેમ માતા પણ અસાધારણ કોટિની

મળી હતી. ઘોળા વાળને તેણીએ ધર્મરાજના દૂત તરીકે ઓળખાવ્યો. દૂત હોવા છતાં ય એ પ્રશંસાપાત્ર છે, એમ કહ્યું. રાજ્યને તણને વનવાસને સેવવાનો રાજાએ નિર્ણય કર્યો, તો ય તેમાં તેણીએ આડું એક વચન સરખું ય કહ્યું નહિ. તેણીની પતિલક્ષિની ભાવના પણ કેવી ? રાણી હતી, છતાં જાતે રાજાના માથાના વાળોને સાફ કરતી હતી. જંગલમાં પણ આપની સાથે જ રહીને આપની સેવા કરીશ, એમ તેણીએ કહ્યું. પતિ-લક્ષિને માટે બાલ વયના પુત્રને પણ તણ દેવાની તૈયારી બતાવી. છોકરાનું મમત્વ મુંઝવે નહિ, એ માટે ઉદાહરણ કેવું આપ્યું ? જંગલના ઝાડનું ઉદાહરણ આપતાં પણ, તત્ત્વજ્ઞાનની કેવી સુંદર વાત કહી દીધી ? પુત્ર પોતાનાં કર્મોથી જ વૃદ્ધિને પામશે, એમ કહ્યું ને ? રાણી આટલી પતિલક્ષ્મી, સંસ્કારી અને ધર્મશીલા હોય ? રાણીની વાત તો દૂર રહી, પરંતુ આજની શેઠાણીઓમાં ય આવું કંઈ જોવાને મળે ? નહિ જેવી શ્રીમંતાઈમાં છકી તો જાય, પણ એટલામાં છકી જઈને પતિ-લક્ષિને પણ ભૂલી જાય, એવી શેઠાણીઓ આજે મોટી સંખ્યામાં છે ને ? રમા કાવે તેમ રમ્યા કરે અને રામાથી શેઠને કામ લેવું પડે; ખવડાવનાર પણ રમાને બદલે રસોઈયો; આ બધાં આજના યુગનાં પ્રદર્શનો છે ને ? આજનો યુગ આવા સંસ્કારોને પોષે છે, જ્યારે પૂર્વકાળનો યુગસંસ્કાર વૈરાગ્યવાસિત હતો. પૂર્વકાળનો યુગસંસ્કાર સ્ત્રીબીતિ ઉપર કેવી અસર કરતો, એને જાણવાને માટે શ્રી પ્રસન્નચન્દ્રની માતાની આ હકીકત ઘણી જ ઉપયોગી છે; તેમજ જો સંતી સ્ત્રી તરીકે જીવવું હોય, તો એવી ઈચ્છાવાળી સર્વ સ્ત્રીઓએ સદાને માટે આ સંતી સ્ત્રીને નજર સન્મુખ રાખવા જેવી છે.

શ્રી પ્રસન્નચન્દ્રે શાઘી દીક્ષા લીધી ?

આપણી વાત તો એ હતી કે-જેમને આવાં સંસ્કારી માતા-પિતા મળ્યાં હોય, તે આરા નિવડે એ સ્વાભાવિક છે. આ માતા-પિતાને ઓળખીએ, તો એવો વિચાર પણ ન આવે કે-શ્રી પ્રસન્નચન્દ્રે નાની વયના પુત્રને રાજગાદી ઉપર સ્થાપિત કરીને દીક્ષા કેમ લીધી હશે ? જિલ્લું, એવો વિચાર આવે કે-આવાં સંસ્કારી માતા-પિતાનો પુત્ર, સંયોગવશાત્ નાની વયના પણ પુત્રને રાજગાદી ઉપર સ્થાપીને દીક્ષા લે, એમાં નવાઈ પામવા જેવું કંઈ છે જ નહિ.

શ્રી પ્રસન્નચન્દ્રે શાઘી દીક્ષા લીધી હતી, એટલે કે-કયા નિમિત્તે લીધી હતી, તે બોલો છો ?

તેમની માતા સગર્ભાવસ્થામાં જ પોતાના પતિ રાજા સોમચન્દ્રની સાથે વનમાં ગઈ હતી. ત્યાં તેણીએ પુત્રને જન્મ આપ્યો હતો. એ પુત્ર કેવી રીતિએ મોટો થયો, કેવાં પ્રકારે તેનું જંગલમાંથી નગર તરફ આકર્ષણ કરવામાં આવ્યું અને પછી પાછો તે કેમ જંગલમાં પિતાની પાસે ગયો, એ વિગેરે વાતોને તો, અહીં પ્રસંગ નહિ હોવાથી છોડી દઈએ છીએ, પરંતુ શ્રી પ્રસન્નચન્દ્ર રાજાના એ વલ્લભચીરી નામના નાના ભાઈને, પોતાનાં તાપસપણાનાં ઉપકરણોને સાક્ષ કરતાં, ભતિ-સ્મરણ જ્ઞાન યયુ અને એથી પૂર્વભવમાં જે ચારિત્ર પાળેલું તે યાદ, આવ્યું. એ ઉપરથી, તેઓ એવા ધ્યાનારૂઢ બની ગયા કે-ત્યાં ને ત્યાં જ તેમને કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું.

કેવલજ્ઞાની બનેલા શ્રી વલ્લભચીરીએ ઉપદેશ આપીને, તેમના પિતા શ્રી સોમચન્દ્રને તાપસમાંથી જૈન મુનિ બનાવ્યા

અને તેમના મોટા ભાઈ રાજા પ્રસન્નચન્દ્રને વૈરાગ્યવાસિત અન્તઃકરણવાળા બનાવ્યા.

એમ વૈરાગ્યવાસિત અન્તઃકરણવાળા બનેલા શ્રી પ્રસન્નચન્દ્રે, પોતાની રાજધાનીના નગર પોતનપુરમાં આવીને, પોતાના વૈરાગ્યને સ્થિર બનાવ્યો અને પોતાના બાલ્યાવસ્થાવાળા પણ પુત્રને રાજગાદી ઉપર સ્થાપિત કરીને, ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માની પાસે દીક્ષાને ગ્રહણ કરી.

દીક્ષા બાદ ઉચ્ચ તપનો આદર :

શ્રી પ્રસન્નચન્દ્રે, ભગવાનની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કર્યા બાદ, ઉચ્ચ તપનો આદર કર્યો હતો. પોતાનાં કઠિન એવાં પણ કર્મોની નિર્જરાને સાધવામાં જ, એ એકતાન બની ગયા હતા. એટલે એમનો વૈરાગ્ય કાંઈ કાંથો નહિ હતો. ઉત્કટ કેટિનો વૈરાગ્ય હોવા છતાં પણ, એક નિમિત્તને યામીને, એ રાજર્ષિ મહા દુધ્યાને ચડી ગયા, પરન્તુ, મુનિવેષ એમને માટે ગળખનો મદદગાર નિવડ્યો.

એક વાર રાજર્ષિ પ્રસન્નચન્દ્ર, એક જ પગના આધારે ઉભા રહીને, સ્થિરતાથી ધ્યાન રૂપ તપનુ આસેવન કરી રહ્યા હતા. તે વખતે તેઓ, એક મૂળના આધારે ઉભા રહેલા વૃક્ષ જેવા લાગતા હતા. પોતાના બન્ને ચ હાથોને પણ તેઓએ ઉંચા કરી રાખ્યા હતા. જોનારને લાગે કે—રાજર્ષિ પોતાના બન્ને હાથોથી શ્રી સિદ્ધિગતિનું આકર્ષણ પોતાના તરફ કરી રહ્યા છે. એક પગના આધારે અને બન્ને ચ હાથોને ઉંચા કરીને ધ્યાનમાં ઉભેલા એ રાજર્ષિએ, પોતાનાં બન્ને ચ નેત્રોને સૂર્યના ણિમ્બ ઉપર સ્થાપિત કર્યાં હતાં. તમે આરીસામાં

એતાં તમારી આંખોને જેમ આરીયા ઉપર સ્થિર કરી દે છે, તેમ એ રાજર્ષિએ, સૂર્યના બિમ્બ ઉપર પોતાનાં નેત્રોને સ્થિર કરી દીધાં હતાં. એટલું જ નહિ, પણ એ રાજર્ષિ સૂર્યના તાપથી આતાપના લઈ રહ્યા હતા. એક યગના આધારે, જે હાથોને ઉઘા કરીને અને સૂર્યના બિમ્બ ઉપર નેત્રોને સ્થિરતાથી સ્થાપીને પણ તેઓ તલકામાં ઉભા રહ્યા હતા. આથી, પરસેવાનાં બિન્દુઓને લીધે, તેમનું આંખું ય શરીર ફાડલાવાળું હોય એવું લાગતું હતું અને વહેતા પસીનાના પાણીથી તેમનું શરીર બહુ સાક્ષાત્ શાન્તરસ આવીને ઉભો હોય, એવું દેખાતું હતું.

‘શરીરમાયં છત્તુ ધર્મસાધનમ્’ યું ૨૬૨૫ :

રાજર્ષિ શ્રી પ્રમન્નચન્દ્રનો વૈરાગ્ય કેટલો બધો ઉત્કટ કોટિનો છે, એની કલ્પના તો તમને આવે છે ને ? જન્મ્યા ત્યારથી તે દીક્ષા લીધી ત્યાં મુધી જે શરીરે રાજસુખો ભોગવ્યાં છે, જે શરીરને ત્યાં મુધી સૂર્યનું કિરણ સ્પર્ગવા પણ પામ્યું નથી અને જે શરીર મુકોમળપણે જ વધતું આવ્યું છે, એ શરીરથી રાજર્ષિ શ્રી પ્રમન્નચન્દ્ર કેવું કઠોર ઠામ લઈ રહ્યા છે ? કેમ ? કઠોર એવાં પણ ઠમોને બેઢી નાખવાં છે, એ માટે ! ‘શરીર-માયં છત્તુ ધર્મસાધનમ્’—એવું બોલનારાઓ તો ઘણા છે. એવું બોલીને પણ, શરીરની જ આજખંપાજમાં પડ્યા ગેહના-રાઓનો, આ સંમારમાં તોટો નથી. શરીરને એકાન્તે ધર્મનું સાધન જ બનાવનારાઓ તો, આવા કોઈ વિગ્લ જ હોય છે. ‘શરીરમાયં છત્તુ ધર્મસાધનમ્’—એ વાક્ય, વાસ્તવિક ગીતિએ તો, ધર્મની જ મહત્તાને બતાવનાર છે. ધર્મ એ સાધ્ય અને

શરીર એ ધર્મનું સાધન. એટલે શરીર વખાણવા લાયક તેનું જ ગણાય, કે જેણે શરીરને ધર્મનું સાધન બનાવી દીધું હોય. શરીર જેવી ચીજ, કે જે માંસ, રૂધિર, હાડકાં ને ચામડી તથા મલ-મૂત્રથી પૂર્ણ છે, તે પણ એક ધર્મનું સાધન બનવાથી જ પ્રશંસાને પાત્ર ઠરે છે. આ શરીર જો ધર્મનું સાધન ન હોય, તો વાસ્તવિક રીતિએ આ શરીરમાં વખાણવા જેવું કંઈ છે જ નહિ.

દેવોના શરીરને નહિ વખાણતાં માનવોના શરીરને વખાણવાનું કારણ :

માત્ર શરીરને જ વખાણવાનું હોય, તો દેવોના શરીરને જ વખાણવું પડે. આ શરીર, આમ તો દુર્ગન્ધને ફેલાવનારા પદાર્થોથી ભરેલું છે અને પાછું બાળ પણ હોય, ઘરડું પણ થાય છે અને અનેક રોગોથી પીડિત પણ બને છે. દેવોના શરીરમાં આમાંનું કંઈ જ નહિ. દેવોના શરીરમાં અંદરેય આપણા શરીરના જેવી ખરાબી નહિ અને દેવોના શરીરને બાળપણેય ભોગવવાનું નહિ, ઘટપણેય ભોગવવાનું નહિ અને કોઈ રોગ પણ ભોગવવાનો નહિ. આટલું છતાં પણ, જ્ઞાનિઓએ દેવોના શરીરને વખાણ્યું નહિ અને માનવીઓના શરીરને વખાણ્યું, તે એક માત્ર ધર્મને જ કારણે. દેવોનું શરીર ગમે તેટલું સારું હોવા છતાં પણ, સદ્ધર્મનું સાધન બની શકતું નથી; બ્યારે માનવોનું શરીર, ગમે તેટલું ખરાબ હોવા છતાં પણ, સદ્ધર્મનું સર્વોત્તમ સાધન પણ બની શકે છે. માટે જ, માનવશરીરનાં મહા જ્ઞાનિઓએ પણ ઘણાં વખાણ કર્યાં છે. આને ‘શરીરમાયં ચત્તુ ધર્મસાધનમ્’—એ વાક્યને ઉપયોગ

કરનારાઓ, મોટે ભાગે, આ વાત તરફ લક્ષ્ય જ આપતા નથી. આ વાત તરફ જો લક્ષ્ય જાય, તો દરેક માણસને એમ થાય કે-આપણે આ જીવનમાં જેટલા પ્રમાણમાં ધર્મને આવરીએ, તેટલા પ્રમાણમાં જ આપણને આ જે માનવશરીર મળ્યું છે, તેની સાર્થકતા છે. એટલે, એ વારે વારે, પોતાનું શરીર ધર્મનું સાધન કેટલુંક બન્યું છે ને બને છે, એ તરફ જોયા જ કરે. શરીરને એ પોરે, શરીરને એ નીરોગી રાખવાને મથે, શરીરને એ નીરોગી બનાવવાને મથે અને શરીરની રક્ષા કરે, તો પણ એ બધામાં એનું લક્ષ્ય તો ધર્મની સાધના તરફ જ હોય. એવું લક્ષ્ય હોય, એટલે અવસરે એ ધર્મના ભોગે શરીરની રક્ષા કરવાને બદલે, શરીરના ભોગે ધર્મની રક્ષા કરવાનું પસંદ કરે. એવું લક્ષ્ય હોય, એથી માણસ શરીરને એવા પ્રકારે બળવવાને માટે તૈયાર રહે નહિ, કે જેથી ધર્મનો વિનાશ થવા પામે. ઉપરાન્ત, એ લક્ષ્યમાથી જો ભાવનું સામર્થ્ય વધી જાય, તો આત્મા શરીરની દરકાર ક્યાં વિના પણ, એકાન્તે અને ઉત્કટ કોટિના ધર્મનો સાધક બની જાય. એમા ઘણી જ ઉત્કટ કોટિના વૈરાગ્ય જોઈએ અને રાજર્ષિ શ્રી પ્રમન્નચન્દ્ર એવા ઉત્કટ કોટિના વૈરાગ્યના ભાવથી રંગાર્ધ ગયા હતા. માટે જ તેઓ, આપણે જોઈ આવ્યા તેમ, માત્ર એક જ પગના આધારે ઉભા રહીને, બન્ને ય હાથોને ઉઘા કરીને અને સૂર્યના ઝિમ્મ ઉપર દૃષ્ટિને અવિચલપણે સ્થાપિત કરીને, સૂર્યની આતાપનાને મહુવાપૂર્વકે ધ્યાનમજ્જ બની ગયા હતા.

માત્ર ઉપાદાન મરણને માનનારાઓને દ્વિતગિદ્ધા :

આવા પણ મુનિવર ઉપર નિમિત્તની શી અસર થાય

છે, તે આપણે જોવું છે. માત્ર ઉપાદાન કારણને જ માનના-
રાઓ અને અન્ય સહકારી કારણોનો નિષેધ કરનારાઓએ,
રાજર્ષિ પ્રસન્નચન્દ્રના આ પ્રસંગને ધ્યાનમાં લેવા જેવો છે.
તેઓ જો માત્ર રાજર્ષિ પ્રસન્નચન્દ્રના આ પ્રસંગના મર્મને
પણ સમજી શકે, તોય તેઓ ઉન્માર્ગદેશના અને ઉન્માર્ગ-
સેવનના ઘોર પાપથી બચી શકે તેમ જ એમના પાપે આજે
જે અનેક આત્માઓનું કારમું અહિત થઈ રહ્યું છે, તે પણ
અટકી જવા પામે. ઉપાદાન કારણનો યોગ થયા વિના નિમિત્ત
કારણની અસર ન થઈ શકે-એ વાત મંજુર છે; પણ નિમિત્ત
કારણથી ઉપાદાન કારણનો યોગ નથી જ થતો, એમ માનવું
એ સર્વથા ભૂલ ભરેલું છે. ઉપાદાન કારણની અન્તર્ગત નિમિત્ત
કારણોની ઘણી અસર હોય છે. માટે નિમિત્ત કારણોની
અસર જ નથી હોતી-એમ કહેવું, એ તો 'કાંઈ પણ ખાધા-
પીધા વિના જ ભૂખ-તરસ મટી'-એમ કહેવા બરાબર છે.
ઉપાદાન કારણ ત્રિવાચના કોઈ જ કારણની અસરને માનવાનો
ઈન્કાર કરનારાઓ, પોતાની ભૂખને મીટાવવાને માટે ખાધા
વિના રહેતા નથી, પોતાની તૃષ્ણાને છીપાવવાને માટે પીધા
વિના રહેતા નથી, પોતાના મનમાં ગમેલા માર્ગને પ્રચારવાને
માટે ઉપદેશ આપ્યા વિના રહેતા નથી, પોતાનો મનોભાવ
બીજાને જણાવવાને માટે જાણ્યા વિના રહેતા નથી, પોતાને
સારા તરીકે દેખાડવાને માટે કે પોતાને સારા ભાવમાં
સ્થિરતાદિ પ્રમાડવાને માટે મંદિરમાં ગયા વિના રહેતા નથી
અને પોતાને ઉપદ્રવોથી બચાવવાને માટે મકાનો આદિનો
આશ્રય લે છે. જેઓ માત્ર ઉપાદાન કારણને જ માને છે
અને બીજાં કારણોને માનવાનો ઈન્કાર કરે છે, તેઓ આ

બધામાંના કયાનો જ ઉપયોગ કે આશ્રય કરી શકે નહિ.
એક ઘોડેસ્વાર ઉપર સારી અસર :

રાજર્ષિ પ્રસન્નચન્દ્ર જે વખતે સૂર્યની આતાપનાને સહતા ધ્યાનસ્થ બન્યા છે, તે વખતે પાસેના માર્ગે થઈને શ્રી શ્રેણિક રાજા, પોતાની મેના આદિ સર્વ પ્રકારની રાજઋદ્ધિએ સહિત બનીને, ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માને વન્દન કરવાને માટે જઈ રહેલ છે. શ્રી શ્રેણિક રાજાના શ્રેણ્યના અગ્રભાગમાં જે ઘોડેસ્વારો આવી રહ્યા હતા. તેમણે રાજર્ષિ પ્રસન્નચન્દ્રને ધ્યાનસ્થ દશામાં ઉભેલા જોયા. રાજર્ષિ પ્રસન્નચન્દ્રને એ પ્રકારે ઉભેલા જોઈને, એ જે ઘોડેસ્વારોમાંના એકનું હૈયું આનન્દના અને અનુમોદનાના ભાવથી નાચી ઉઠ્યું. આનન્દ અને અનુમોદનાનો એ ઘોડેસ્વારનો એ ભાવ એટલો બધો ભરદ્વાર હતો કે—પોતાના એ ભાવને તે સાધીદાર ચૈનિકની પાસે રજૂ કર્યા વિના રહી શક્યો નહિ. એણે પોતાની માથે ચાલતા ઘોડેસ્વારને કહ્યું કે—‘આ મહામુનિ ખરે જ વંદના કરવાને યોગ્ય છે. આ જ ખરા મહાત્મા છે, કે જેઓ આવા ઉચ્ચ તપને આચરી રહ્યા છે. આમ એક પછે એક મુહૂર્ત માત્ર જેટલો સમયેય ઉભા રહેવું, એ અતિ કઠિન છે અને તેમાં પણ સૂર્યમંડલની સામે દષ્ટિને સ્થાપિત કરીને ઉભા રહેવું, એ તો વળી એનાથી ય અધિક કઠિન છે. આમનું આ હુકમર કાર્ય, કોઈને પણ આશ્ચર્ય ઉપજાવ્યા વિના રહે નહિ, એવું છે. આવા મહાત્માથી સ્વર્ગ તો શું, પણ મોક્ષેય જરા પણ દૂર રહી શકે નહિ, ખરેખર, કોઈ કાર્ય એવું અસાધ્ય નો છે જ નહિ, કે જેને ઉચ્ચ તપથી સાધી શકાય નહિ.’

ખીન્ન ઘોડેસ્વાર ઉપર ઊલટી અસર :

એ ઘોડેસ્વારે તો, પોતાના હૈયાના ભાવને પોતાની વાણી દ્વારા બેટલો વ્યક્ત કરી શકાયો તેટલો વ્યક્ત કર્યો; પણ પોતાના સાથીદાર તરફથી પણ એવા જ પ્રકારનો મનોભાવ વ્યક્ત થયો-એવી એણે જે આશા રાખેલી, તે એની આશા નિષ્ફળ નિવડી. નિષ્ફળ જ નિવડી-એમ પણ નહિ, પણ એના ભાવથી તદ્દન ઊલટા જ પ્રકારનો મનોભાવ પેલાએ વ્યક્ત કર્યો. એના સાથીદાર ઘોડેસ્વારે કહ્યું કે-‘મિત્ર ! તું આ મુનિને ઓળખતો જ લાગતો નથી. જો તું આ મુનિને ઓળખતો હોત, તો તું આની આવી પ્રશંસા કરત જ નહિ. આ તો રાજા પ્રસન્નચન્દ્ર છે. આને કાંઈ આવા કદથી પણ કશો જ ધર્મ થાય તેમ નથી. આનો તપ પણ વૃથા છે. એનું કારણ એ છે કે-આ રાજાએ પોતાના બાલવયસ્ક પુત્રને રાજગાદી ઉપર સ્થાપિત કરીને દીક્ષા લઈ લીધી છે, પણ વૃક્ષ પરના ફળને તોડી પાડવાની જેમ, આ રાજાના મંત્રીઓ, આ રાજાના પુત્રને રાજ્ય-બ્રહ્મ કરવાને તૈયાર થઈ ગયા છે. આ રાજાએ તો, રાજ્યની રક્ષાનો ભાર દુરાત્મા મંત્રીઓને સોંપીને, ખીલાડાને દ્વંધ સાચવવાને સોંપવાના જેવી મૂર્ખાઈ કરી છે. એ મંત્રીઓ બાળ રાજાને મારી નાખશે, એટલે આનો વંશ નિર્મૂલ બની જશે. એમ, પોતાના પૂર્વજોના નામનો નાશ થાય-એવું કામ કરનાર આ મુનિ, મહા પાપી ઠરશે. વળી આણે દીક્ષા લેતી વખતે પોતાની જે પ્રિયાઓનો ત્યાગ કર્યો છે, તે અનાથ બની ગયેલી હોવાથી, એ અળખાઓનું શું થશે-તેની તો કલ્પના જ કરી લેવાની છે.’

અન્ય કાચ્છની પણ અસર :

દશ્ય એકનું એક, જોનાર જે અને એ બન્ને ય ઉપર પરસ્પર-વિરોધી અસર ! શાથી ? માત્ર ઉપાદાન કારણથી જ ? ના. જે માત્ર ઉપાદાન કારણ જ માનીએ, તો આપણે એવો વિચાર કરવો પડે કે-જો એ જોએ એ મુનિવરના દશ્યને જોયું જ ન હોત, તો એ જોમાંથી એકને પણ આમાંના કોઈ વિચાર આવત ખરો ? નહિ જ. એકને સારા દશ્યને જોવાથી સારો વિચાર આવ્યો અને બીજાને એ જ સારા દશ્યને જોવાથી ખરાબ વિચાર આવ્યો, તેમાં વિચારના સારા-પણામાં અને ખરાબપણામાં ઉપાદાન કારણ ખરું; પણ વિચાર આવવામાં કારણ તો એ દશ્ય જ. એ દશ્યને જોવામાં અને એ વિષે વિચારવામાં, ઉપાદાન કારણનો યોગ ન થયો હોત, તો જે વાત્તાલાપ સંભવિત બન્યો તે વાત્તાલાપ સંભવિત બનત નહિ, પરંતુ ઉપાદાન કારણ આ પ્રકારે કાર્યકર બન્યું, તેમાં કારણ એ મુનિવરનું દર્શન ખરું કે નહિ ? અને બીજાના જોણવામાં પડેલાએ જે કહ્યું, તે ય કારણ ખરું કે નહિ ? કહેવું જ પડ્યો કે-ખરું જ.

કોની નિન્દા-પ્રશંસાની દિગ્ગત અંકાય ?

વળી, એ બાબત પણ વિચારો કે-એકને સારા દશ્યે સારા વિચારો નિપજાવ્યા અને એકને સારા દશ્યે ખરાબ વિચારો નિપજાવ્યા, તેમાં તે જોયું કમ કારણ કે-ખરું કે નહિ ? એક લઘુકર્મી હોવાથી વિવેકી અને બીજો ભારેકર્મી હોવાથી અવિવેકી, એ વાતને પણ માનવી જ પડ્યો. આરંખણ દશ્ય, સારા આદર્શી ઉપર જ સારી અસર નિપજાવનાર

નિવડે છે; અથવા તો, એ દૃશ્યને જોવાના નિમિત્તે જેનામાં સારાપણું પ્રગટે, તેના ઉપર જ એ સારી અસર નિપજાવનારું નિવડે છે. એટલે, કોઈ પણ માણસ, જે માણસની કે જે ક્રિયાની નિન્દા કરે, તે માણસ કે તે ક્રિયા ખરાબ જ હોય, એમ માની લેવાનું નહિ. માણસ સારો જ હોય કે ક્રિયા સારી જ હોય, તેમ છતાં પણ એની નિન્દા કરનારાઓ હોઈ શકે. તેમ ખરાબ માણસ કે ખરાબ ક્રિયાની પ્રશંસા કરનારાઓ પણ હોય. એટલે ગમે તેની નિન્દા અથવા તો પ્રશંસા ઉપરથી, કોઈ પણ વ્યક્તિનો કે કોઈ પણ ક્રિયાનો તોલ મપાય નહિ. ત્યારે શું નિન્દા કે પ્રશંસા ઉપરથી તોલ જ ન મપાય ? નિન્દા કે પ્રશંસા ઉપરથી પણ તોલ મપાય, પરંતુ તે જો વિવેકિઓએ, શિષ્ટ જનોએ કરેલી હોય તો ! અશિષ્ટ કે નિર્વિવેકી જનો જે કરે, તે નિન્દાની ય કિંમત નહિ અને તે પ્રશંસાની ય કિંમત નહિ.

પ્રશંસાની કે નિન્દાની અસર નહિ :

પેલા જે ઘોડેસ્વારોએ તો એમ પોતપોતાની રૂચિ મુજબની વાત કરી, પરંતુ રાજર્ષિ પ્રસન્નચન્દ્રના કાને એ વાત પડી અને પરિણામ તત્કાલને માટે તો ઘણું જ લચકર આવ્યું. એમ નહિ સમજતા કે-રાજર્ષિ પ્રસન્નચન્દ્ર પોતાની પ્રશંસાની વાતને સાંભળીને માન-કષાયના જોરે ઉન્મત્ત બની ગયા અને તે પછી પોતાની નિન્દાની વાતને સાંભળીને ક્રોધ-કષાયના જોરે ઉન્મત્ત બની ગયા. તેઓના મન ઉપર, નથી તો પ્રશંસાએ કશી જ અસર કરી ને નથી તો નિન્દાએ કશી જ અસર કરી. ત્યારે અસર કોણે કરી ? પોતાની પ્રશંસાથી પણ નહિ.

પૂર્વક વોસરાવીને જવાય. એ માટે રોજ મમતાને માસ્તાં શીખો. મમતાને તમે દેવી સમજી રહ્યા છો, પણ મમતા તો ખરેખરી ઝકણ છે.

કેવલજ્ઞાન -

રાજર્ષિ પ્રસન્નચન્દ્ર મનથી સુદે ચઢી ગયા, પણ બચ્યા તો સારા દ્રવ્યના ચોગે જ ને? દ્રવ્ય સાફ હતું, તો ભાવનું આકર્ષણ થવામાં કારણ બન્યું ને? આવા જ તરંગમાં ચઢેલા એ હોત, પણ એ જો સુનિ ન હોત, તો પરિણામ કેટલું બધું ખરાબ આવત? શ્રી પ્રસન્નચન્દ્ર રાજર્ષિએ પોતાના આત્માને વિવેકમાં સ્થાપી દીધા પછીથી, તરત જ પોતાથી થઈ ગયેલા પાપથી પ્રતિક્રમવાની ક્રિયાને શરૂ કરી દીધી. ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્મા બાણે કે પોતાની આંખ સામે જ છે-એવી એમણે કલ્પના કરી લીધી અને તે પછી ભગવાનને ભક્તિપૂર્ણ હૃદયે વન્દન કર્યું. ભગવાનને વન્દન કરીને, તેમણે, પોતાને થઈ જવા પામેલા હુદ્ધ ધ્યાનની આલોચના કરીને પ્રતિક્રમણા કરી. એમ કરતે કરતે તેઓ પ્રશસ્ત ધ્યાનારૂઢ બની ગયા. એ ધ્યાનમાં વધતે વધતે, એ રાજર્ષિએ કેવલજ્ઞાનને ઉપાજ્યું.

મન યવ મનુષ્યાણાં કારણં ધંધમોદયયોઃ ।

જે સમયે રાજર્ષિ પ્રસન્નચન્દ્ર હૃદ્યાનારૂઢ બનીને મંત્રીઓનું છેદન, સેદન આદિ કરી ગયા હતા, તે વખતે જો તેમનું મૃત્યુ થાય તો તેઓ નિયમા સાતમી નરકે જાય, એવા રોદ્રધ્યાનના રોદ્ર પશ્ચિમોમાં એ વર્તી રહ્યા હતા. એ જ રાજર્ષિના મને, સારા દ્રવ્યના આલંબનના ચોગે પલટો માર્યો

અને એથી તેઓ શુદ્ધ ધ્યાનના એવા શુદ્ધ પરિણામોમાં વર્તવા લાગ્યા કે-એ એ વખતે એ મરે તો સર્વાર્થ સિદ્ધ વિમાનમાં ઉત્પન્ન થાય; અને એમાં પણ તેઓ બ્યારે આગળ વધ્યા, એટલે એમણે કેવલજ્ઞાનને ઉપાબ્ધિ માત્ર ધ્યાનમાં પણ કર્યોને બાંધવાની અને કર્યોને તોડવાની તાકાત કેટલી બધી છે ? ધ્યાનથી નરકે પણ જવાય, સ્વર્ગે પણ જવાય અને ક્ષીણકર્મો પણ બની શકાય. ધ્યાનની જે તાકાત છે, તે બીજા કોઈની પણ નથી. માટે તો કહેવાય છે કે-‘મન ષ્વ મનુષ્યાણાં કારણં વંચમોક્ષયો । મનુષ્યોનુ મન જ, બંધનુ અને મોક્ષનું કારણ છે. તિર્યચોનુ મન પણ બંધનુ જબરજસ્ત કારણ છે અને તિર્યચો ય ભલે અદ્ય પ્રમાણમાં પણ સકામ નિર્જ્ઞાને સાધી શકે છે. આ ઉપરથી તમે સમજી શક્યા હશે કે-દરેકે દરેક સમજી જીવોએ, પોતાના ભાવને વિશુદ્ધ બનાવી રાખવાની પૂજા જ કાળજી રાખવી જોઈએ. વિવેકી માણસ તો, ખરાબ ક્રિયા વખતે ય ભાવની શુદ્ધિને માધનારો અને જાળવનારો બની શકે છે. આમ છતાં પણ, ભાવને પેદા થવામાં, ભાવને શુદ્ધ બનાવવામાં, દ્રવ્ય ય કારણ બની શકે છે. એક ખરાબ વાતે, કાને પડી એટલા માત્રથી પણ, રાજર્ષિ પ્રસન્નચન્દ્રની માનસિક હાલતને કેટલી બધી બગાડી મૂકી ? એટલે અશુભ દ્રવ્ય અશુભ અધ્યવસાયનુ અને શુભ દ્રવ્ય શુભ અધ્યવસાયનું કારણ બની શકે છે. એટલું ખરૂં કે-કોઈ જીવ વિશેષે અશુભ દ્રવ્ય પણ શુભ અધ્યવસાયનું અગર તો શુભ દ્રવ્ય પણ અશુભ અધ્યવસાયનું કારણ બને, તો એ ય શક્ય છે. પણ બ્યારે દ્રવ્યના સ્વરૂપનું વર્ણન કરાય, ત્યારે તો શુભ દ્રવ્યને જ શુભ અધ્યવસાયના કારણ તરીકે અને અશુભ દ્રવ્યને જ

અશુભ અધ્યવસાયના કારણ તરીકે વર્ણવાય.

કુપાત્ર મારાને ખરાબ અને સુપાત્ર ખરાબને સાદું બનાવે :

એમ, આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રનું જે જ્ઞાનદાન રૂપ આચરણ છે, તે તો નાનાવિધ, અદ્વિત અને પ્રવર જ છે. શ્રી ભગવતીજી સૂત્રના જ્ઞાનદાન રૂપ આચરણનું સ્વરૂપ આણું જ છે, એમ કહેવાય. આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રનું જ્ઞાનદાનનું આચરણ આવા સ્વરૂપવાળું હોવા છતાં પણ, નાલાયક હોવાને માટે તે જ્ઞાનદાન રૂપ આચરણ તેવા ફલવાળું નિવડે નહિ અને એનાથી ઊલટા જ ફળવાળું નિવડે, તો એ ય સ્વાભાવિક છે; પણ ત્યાં સમજવું એ ભેદથી કે-દોષ વસ્તુને નથી, પણ પાત્રનો છે. કુપાત્રતાને લીધે વસ્તુનું સારાપણું પણ મરી જવા પામે છે, પણ તે તો તેવા કુપાત્ર પૂરતું જ ! બાકી, સુપાત્રમાં અને આરા અંગેએ સુપાત્ર બની જાય એવા લાયક હોવામાં તો, આરી વસ્તુ આરા જ રૂપે પરિણમે છે. એથી ય આગળ વિચારો, તો એવા પણ સુપાત્રો હોય કે કે-સ્વરૂપે ખરાબ એવી પણ વસ્તુને તેઓ પોતાને માટે સારી બનાવી દેવા જેવી મુન્દર શક્તિને ધરાવતા હોય. આ રીતિએ વિવેક કરતાં આવડે, તો શ્રી ભગવતીજી સૂત્રને જાણીને કેઈ ઉમ્મ કે આડું-અણું જોતો હોય, તો એ કારણે શ્રી ભગવતીજી સૂત્રને દોષ દેવાનું મન યાય નહિ; અને એ વ્યક્તિ જ અતિશય નાલાયક છે-એમ સમજીને, એવા બીચારાની પણ દયાનું જ ચિન્તાવન કરાય.

૧૨-સૂત્રદેહ :

સૂત્ર ૩૫ દેહનું પ્રમાણ :

દશમા વિશેષણ તરીકે ટીકાકાર મહર્ષિ ક્રમાવે છે કે-

" વદ્વિંશત્પ્રશ્નસદ્સપ્તમાણસૂત્રદેહસ્ય "

એટલે કે-જ્યકુંજરનો દેહ જેમ પ્રમાણોપેત હોય છે, તેમ આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રનો સૂત્ર ૩૫ જે દેહ, તે પણ પ્રમાણોપેત છે. આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રના સૂત્ર ૩૫ દેહનું પ્રમાણ એ છે કે-આ સૂત્રમાં કુલ છત્રીસ હજાર પ્રશ્નો છે, અહીં કોઈ કહેશે કે- 'શું શ્રી ભગવતીજી સૂત્રમાં માત્ર પ્રશ્નો જ છે ? ઉત્તરો નથી જ ?' તો કહેવું પડે કે-ઉત્તરનો ભાવ તો પ્રશ્નની સાથે સંકળાયેલો છે. આ સૂત્ર કોઈ કોઈને મુંઝવી મારવાને માટે નથી, પણ મુંઝાએલાઓની મુંઝવણને ટાળવાને માટે છે. માટે જેટલી સંખ્યામાં પ્રશ્નો છે, તેટલી સંખ્યામાં ઉત્તરો પણ સમજી જ લેવા.

વળી, કોઈ એમ પણ કહે કે- 'વદ્વિંશત્ અને સદ્સપ્ત એ બે શબ્દોની વચ્ચે પ્રશ્ન શબ્દને મૂકવાનું કાળુ શું ? વદ્વિંશત્ અને સદ્સપ્ત એ બન્ને ય સંખ્યાવાચક શબ્દોને પામે પામે મૂકીને પછી પ્રશ્ન શબ્દ મૂકવો હતો અથવા તો પહેલાં પ્રશ્ન શબ્દને મૂકીને, તે પછી બન્ને ય સંખ્યાવાચક શબ્દોને માથે મૂકવા હતા.' આ વાત જરા વિચારવા જેવી

તો ખરી જ. આનો ખૂલાસો સમજવાને માટે, સૌથી પહેલા તમે એ વિચારો કે—અહીં એટલે આ વિશેષણમા બતાવવાની મુખ્ય વસ્તુ કયી છે ?

પ્રશ્ન ૦ સૂત્ર ૩૫ દેહ

માત્ર સૂત્ર ૩૫ દેહ—એમ નહિ, પણ સૂત્ર ૩૫ દેહ પ્રમાણિત છે, પ્રમાણવિહીન નથી, એ જ આ વિશેષણમા બતાવવાની મુખ્ય વસ્તુ છે હવે એ બૂઝો કે—સૂત્ર ૩૫ દેહનું જે પ્રમાણ બતાવવાનું છે, ત સંખ્યાથી બતાવવાનું છે, નહિ કે પ્રશ્નોથી સંખ્યા બતાવવાની પ્રશ્નોની, પણ બતાવવાની તો સંખ્યા જ. આથી, પ્રમાણ શબ્દની પૂર્વે સંખ્યાવાચક સહજ શબ્દ મૂકવામા આવ્યો છે. હવે એ પ્રશ્ન શબ્દને પહેલો મૂકીને પ્રશ્નપદ્ધિચત્સહસ્રપ્રમાણ એ પ્રમાણે કર્યું હોત, તો એ ચ્યના કિલ્લ બનત અને તેનો જે અર્થ થાત, તે અર્થ ને અર્થને બતાવવાનો ટીકાકાર મહર્ષિનો ભાવ છે, તેની સાથે બંધબેસતો થાત નહિ. એટલે, ટીકાકાર મહર્ષિને અર્થને અને જે ભાવને આ દશમા વિશેષણથી બતાવવાને ઇચ્છે છે, તે અર્થને અને તે ભાવને લક્ષ્યમા રાખીને જે વિચાર કરવામા આવે, તો જરૂર એ વાતને સમજી શકાય કે—તે અર્થને અને તે ભાવને બતાવવાને માટે તો, ટીકાકાર મહર્ષિએ આ પદની જે પ્રકારે ચ્યના કરી છે, તે પ્રકારની રચના જ યોગ્ય છે.

૧૩-ચાર અનુયોગો :

ચાર અનુયોગો ૩૫ ચાર ચરણો :

આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રમાં છત્રીસ હજાર પ્રશ્નો હોવા છતાં પણ, આ આખા ચ સૂત્રને જો માત્ર ચાર જ વિભાગોમાં વહેંચવું હોય, તો તેમ પણ વહેંચી શકાય એવું છે-એ વાતને જ જાણે દર્શાવતા હોય તેમ, દશમા વિશેષણ દ્વારા સૂત્ર-પ્રમાણને દર્શાવ્યા બાદ, તરત જ ટીકાકાર મહર્ષિ અગીઆરમા વિશેષણ તરીકે દર્શાવે છે કે-

“ ચતુરનુયોગચરણસ્ય ”

એટલે કે-જ્યકુંજર જેમ ચાર ચરણોએ સહિત છે, તેમ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર પણ ચાર ચરણોએ સહિત છે. જ્યકુંજર જેમ ચાર ચરણો ઉપર ઉભો રહેલો હોય છે, તેમ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર પણ ચાર ચરણોના આધારે ઉભેલ છે. જ્યકુંજરની ગતિ જેમ ચાર ચરણોથી હોય છે, તેમ આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર પણ ચાર ચરણોથી ગતિમાન બનેલું છે. જ્યકુંજરનાં ચાર ચરણો તો ઝટ દેખાઈ આવે છે, પરંતુ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રનાં ચાર ચરણો ક્યાં ? એ બાબતનો ટીકાકાર મહર્ષિએ આ વિશેષણ રૂપી પદમાં જ ખૂલાસો આપી દીધેલો છે. ચાર અનુયોગો, એ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રનાં ચાર ચરણો છે. ચાર અનુયોગોનાં નામો તો તમને આવડતાં

અને કથનીય એવી સઘળી ય બાબતોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. જગતમાં બનેલી, બનતી અને બનનારી સઘળી ય બાબતોનો તેમ જ જગતમાં કહેવાએલી, કહેવાતી અને કહેવાનારી સઘળી ય બાબતોનો સમાવેશ, આ માત્ર ચાર અનુયોગોમાં જ થઈ જાય છે. આ ચાર અનુયોગો એવા છે કે—એકનો પશ્ચ અભાવ અધુરાપણાને દેખાડ્યા વિના રહે નહિ અને એકનો પશ્ચ ઉમેરો અનાવશ્યક પૂરવાર ચલાવિના રહે નહિ. આ ચારેય અનુયોગો પરસ્પર સર્વથા લિન્નત્વવાળા છે—એવું નથી, પરંતુ ચારેય અનુયોગો એક—બીજાની સાથે સંકળાએલા પશ્ચ છે. અનુયોગ કેને કહેવાય ?

અનુયોગ કેને કહેવાય ? યુક્ત ધાતુને અનુ ઉપસર્ગ લાગ્યા પછીથી અનુયોગ શબ્દ બન્યો છે. અનુ એટલે અનુકૂળ અથવા અનુરૂપ અને યોગ એટલે જોડાણ અનુકૂલ કે અનુરૂપ એવું જે જોડાણ, તેને કહેવાય અનુયોગ. દ્રવ્યને વિષય કરનારો જે અનુયોગ, તેને દ્રવ્યાનુયોગ કહેવાય, ગણિતને વિષય કરનારો જે અનુયોગ, તેને ગણિતાનુયોગ કહેવાય; ધર્મકથાને વિષય કરનારો જે અનુયોગ, તેને ધર્મકથાનુયોગ કહેવાય; અને ચરણ—કરણને વિષય કરનારો જે અનુયોગ, તેને ચરણ—કરણાનુયોગ કહેવાય. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, કાલ, છવ અને પુરુષલ—આ છ દ્રવ્યો છે. સમગ્ર જગતમાં આ છ જ દ્રવ્યો છે. આ છમાં ન આવે—એવું એક પણ દ્રવ્ય આ જગતમાં નથી. આ છ દ્રવ્યો સત્ છે કે અમત્ છે—જો વિગેરે બાબતોની પરીક્ષાચના જે અનુયોગમાં હોય, તેને દ્રવ્યાનુયોગ કહેવાય; સૂર્ય, ચન્દ્ર, ગ્રહ, નક્ષત્ર આદિના ચાર વિગેરે સંબંધી શ્રી

સૂર્યપ્રસન્નિ આદિમાં જે વર્ણન છે, તેને ગણિતાનુયોગ કહેવાય; દુર્ગતિમાં પડતા પ્રાણિને જે ધારે તેને ધર્મ કહેવાય અને તે સંબંધી જે કથા, તેને ધર્મકથાનુયોગ કહેવાય; જ્યારે જેમાં ચરણ અને કરણ સંબંધી વર્ણન હોય-આચાર સંબંધી વર્ણન હોય, તેને ચરણ-કરણાનુયોગ કહેવાય. સાધુપણાનું નિત્યાનુ-બ્ધાન, તે કહેવાય ચરણ અને સાધુને પ્રયોજન પ્રાપ્ત થયે જે વિષ્ણુવિશુદ્ધિ આદિ રૂપ આચરણ કરવું પડે, તેને કરણ કહેવાય. આમાં, સમસ્ત જગતની સમસ્ત પ્રવૃત્તિઓનો અને સમસ્ત જગતના સમસ્ત પદાર્થોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. તજવા લાયક શું શું, સ્વીકારવા લાયક શું શું અને માત્ર જાણવા લાયક શું શું-એ પણ આ ચાર અનુયોગોમાં આવી જાય છે. સઘળા ય શાસ્ત્રો આ ચાર અનુયોગોથી પૂર્ણ છે; એટલે કે-કોઈ પણ શાસ્ત્રમાં પાંચમો અનુયોગ નથી, તેમ કોઈ પણ શાસ્ત્ર આ ચાર અનુયોગોમાં સમાઈ જતું ન હોય-એવું પણ નથી.

ચરણ તરીકે અનુયોગોની ઘટના બંધબેસતી છે :

આટલા ઉપરથી તમે સમજી શક્યા હશે કે-ચાર અનુયોગોની શ્રી જૈન શાસનમાં શી મહત્તા છે ? ગમે તેનું વર્ણન કરો અને ગમે તેવું વર્ણન કરો, પણ તે આ ચાર અનુયોગોમાં ગમે ત્યાં બંધબેસતું થઈ જ શકે. કોઈ પૂછે કે-‘ચરણની, પગની મહત્તા શી ?’ એવું પૂછનારો હાસ્યને પાત્ર જ બને ને ? સામે કહેનારો તો કહી દે કે-‘જો પગ જ ન હોય, તો પછી શરીરની કિંમત જ શી છે ?’ જ્યકુંજર ગમે તેવો સારો હોય, પણ પગ વિનાનો હોય તો ? તણ, જો કે એક પગવાળો હોય તો ? લુલો-લંગડો હોય તો ?

એની આખી ય શોભા મારી જાય ને ? શોભા મરી જાય તો મરી જાય, પણ એનું સામર્થ્યેય મરી જાય ને ? કોઈથી પણ નહિ છતાં, સામે આવેલા દુરમનને છતી દેવો, માલિકને પરાજય પામવા દેવો નહિ અને યુદ્ધમાં માલિકને જય પમાડવો—એ બધી જયકુંજરની મહત્તા, જયકુંજરને જો પગ ન હોય, તે લૂંટો હોય અગર તો લંગડો હોય તો પણ, મુખંભવિત છે ? એક માત્ર ચરણની ખોડ, બધે જ ખોડ લાવે. આટલા માટે જ, ટીકાકાર મહર્ષિએ, શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમાં રહેલા ચાર અનુયોગોને, જયકુંજર હાથીના ચાર ચણ્ણોને સ્થાને ઘટાવેલ છે. બુદ્ધિશાસ્ત્રી અને જ્ઞાની માણસો, ઘટના પણ એવી કરે કે—જે સ્થાને હોય. અસ્થાને અથવા તો બંધબેમતી થાય નહિ—એવી ઘટના કરવી, એ તો જ્ઞાનની તેમ જ બુદ્ધિની ઉણપને મૂલ્યવનારી વસ્તુ છે.

પોતપોતાના વિષયે બલવાન :

ચારેય અનુયોગો ઉપકારી પણ છે અને આવશ્યક પણ છે—એટલા માટે તો, ઉપકારીઓએ આ ચારેય અનુયોગોને પોતપોતાના વિષયમાં બલવાન તરીકે પણ વર્ણવેલા છે. જે અનુયોગનો જે વિષય, તે વિષયમાં તે અનુયોગ બલવાન. જ્યારે અનુયોગોની લિન્ન-લિન્નપણે મહત્તા વર્ણવાય, ત્યારે દરેકને પોતપોતાના વિષયમાં બલવાન જ કહેવાય.

ચાર અનુયોગોમાં દ્રવ્યાનુયોગને સર્વપ્રધાન કહેવામાં રહેલા દર્શિ .

પોતપોતાના વિષયમાં બલવાન એવા પણ આ ચાર અનુયોગો, એક-બીજાથી પ્રધાન પણ ગણાય છે અને એક-

બીજાથી બલવાન પણ ગણાય છે. પ્રધાનપણામાં જૂદી દૃષ્ટિ છે અને બલવાનપણામાં જૂદી દૃષ્ટિ છે. પ્રધાનતાની દૃષ્ટિએ વિચાર કરવામાં આવે, તો ચારેય અનુયોગોમાં સર્વપ્રધાન અનુયોગ તરીકે દ્રવ્યાનુયોગને જ માનવો પડે. કેમ? ઘઉં, ઘી, ગોળ વિગેરે પદાર્થો અસ્તિત્વમાં હોય, તો જ લાડવા વિગેરે જે કંઈ બનાવવું હોય, તે બની શકે ને? જો મૂળ પદાર્થો જ અને તે પણ તથાપ્રકારના સ્વરૂપવાળા વિદ્યમાન ન હોય, તો મનમાં જ મોતીના ચોક પૂરવા જેવું થાય. દ્રવ્યાનુયોગના મિલનથી જ ગણિતાનુયોગનું અસ્તિત્વ સંભવિત બને છે. દ્રવ્યો જ અસ્તિત્વમાં ન હોય, તો પછી તે કેટલાં છે, તેની ગતિ કેવી છે-જડપી છે કે ધીમી છે, એ વિગેરે વાતનો પ્રસંગ જ ઉભો થતો નથી. એવી જ રીતિએ, દ્રવ્યો જ ન હોય, તો ધર્મ શું કરવાને માટે?, એનું વર્ણન શું કરવાને માટે?, એને આચરનાર જ કોણ?—એ બધા પ્રશ્નો ઉભા થઈ જાય. એટલે દ્રવ્યાનુયોગના મિલનથી જ જેમ ગણિતાનુયોગનું અસ્તિત્વ સંભવે છે, તેમ ધર્મકથાનુયોગનું અસ્તિત્વ પણ દ્રવ્યાનુયોગના મિલનથી જ સંભવે છે. હવે ચોથો જે ચરણ-કરણાનુયોગ, તેનું અસ્તિત્વ પણ દ્રવ્યાનુયોગના મિલનથી જ સંભવિત બને છે. જીવ જ ન હોય; જીવ હોય, પણ જીવની સાથે જો કર્મનો યોગ ન હોય; જીવેય હોય અને જીવની સાથે કર્મનો યોગ પણ હોય, પણ તે યોગ જો સંપૂર્ણપણે ટળી શકે તેવો ન હોય; એવું બધું હોય, તો ચરણ-કરણાનુયોગનો ઉપયોગ જ શો? આમ દ્રવ્યાનુયોગનું અસ્તિત્વ હોવાથી અને તે તે દ્રવ્યોના મિલનથી જ, બાકીના ત્રણેય અનુયોગો અસ્તિત્વને પામેલા છે. એક

માત્ર દ્રવ્યાનુયોગના અભાવે, સર્વ અનુયોગોનો અભાવ જ થઈ જાય છે અથવા તો કોઈ પણ અનુયોગ દ્રવ્યાનુયોગના મિલન વિના અસ્તિત્વમાં આવી શકતો જ નથી. એ કારણે, રાત્રી મહાપુરુષોએ આરેય અનુયોગોમાં દ્રવ્યાનુયોગને સર્વપ્રધાન અનુયોગ તરીકે વર્ણવેલ છે.

બલવત્તાની દૃષ્ટિએ ચરણ-કરણાનુયોગની બીજા અનુયોગોથી શ્રેષ્ઠતા :

આમ, પ્રધાનતાની દૃષ્ટિએ દ્રવ્યાનુયોગ સર્વપ્રધાન હતો હોવા છતાં પણ, બલવત્તાની અપેક્ષાએ તો ચરણ-કરણાનુયોગ જ, અન્ય સર્વ અનુયોગોના કરતાં બલવાન હરે છે. ચરણ-કરણાનુયોગ, એ એક એવો અનુયોગ છે કે-આકીના ત્રણ અનુયોગોનું ઉપાદાન એક માત્ર ચરણ-કરણાનુયોગ જ છે. ચરણ-કરણાનુયોગ સિવાયના જે ત્રણ અનુયોગો છે, તે જો ચરણ-કરણાનુયોગની ઉત્પત્તિ થવા પામેલી હોય, તો તેના સંરક્ષણને માટે છે અને જો ચરણ-કરણાનુયોગની ઉત્પત્તિ થવા પામી ન હોય, તો ચરણ-કરણાનુયોગની ઉત્પત્તિ થવા પામે એ માટે છે. કર્પૂરનાં વૃક્ષોવાળો વનખંડ હોય, તો તેના રક્ષણને માટે વાડ તો હોય જ ને? અનાજ વિગેરેનાં ખેતરોને વાડ હોય છે, તો કર્પૂરનાં વૃક્ષોવાળા ક્ષેત્રને વાડ ન જોઈએ? આપણે તો એ જોવાનું છે કે-જોમાં મહત્ત્વ વાડનું કે વૃક્ષોનું? કોઈ કહેશે કે-જો વાડ ન હોય, તો વૃક્ષોનું રક્ષણ શી રીતિએ થાય? આપણે કહીએ કે-તારી વાત વધન સાચી છે. રક્ષણ માટે વાડ જોઈએ જ. વાડ રક્ષક છે માટે વાડનું મહત્ત્વેય છે, પણ વાડનું મહત્ત્વ ઠેકાના મહત્ત્વને

આભારી છે ? વાડના રક્ષણમાં રહેલાં વૃક્ષોના મહત્ત્વને જ વાડનું મહત્ત્વ આભારી છે. અંદરનાં વૃક્ષોનું મહત્ત્વ જો ન હોત, તો વાડનું મહત્ત્વ અંકાત નહિ. અંદર ચોરીયા જ હોત, તો વાડ કરનારને લોક મૂર્ખ કહેત. અંદરનો માલ જેમ વધારે કિંમતી, તેમ જ તેના રક્ષકનું મહત્ત્વ વધારે. એવી જ રીતિએ, ચરણ-કરણાનુયોગ સિવાયના ત્રણ અનુયોગોનું મહત્ત્વ ખરૂં, પણ તે શાથી ? એ ત્રણ અનુયોગો ચરણ-કરણાનુયોગના રક્ષક છે માટે અથવા તો એ ત્રણ અનુયોગો ચરણ-કરણાનુયોગના પ્રાપ્ત બને છે માટે ! એક ચરણ-કરણાનુયોગને બાદ કરી નાખીએ, તો એ સિવાયના ત્રણેય અનુયોગો બાંડા લાગે. ઉંચું અને વિશાલકાય વૃક્ષ પણ, જો તે સુગંધીદાર પુષ્પો અને સુંદર ફલોથી વિહીન હોય, તો તે શોભે નહિ; તેમ ત્રણેય અનુયોગો હોવા છતાં પણ જો એક ચરણ-કરણાનુયોગ ન હોય, તો તે ત્રણેય અનુયોગો વાંઝીયા ગણાય. આ દૃષ્ટિએ ચારેય અનુયોગોમાં પ્રધાનતા ચરણ-કરણાનુયોગની છે.

બાકીના ત્રણ અનુયોગો ચરણ-કરણાનુયોગના હેતુ ૩૫ છે :

આમ, ભિન્ન ભિન્ન અપેક્ષાઓએ વિચાર કરો, તો એક અપેક્ષાએ જેમ દ્રવ્યાનુયોગને સર્વપ્રધાન અનુયોગ તરીકે ગણી શકાય તેમ છે, તેમ બીજી અપેક્ષાએ ચરણ-કરણાનુયોગને પણ સર્વપ્રધાન અનુયોગ તરીકે ગણી શકાય તેમ છે. તમે જ વિચાર કરો કે—તમને ધર્મકથાઓ કહેવાય છે, તે શા માટે અથવા તો તમે ધર્મકથાઓને સાંભળો છો, તે શા માટે ? એનો હેતુ તો, શુદ્ધ ચાસ્ત્રિની પ્રાપ્તિ, એ જ હોવો જોઈએ ને ? મોક્ષને પામવાને માટે, સકલ કર્મોથી રહિત

ખનવું એ જરૂરી છે અને કર્મોની સુન્દર નિર્ભય ચારિત્રી થાય છે, માટે ધર્મકથાનું શ્રવણ જો ચારિત્રના ભાવને પેદા કરે અથવા તો ચારિત્રને પમાડે, તો જ સફલ બન્યું કહેવાય ને ? તમે આ વાત માનો છો, એટલે ધર્મકથાનુયોગ એ ચરણ-કરણાનુયોગનો હેતુ છે-એ વાત પણ તમે માની જ લીધી, એમ નક્કી થયું. હવે ગણિતાનુયોગ લો. દીક્ષા આપવી, વહી દીક્ષા આપવી, એ વિગેરે કાર્યો શુભ વાર, શુભ તિથિ, શુભ નક્ષત્ર, શુભ મુહૂર્તે અને શુભ યોગ આદિમાં કરાય છે. દીક્ષા-પ્રદાનાદિ શુભ કાર્યો, શા માટે શુભ વાર અને શુભ તિથિ આદિમાં કરાય છે ? કાલનું શુભપણું પણ ચારિત્રના પાલનમાં અને ચારિત્રની અભિવૃદ્ધિમાં કારણ બની શકે છે, એમ જ્ઞાનિઓએ જોયું છે-એ માટે જ ને ? હવે જો દીક્ષાદિક શુભ કાર્યો જ ન કરવાનાં હોય, તો શુભ કાલની ગણતરીની મહત્તા પણ શી છે ? માટે ગણિતાનુયોગ પણ ચરણ-કરણાનુયોગનો હેતુ છે-એમ નક્કી થયું. દ્રવ્યાનુયોગ, એ આ બે અનુયોગોના કરતાં જૂદી જ રીતિએ ચરણ-કરણાનુયોગનો હેતુ બને છે. દ્રવ્યાનુયોગ, એ આત્માના સમ્યજ્ઞર્ણન શુભની-પ્રાપ્તિનો તથા સમ્યજ્ઞર્ણન શુભની શુદ્ધિનો હેતુ બને છે. દ્રવ્યાનુયોગને બાણ્યો, પણ સમ્યજ્ઞર્ણનનું પ્રગટી-કરણ ન થયું, તો માનો કે-એણે દ્રવ્યાનુયોગને સાચા સ્વરૂપમાં બાણ્યો જ નથી. દ્રવ્યોના સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન જ, સમ્યજ્ઞર્ણન વિના મંડલવતું નથી. અને દ્રવ્યોના સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન જેમ જેમ વધે છે, તેમ તેમ આત્માના સમ્યજ્ઞર્ણન શુભની નિર્મલતા યથા વિના રહેતી નથી. દ્રવ્યાનુયોગનું જ્ઞાન, તત્ત્વોના યથાવસ્થિત અર્થની જે શ્રદ્ધા હોય છે, તેને નિર્મલ એવી રીતિએ બનાવે છે કે-એ જ્ઞાન તત્ત્વોના યથાવસ્થિત સ્વરૂપને

વિશેષ વિશેષ યુક્તિગમ્ય બનાવે છે. એટલે થાય છે શું ? શુદ્ધ માન્યતામાં સમજનો ઉમેરો થતો જાય છે અને એથી એ માન્યતા વધારે દૃઢ અને વધારે નિર્મલ બનતી જાય છે. શ્રદ્ધાની નિર્મલતા, ચારિત્રની નિર્મલતાને પણ લાવે કે નહિ ? શ્રદ્ધાની નિર્મલતા ચારિત્રને લાવનારી પણ નિવડે અને ચારિત્રને શુદ્ધ બનાવનારી પણ નિવડે. શ્રદ્ધાળુને ખરેખરી આકાંક્ષા જ ચારિત્રની હોય. વળી, સમ્યક્દર્શન વિના સમ્યક્ચારિત્ર સંભવતું નથી. આમ દ્રવ્યાનુયોગના પ્રતાપે જે લક્ષ્ય નિષ્પન્ને છે, તેમાં ય ચારિત્ર જ આવે છે. આથી ચારેય અનુયોગોમાં ચરણ-કરણાનુયોગ એ સર્વપ્રધાન અનુયોગ છે-એમેય કહેવાય.

ચરણમાં વ્યવસ્થિત થયેલો જ બાકીના ત્રણ અનુયોગોના
ગ્રહણ માટે સમર્થ અને છે :

વળી, ચારિત્રને પામેલો આત્મા જ, બાકીના ત્રણ અનુયોગોને એટલે ધર્મકથાનુયોગ, ગણિતાનુયોગ અને દ્રવ્યાનુયોગને ગ્રહણ કરવાને માટે આવો સમર્થ બની શકે છે. કેમ ? ચારેય અનુયોગોના ગ્રહણમાં, મુખ્યતા શ્રમણપણાની જ રહેવાની. આમ કહીને, ખીજા અનુયોગોના મહત્ત્વને ઝાંખપ લગાડાતી નથી, પણ એ અનુયોગોના ગ્રહણનું જે લક્ષ્ય છે અને એ અનુયોગોના ગ્રહણનો જે વિધિ છે, તેનો ખ્યાલ અપાઈ રહ્યો છે. વાતના રહસ્યને જે સમજી શકે નહિ તે મુંઝાય. પોતાની બુદ્ધિ ચાલે નહિ અને પોતે બીજાની બુદ્ધિએ ચાલે નહિ, તો મુંઝાયા જ કરવાનું હોય ને ? જ્યારે સમજવનાર મળે અને એણે આપેલી સમજ ગળે ઉતરે, ત્યારે કામ થાય. એ વિના મુંઝવણ ટળે નહિ.

તમારી ખાણનો આશ્રય મળે, તો જ એમની ખાણોની કિંમત છે. તમારી ખાણનો આશ્રય ન મળે, તો એમની ખાણો કિંમતી છતાં પણ, એમનું કાંઈ જ સાર્યક કરી શકે તેમ નથી. એમને તો છતે ધાન્યે ભૂખે મરવા જેવું જ થાય.’

સુબુદ્ધિ મંત્રીએ આ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે એ રાજપુત સમજી ગયો, રાજી રાજી થઈ ગયો અને પોતાના પિતાને માટે એને જે જે ખરાબ વિચારો આવ્યા હતા, તે બધા બદલ પશ્ચાત્તાપ કરવાની સાથે તે એમનો ઉપકાર માનવા લાગ્યો.

આ વાતનો સંબંધ એ છે કે-દ્રવ્યાનુયોગ એ રત્નોની ખાણ સમાન છે, ગણિતાનુયોગ એ સોનાની ખાણ સમાન છે, ધર્મકથાનુયોગ એ રૂપાની ખાણ સમાન છે અને ચરણ-કરણાનુયોગ એ લોઢાની ખાણ સમાન છે. લોઢાની ખાણ જેવો ચરણ-કરણાનુયોગ પણ, રત્નાદિકની ખાણો સમાન બાકીના ત્રણેય અનુયોગોને માટે, આધારભૂત છે. શાથી ? ચરણ-કરણાનુયોગની પ્રવૃત્તિ વિના બીજા કોઈ પણ અનુયોગમાં પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી નથી. કેમ બીજા અનુયોગોમાં પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી નથી ? સૂત્રવાંચનને માટે, સાધુઓ જ અધિકારી છે માટે ! લાયક બનેલા સાધુઓ જ સૂત્રવાંચન કરી શકે છે. એ સિવાયના સાધુઓ, આધ્વીઓ, આવક્ષે અને આવિકાઓ તો, યોગ્ય બનેલા સાધુઓના શ્રીમુખેથી શ્રવણ કરવા દ્વારાએ, સઘળા અનુયોગોમાં પ્રવૃત્તિવાળા બની શકે છે. એટલે, ચરણ-કરણાનુયોગના બળે જ, શેષ અનુયોગોના ગ્રહણમાં સમર્થ બની શકાય છે. ચરણ-કરણાનુયોગનો આધાર લીધા વિના, બાકીના ત્રણ અનુયોગોના ગ્રહણનું આત્મ સામર્થ્ય વાસ્તવિક રીતે અશક્ય થતું નથી.

ચઢીયાતાપણુ દ્રવ્યાનુયોગનું પણ ચરણુ-કરણાનુયોગ વિના
બાકીના ત્રણમાં પ્રવૃત્તિ નહિ :

આમ છતાં પણ, ચરણુ-કરણાનુયોગને લોઢાની ખાણુ રૂપે ઝોળખાવેલ છે; અને ઝેના પરમાર્થ તરફ દુર્લક્ષ્ય કરવું જોઈએ નહિ. લોઢાની ખાણુની જે મહત્તા આંકવામાં આવી, તે ઝેથી આંકવામાં આવી કે-અન્ય ખાણુમાં જે રૂપ, સોનું અને રત્નો રહેલ છે, તેની પ્રાપ્તિ આ લોઢાની ખાણુનો સદુપયોગ કરવા દ્વારાએ જ યઈ શકે છે. લોઢાની ખાણુને પામીને, જે માત્ર લોઢામાં ને લોઢામાં જ સંતોષ પામે, ચરણુ-કરણુના આચારોમાં જ જે સર્વસ્વ માની લે અને લોઢાના ઉપયોગથી રૂપાને, સોનાને અને રત્નોને મેળવવાનો ઉદ્ધમ જ કરે નહિ, તેના નસિએ તો લોઢું જ રહે. ચરણુ-કરણુના આચારોને સારી રીતિએ સેવનારો આત્મા, જે કાલ સંબંધી અસ્વાધ્યાય આદિના દોષોનું નિવારણ કરવાને માટે તત્પર બને નહિ, કાલે કાલે આચરવા લાયક અનુષ્ઠાનોથી ખેદરકાર રહે, અમુક કાલસમૂહમાં તો અવશ્ય ઉપશમી જ જવું જોઈએ-એ તરફ લક્ષ્ય આપે નહિ, તો ઝેને મળેલી લોઢાની ખાણુને જે હેતુથી સર્વપ્રધાન ગણવામાં આવેલ છે, તે હેતુ તેને માટે ખર આવે નહિ. એમ, ચરણુ-કરણાનુયોગ અને ગણિતાનુયોગથી સમન્વિત બનેલો આત્મા પણ, જે ધર્મકથાના દુર્લક્ષ્યવાળો બને, તો તેના ભાવમાં શૈથિલ્ય આવી જતાં વાર લાગે નહિ. ચરણુ-કરણુના પાલનને સુવિશુદ્ધ બનાવવામાં, ઝેના પાલનમાં ઉત્સાહિત બનાવવામાં, ધર્મકથાનુયોગ ઘણો જ ઉપયોગી નિવડે છે. ધર્મકથાનુયોગમાંથી વિવિધ પ્રેરણાઓને મેળવીને,

આત્મા, સંયમ અને તપની ઉત્કૃષ્ટ કક્ષાએ પણ પહોંચી શકે છે. હવે જો દ્રવ્યાનુયોગનું લક્ષ્ય ન હોય, તો તો આ ત્રણેય અનુયોગો નિષ્ફલ પ્રાયઃ નિવડે છે. જીવ એ દ્રવ્ય છે. એ દ્રવ્ય કર્મના યોગે મલિન બનેલું છે. કર્મના યોગ રૂપ મલિનતા ટળ્યા વિના, જીવ દ્રવ્ય શુદ્ધ અવસ્થાને પામી શકવાનું નથી. ચરણ-કરણાનુયોગ, ગણિતાનુયોગ અને ધર્મકથાનુયોગ-એ ત્રણેય અનુયોગો જીવ દ્રવ્યને શુદ્ધ બનાવવાને મારે જ છે. ‘મારે પણ આ ત્રણેય અનુયોગો દ્વારા મારી જે પરમ શુદ્ધાવસ્થા છે, તેને પ્રગટાવવી જોઈએ.’-આ જાતિનું લક્ષ્ય અવશ્ય આવવું જોઈએ. જો આ રીતિએ વિચાર કરીએ, તો ચરણ-કરણાનુયોગ, ગણિતાનુયોગ, ધર્મકથાનુયોગ અને દ્રવ્યાનુયોગ-એ ચાર અનુયોગોમાં એક એકથી ચઢીચાતાપણું માલૂમ પડે; પણ ચરણ-કરણાનુયોગ દ્વારાએ શેષ ત્રણ અનુયોગોની પ્રવૃત્તિ હોવાથી, એ દૃષ્ટિએ ચરણ-કરણાનુયોગને પણ સર્વપ્રધાન તરીકે વર્ણવાએલ છે.

ચરણ-કરણનો આધાર :

કોઈ કહેશે કે-‘કાલ ન પાક્યો હોય, તો ચરણ-કરણ કરી શું શકે?’ કાલ જો ન પાક્યો હોય તો ચરણ-કરણ આસ કાંઈ કરી શકે નહિ, પરંતુ જ્યારે કાલ પાકે ત્યારે ચ ચરણ-કરણ વિના તો ચાલવાનું જ નથી ને? વળી, કોઈ કહે કે-‘કાલ પાક્યો હોય, પણ ધર્મકથાનુયોગ ન મળે તો ચરણ-કરણ આવવાનાં જ ક્યાંથી?’ પણ જ્યારે ધર્મકથાનુયોગ ઉપલબ્ધ થાય, ત્યારે તેની સફળતા તો ચરણ-કરણથી જ થવાની છે ને? કોઈ એમ કહે કે-‘કાળેય પાક્યો હોય અને

ધર્મકથાનુયોગ પણ મળે, તો પણ જીવ લઘુકર્મી બન્યો ન હોય, તો ચરણ-કરણ કરે શું ? એને ય કહેવાય કે-‘જીવને લઘુ-કર્મી બન્યા પછી તો ચરણ-કરણનું જ આલંબન લેવું પડશે ને ? આ ઉપરાન્ત, ચરણ-કરણ તો લઘુકર્મિતાનું ય કારણ બને છે, ધર્મકથાનુયોગની પ્રાપ્તિનું ય કારણ બને છે અને કાલની પરિપક્વતામાં ય સહાયક બને છે.’ કેઈ પણ પ્રકારના દ્વિપિત ભાવ વિના જ, ચરણ-કરણાનુયોગના આધારને, જીવ જો સ્વીકારી લે અને એના જ આધારને વળગી રહે, તો એનો નિસ્તાર થયા વિના રહે નહિ. એનું લક્ષ્ય, ચરણ-કરણને સાધીને રૂપ ને સોનું મેળવવા દ્વારા પણ પરમ પદ રૂપ રત્નને પામવાનું હોવું જોઈએ. એ એકનો સાચો આધાર, ખાકીના ત્રણેયને લાવી દે અને એમ જીવ સર્વ આપત્તિઓથી મુક્ત બનીને સર્વ સંપત્તિઓનો સ્વામી બની જાય.

કથાપ્રસંગો ય કેમ ભૂલાય છે ?

એક ચરણે ઉભા રહેવાની આવડતે, તો એક હાથીને અકાલ મૃત્યુથી ઉગારી લીધો અને એના જ પ્રતાપે જે માનવજીવો પણ અકાલ મરણની આપત્તિમાંથી ઉગારી ગયા. તુપૂર-પંડિતાનું ઉઠાહરણ, કે જે ઘણું જાણીતું છે, તેમાં આ વાત આવે છે.

તમને આ વાતનો ખ્યાલ છે ? જેમણે તુપૂર-પંડિતાના ઉઠાહરણને સાંભળ્યું કે વાંચ્યું હોય, તેમાંના ઘણાઓને પણ આ વાતનો ખ્યાલ નહિ હોય. આવું કેમ બને છે, એ જાણો છો ? મૂળમાંથી જ ખામી હોય છે. જ્યારે સાંભળે કે વાંચે, ત્યારે જે ધ્યાનથી સાંભળવું કે વાંચવું જોઈએ, તે ધ્યાનથી

વાથે કે સાંભળે નહિ. એમાય, યાછાકથારસથી સંભળાય-
વંચાય, એટલે કથાના પ્રસંગો ઉપર જે જે વિચારણાઓ થવી
જોઈએ, તે તે વિચારણાઓ થાય નહિ. વિચારણાઓ ન થાય,
એટલે સિન્ન સિન્ન પ્રસંગોનો જે સિન્ન સિન્ન પરમાર્થ, તે
લક્ષ્યમાં આવે નહિ. આથી યાદ રહે તો ય મોટા મોટા
પ્રસંગો યાદ રહે, પણ બીજું ઘણું ભૂલાઈ જાય. જે યાદ રહે,
તેમાં પણ કેટલીક વાર જીવનો પોતાનો જે વિષય-ક્રિયાનો
રસ, તે પ્રધાન હોય તો જે પ્રસંગો એવા રસથી ભરેલા હોય
તે પ્રસંગો યાદ રહે-એણું પણ કોઈ કોઈ જીવોને માટે બને.
ઉદાહરણ અથવા કથા-એમાં અક્ષરો ઘણા અને અર્થ થોડો;
પણ એ થોડા અર્થને જો કેળવતાં આવડે, તો એમાંથી મહા
અર્થને પણ પામી શકાય. વળી, શુભ ધ્યાનમાં પ્રવેશ કરવાને
માટે, બાલ જીવોને માટે તો, કથાપ્રસંગોનું આલમ્બન ઘણું જ
ઉપકારક નિવડે છે. કથાના પ્રસંગના અર્થને વિચારતાં, પોતાના
સ્વરૂપનો વિચાર કરવા માંડે, તો એમાંથી પણ શુભ ધ્યાન
જન્મે ને શુક્લ ધ્યાનને પણ એ દ્વાનએ પામી શકાય.

નુપૂર-પંડિતાના પ્રસંગ માથે મંખંદ :

એક પગે ઉભા રહેવાની આવડત સંબંધી હાથીનો જે
પ્રસંગ છે, તે નુપૂર-પંડિતા તરીકે ખ્યાલ થયેલી સીના ચરિ-
ત્રની સાથે એવો સંકળાએલો છે કે-જો એ સીના પ્રસંગ જેવો
ઉદભવ્યો તેવો ઉદભવ્યો ન હોત, તો હાથીની એક પગે
ઉભા રહેવાની આવડત લોકોને જે જોવાને અને જાણવાને મળી,
તે જોવાને અને જાણવાને મળત નહિ, કારણ કે-એવો પ્રસંગ જ
ઉદભવવા પામત નહિ. એટલે નુપૂર-પંડિતાના ચરિત્રને દ્રુઢમાં

જેતે જેતે જ, હાથીની એક પગે ઉભા રહેવાની આવડતના પ્રસંગ ઉપર આવી શકાશે.

ચિત્તની ચંચળતાથી શીલબ્રજતા :

નુપૂર-પંડિતાનું મૂળ નામ હતું દુર્ગિલા. દેવદિન્ન નામના સોનીની એ પત્ની હતી. દુર્ગિલા સોનારણુ હોવા છતાં પણ, એની ચતુરાઈમાં જેમ અન્ય ચતુર સ્ત્રીઓ પણ હેઠા હતી, તેમ તે રૂપ-લાવણ્યમાં પણ ઘણી સ્ત્રીઓને ટપી જાય તેવી હતી. તે રૂપ-લાવણ્યથી જેમ પૂર્ણ હતી, તેમ તેના નયનકટાક્ષો પણ કામદેવના બાણની ગરજને સારનારા હતા.

ભારે વિચક્ષણ અને સુરૂપવતી હોવા છતાં પણ, દુર્ગિલા જે ચંચલ ચિત્તવાળી ન હોત અને સ્ત્રીઓમાં સદાને માટે મોટામાં મોટા આબૂપણુ તરીકે ગણાતા શીલગુણે સહિત હોત, તો એની વિચક્ષણતા અને એની સુરૂપસંપન્નતા પણ, એને માટે ઘણી જ ઉપકારક નિવડત; પણ, આ તો ચંચલ ચિત્તવાળી હતી અને એથી એને જ્યાં તક મળી એટલે એને સતીપણના બાહ્યાચારથી પણ બ્રહ્મ થતાં વાર લાગી નહિ. કુશીલપણને પેદા થવામાં, ચિત્તની ચંચલતા, એ પરમ નિમિત્ત છે. જે સ્ત્રીઓએ પોતાના શીલગુણને નિષ્કલંક રાખવો હોય, તે સ્ત્રીઓએ ચિત્તની ચંચળતાને તણ દધને, બોલ-ચાલમાં પણ પૂજા જ મર્યાદાનો સ્વીકાર કરી લેવો જોઈએ. ચિત્તની ચંચળતા, મોટે ભાગે તો, દુઃશીલની તકને શોધ્યા કરે છે; પણ કદાચ તેવી હાલત ન પણ હોય, પરંતુ તક જો સામે આવી પડે, તો એ વખતે શીલ ટકી રહેવું બહુ જ કઠિન થઈ પડે છે. પરંપુરૂપની સાથે બોલવા-ચાલવાની છૂટછાટ

વાચે કે સાંભળે નહિ. એમાં ચ, પાછા કથારમ્મથી મંભળાય-
વંચાય, એટલે કથાના પ્રસંગો ઉપર જે જે વિચારણાઓ થવી
જોઈએ, તે તે વિચારણાઓ થાય નહિ. વિચારણાઓ ન થાય,
એટલે સિન્ન સિન્ન પ્રસંગોનો જે સિન્ન સિન્ન પરમાર્થ, તે
લક્ષ્યમા આવે નહિ. આથી યાદ રહે તો ચ મોટા મોટા
પ્રસંગો યાદ રહે, પણ બીજું ઘણું ભૂલાઈ જાય. જે યાદ રહે,
તેમાં પણ કેટલીક વાર જીવનો પોતાનો જે વિષય-કથામનો
રસ, તે પ્રધાન હોય તો જે પ્રસંગો એવા રસથી ભરેલા હોય
તે પ્રસંગો યાદ રહે-એવું પણ કોઈ કોઈ જીવોને માટે બને.
ઉદાહરણ અથવા કથા-એમાં અક્ષરો ઘણા અને અર્થ થોડો,
પણ એ થોડા અર્થને જો કેળવતાં આવડે, તો એમાથી મહા
અર્થને પણ પામી શકાય. વળી, શુભ ધ્યાનમાં પ્રવેશ કરવાને
માટે, બાલ જીવોને માટે તો, કથાપ્રસંગોનું આલમ્બન ઘણું જ
ઉપકારક નિવડે છે. કથાના પ્રસંગના અર્થને વિચારતાં, પોતાના
સ્વરૂપનો વિચાર કરવા માટે, તો એમાથી પણ શુભ ધ્યાન
જન્મે ને શુભ ધ્યાનને પણ એ દ્વારએ પામી શકાય.

ગુપ્ત-પંડિતાના પ્રસંગ માથે મંત્ર -

એક પગે ઉભા રહેવાની આવડત સંબંધી હાથીનો જે
પ્રસંગ છે, તે ગુપ્ત-પંડિતા તરીકે ખ્યાત થયેલી સ્રીનાથરિ-
ત્રની સાથે એવો સંકળાએલો છે કે-જો એ સ્રીનો પ્રસંગ જેવો
ઉદભવ્યો તેવો ઉદભવ્યો ન હોત, તો હાથીની એક પગે
ઉભા રહેવાની આવડત હોકોને જે જોવાને અને જાણવાને મળી,
તે જોવાને અને જાણવાને મળત નહિ, કારણ કે-એવો પ્રસંગ જ
ઉદભવવા પામત નહિ. એટલે ગુપ્ત-પંડિતાના ચરિત્રને દૃઢમા

તો ધાંધલ થાય. એથી ઘરની આખરૂં જાય અને ડાસો કદાચ જીવથી પણ જાય. હવે અત્યારે તે કાંઈ જ ન બોલે, તો સવારે જ્યારે એ પોતાના પુત્રને વાત કરે, ત્યારે એ માને શી રીતિએ ? આથી, સાળીતી રાખવાને માટે ડાસાએ દુર્ગિલાના એક પગમાંનું ડુપૂર કાઢી લેવાનો વિચાર કર્યો. ડાસાએ દુર્ગિલાના પગમાંથી અંઝર તો કાઢ્યું, પણ દુર્ગિલા જાગી ગઈ. દુર્ગિલાએ અજમાવેલો દાવ :

ડાસો જેવો ઘરમાં ગયો, કે તરત જ દુર્ગિલાએ પેલા જીવાનને જગાડ્યો અને રવાના કરી દીધો. ‘મારો સાસરો જોઈ ગયો છે, માટે તું અવસરે મને મદદ કરજે.’-એમ પણ એને કહ્યું. પછી દુર્ગિલા ઘરમાં આવીને પતિની પાસે સુઈ ગઈ. ધીરે રહીને તેણીએ પોતાના પતિને જગાડ્યો અને કહ્યું કે- ‘અહીં ખડું ખાંડ થાય છે, તો વાડીમાં ચાલો.’

એમ કહીને તે દેવદિન્નની સાથે વાડીમાં ગઈ અને જે સ્થલે પહેલાં પેલો જીવાન મુતો હતો, ત્યાં જ દેવદિન્નને મુવાડીને પોતે પાસે સુઈ ગઈ. આલિંગનાદિથી દેવદિન્નને ખૂશ કરીને તેણીએ ઉઘાડી દીધો.

જ્યાં થોડી વાર થઈ, એટલે તેણીએ દેવદિન્નને પુનઃ જગાડ્યો. દેવદિન્નને જગાડીને તેણીએ કહ્યું કે-‘તમારા ઘરમાં આવો વિચિત્ર રિવાજ છે કે-જ્યાં દીકરો તેની વહુની સાથે મુતો હોય, ત્યાં પિતા આવે, વહુને અડે અને વહુના પગમાંથી અંઝર કાઢી જાય ? જુઓ તો ખરા, તમારા પિતા અહીં હું અર્ધનિઃશ્વાસમાં મુતેલી છું, તમે પણ પાસે મુતા છો, છતાં આવીને મારા પગનું ડુપૂર કાઢી ગયા !’

ભ્યારથી રાણી ગઈ, ત્યારથી તે રાણી પાછી આવી ગઈ—ત્યાં મુધીનું મધુ ય એણે બેયુ અને ચાંલજ્યુ. એને થયુ કે— ‘રાજની રાણીઓ, કે જેમને બેવાને સૂર્યનું દિગ્દષ્ટ પણ સમર્થ નિવડી શકતું નથી, તેમના શીલનો ભંગ પણ બે આવી રીતિએ થાય છે, તો પછી સામાન્ય ઘરોની સ્ત્રીઓના શીલનો બે ભંગ થાય, તો એમાં આશ્ચર્ય પણ શું છે ?’

તેને આવો વિચાર આવતાંની સાથે જ, તેનો ચિન્તાનો બોજ એકદમ હલકો થઈ ગયો. એના મનને નિરાંત થઈ ગઈ. આથી, તે જેવો જગડ આડે પડખે પડયો કે તરત જ તેને ઉઘ આવી ગઈ. એ એવો ઘસઘસાટ ઉઘવા માંડયો કે—સુવાર થઈ તો ય તે બાગ્યો જ નહિ.

રાજની પાસે જઈને બ્યારે બીજા નોકરોએ આ વાત કહી, ત્યારે રાજ સમજી ગયો કે—‘જરૂર, આ વાતમાં કંઈક ભેદ છે.’ આથી રાજએ નોકરોને કહ્યું કે—‘બ્યાં મુધી એ ઉઘ ત્યાં મુધી એને ઉઘવા દો. બ્યારે એ બાગે, ત્યારે તમે એને મારી પાસે લઈ લાવજો.’

પ્રસાએ રાજને અને સ્ત્રી દુકીકત કહી :

ચિન્તામાં ને ચિન્તામાં, ડોસો મહિનાઓ મુધી ઉઘેલો નહિ. એમાં ચિન્તા ટળી ને મનને નિરાંત વળી, એટલે એને ઉઘ તો એવી આવી ગઈ કે—આવ દિવસો મુધી તેણે ઉંઘ્યા જ કર્યું. આડમે દહાડે બ્યારે તે બાગ્યો, ત્યારે નોકરો તેને રાજની પાસે લઈ ગયા. રાજએ તેને પૂછ્યું કે—‘જે નિદ્રા

તે પાને મહિનાઓ થયાં આવી નહોતી, તે નિદ્રા તને ગજમટેલમાં આવતાંની સાથે પહેલે જ દિવસે આવી ગઈ

અને તેય એવી આવી ગઈ કે-સાત સાત દિવસો સુધી તે ઘોર્યા કર્યું, તો તેનું કારણ શું ?

ડોસો મુંઝાયો કે-‘કહેવું શું ?’ ખરી વાત રાજાને કહેવાય શી રીતિએ, એની ડોસાને મુંઝવણ હતી.

રાજા એની આ મુંઝવણને સમજી ગયો. રાજાએ કહ્યું કે-‘તું કોઈ વાતે મુંઝા નહિ. જે હકીકત હોય, તે તું કહી દે. તું ગમે તેવી ખરાબ પણ સાચી હકીકત કહીશ, તો હું તને કાંઈ જ નહિ કહું. તને અલગ વચન આપુ છું.’

હવે ડોસો સ્વસ્થ થયો. એણે સાત રાત પહેલાં જે ભેયુ હતું, બાણુ હતું અને વિચારું હતું, તે સઘળુંય તેણે રાજાને યથાતથ્ય કહી સંભળાવ્યું. તેણે જે રાણી, હાથી અને મહાવતની હકીકત કહી, તેમાં રાજાને જરા પણ શંકા પડી નહિ. આથી રાજાએ તેને ઇનામ આપીને વિદાય કર્યો.

રાજાની પરીક્ષા અને ખાત્રી :

ડોસાને વિદાય કર્યા પછીથી, રાજા વિચાર કરવા લાગ્યો કે-‘ખધી રાણીઓમાં કયી રાણી દુઃશીલા છે, તેનો નિર્ણય પહેલાં જ કરી લેવો જોઈએ; તો એ માટે શો ઉપાય કરવો ?’

વિચાર કરતે કરતે, રાજાએ ઉપાય શોધી કાઢ્યો. રાજાએ લાકડાનો એક બનાવટી હાથી બનાવરાવ્યો. એ હાથીને પોતાના અન્તઃપુરમાં ગોઠવીને, રાજાએ ખધી રાણીઓને ત્યાં બોલાવી. પછી ખધી રાણીઓને આજ્ઞા કરી કે-‘આજે રાતના મેં એક સ્વપ્ન ભેયુ છે. તેનો મારે નિર્ણય કરવો છે. માટે તમે બધાં તમારાં બધાંય વસ્ત્રોને કાઢી નાખીને, એક પછી એક, આ હાથી ઉપર ચઢી જાઓ !’

તદન એકાન્ત મ્થલ હતું અને રાજાની આજ્ઞા હતી; એટલે બીજી બધી રાણીઓ તો, પોતપોતાનાં વચ્ચેને કાઢી નાખીને લાકડાના હાથી ઉપર ચઢી ગઈ અને ઉતરી ગઈ, પણ પેલી કુલટા રાણી તો, જેમની તેમ ઉભી રહી. તેણીએ રાજાને કહ્યું કે-‘હું તો આ બનાવટી પણ હાથીથી બીડ છું.’

રાજાને એથી ગુસ્સો આવ્યો એથી રાજાએ તેણીને માત્ર કોમળ એવા કમળનાળથી જ ફટકો માર્યો ત્યાં તો એ રાણી બાણે એટલા પણ મારને નહિ ખમી શકવાથી મૂચ્છાને પામી હોય, તેમ જમીન ઉપર પડી ગઈ. એ પડી ગઈ એમ નહિ, પણ એણે બાણી જોઈને ધ્રાકડ ખાધી ;

રાજા તરત જ ફાંસને કળી ગયો અને મનમાં સમજી ગયો કે-‘આ જ તો રાણી છે, કે જે રાણી વિષે પેલા ડાંગે મને કહી ગયો.’ આમ છતાં પણ, વધુ ખાતરી કરવાને માટે, રાજાએ એ રાણીની પીઠને તપાસી જોઈ, તો સાકળના પ્રહારોના સોળ પડેલા જોયા.

હવે રાજાના ગુસ્સાનો પાર રહે ? રાજાએ ત્યાં ને ત્યાં જ એ રાણીને કહ્યું કે-‘મહોન્મત્ત હાથીની સાથે ક્રીડા કરતાં લય પામતી નથી અને આ લાકડાના હાથીથી લય પામે છે ? લોખંડની સાકળના પ્રહારથી હર્ષ પામે છે અને કમળનાળના પ્રહારથી મૂચ્છા પામે છે ?’

સારો રાજા કેવો હોય ?

રાણીને ખ્યાલ આવવાને માટે, આટલું કહેવું ખસ હતું. રાણી પણ સમજી ગઈ

આટલું કહીને, રાજા ત્રીધો જ વૈભારગિરિએ ગયો ત્યાં

તેણે પેલી વ્યભિચારિણી રાણીને પણ બોલાવી તેમ જ મહાવતને પણ પટ્ટહસ્તિને લઈને ત્યાં બોલાવ્યો.

રાજાની આજ્ઞાથી ત્યાં નગરજનો પણ એકત્રિત થઈ ગયા. એ પછી, રાજાની આજ્ઞાને અનુસરીને, નગરજનો સમક્ષ સઘળી ય હકીકત બહિર કરવામાં આવી, કે જેથી લોકો રાજાની ઉચ્ચ આજ્ઞાના રહસ્યને પણ સમજી શકે અને ‘આ રાજ્યમાં આવા ગૂંહાની ભારેમા ભારે શિક્ષા થાય છે, માટે આવો ગૂંહો તો આપણે કરવો જ નહિ’-એવા પ્રકારનો નગરજનોને બોધ પણ મળે.

રાજાઓ ઉચ્ચ શામનવાળા હોય, પણ મૂર્ખા નહિ હોવા જોઈએ. મૂર્ખ જે રાજા બની જવા પામે, તો તે ઉચ્ચ શાસનવાળો બની શકે નહિ. રાજાઓ દુષ્ટોને દમ્નાર હોય, પણ સજ્જનોને સંતાપનાર ન હોય. સારો રાજા તે કહેવાય, કે જે રાજા દુર્જનોને દંડનાર હોય અને મજ્જનોને સહાય કરનાર હોય. જે રાજ્યમાં દુષ્ટો અને દુર્જનો કુશળબનીને હેર કરી શકતા હોય અને સજ્જનો સરલ હોવાના કારણે જ સંતાપનો લોગ બનતા હોય, તે ગત્ય મુગત્ય અથવા તો કદ્યાણુકારી ગત્ય નથી. સજ્જનોને અને દુર્જનોને એક જ લાકડીએ હાંકનાર રાજ્ય, પ્રજાજનોને સદાચારોથી બ્રહ્મ કરનાર અને નીતિના નિયમોનું પણ ઉલ્લંઘન કરાવનાર નિવડે છે. એના યોગે, પ્રજાજનો દંભથી જ રણવાની અને રાજવાની કુટેવના લોગ બની જાય છે. પૂર્વ કાળના જે ઉત્તમ રાજાઓ હતા, તે પ્રજાનું નીતિનું ધોરણ નીચું પડે નહિ-તેની પૂર્વ કાળજી સખતા તેમજ સદાચારિઓને સર્વ પ્રકારે મહાયક બનતા. ભારતીય સંસ્કૃતિનું એ પણ એક મહત્ત્વનું અંગ હતું. આજે

રાજ્યશાસન દ્વારા ભારતીય સંસ્કૃતિનું કેવું અમ્મ પતન થઈ રહ્યું છે, તે બતાવવું પડે તેમ નથી, કારણ કે—એવાં ઉદાહરણો, આજે તો, ડગલે ને પગલે જડી આવે છે.

હાથીને પર્વતના શિખરે ચઢાવીને પડતું મૂકાવનાની

રાજાની આજ્ઞા.

રાજાએ, પેલી નાણીને પણ હાથી ઉપર ચઢાવરાવી અને મહાવતની સાથે બેઠાડી પગી મહાવતને આજ્ઞા કરી કે— ‘પહેલા હાથીને આ પર્વતના શિખર ચઢાવ અને તે પછી હાથી પાસે પડતું મૂકાવ, કે જેથી હાથીની સાથે સાથે તમે બન્ને પણ કચડાઈ મરો.’

રાજાની આજ્ઞા સુજળ, મહાવતે પફ્ફડસ્તિને પર્વતના શિખર ઉપર ચઢાવ્યો. મહાવતે હાથીને એટલો બધો કેળવ્યો હતો કે—તે હાથી મહાવતને અને રાણીને લઈને પર્વતના શિખર ઉપર ચઢી ગયો.

શિખર ઉપર પહોંચી ગયા બાદ, મહાવતે, હાથીના એક પગને બહાર કઢાવ્યો અને ત્રણ પગે હાથીને સ્થિર રાખ્યો.

નગરજનો તો, એ દ્રશ્યને જોઈને અચ્ચબો જ પામ્યા. એક શિખર ઉપર, એક પગને બહાર કાઢીને ત્રણ પગે હાથી સ્થિર ઉભો નહે, એ મામાન્ય વાત છે ? નગરજનોએ તો, હા—હાકાર કરી મૂકીને રાજાને કહ્યું કે—‘રાજાન્ ! આપ જેમ રાજાઓમા રત્ન મમાન છો, તેમ આ હાથી પણ હાથીઓમા રત્ન મમાન છે. વળી, આ તો પશુ છે, એટલે આજ્ઞા સુજળ કાર્ય કરનાર છે, માટે આનો નાશ કરવો એ ઉચિત નથી.’

રાજાએ લોકોની એ વાતને સાંભળી ખરી, પણ ન

સાંલજી જેવી કરી નાખી અને મહાવતને હુકમ કર્યો કે-
‘હાથીને પડતું મૂકાવ !’

રાજાની આજ્ઞાને સાંલજીને, મહાવતે હાથી પાસે તેનો
ખીજો પગ પછુ બહાર કઢાવ્યો અને માત્ર જે પગોના આધારે
જ હાથીને ગિરિશિખર ઉપર સ્થિર ઉભો રાખ્યો.

આવા દ્રશ્યને જોઈને, લોકો વધારે ભરથી પોકાર કરી
ઉઠ્યા કે-‘આ હાથી તો કેઈ રીતિએ વધ કરવા ચોગ્ય નથી.’

એ વખતે જ રાજાએ માન્યું નહિ. રાજા તો મૂંગો જ
‘રહ્યો. મૌનનો અર્થ એ જ હતો કે-‘મારી આજ્ઞાનો અમલ
થવો જ જોઈએ.’

મહાવત એ વાતને સમજી ગયો, એટલે એણે છેલ્લો
હાથ અજમાવ્યો. હાથીના ત્રીજા પગને પછુ તેણે બહાર કઢાવ્યો
અને માત્ર એક જ પગ ઉપર હાથીને ગિરિશિખર ઉપર
સ્થિર ઉભો રાખ્યો.

એ હસ્તિના આવા અદ્ભુત ચરિતને જોઈને, લોકો
એના નાશને જોવાને માટે અસમર્થ બની ગયા. ત્યાં ભારે
હા-હાકાર મચી ગયો અને લોકોએ પોતપોતાના હાથોને
ઉંચા કરીને રાજાને વિનવતાં કહ્યું કે-‘હે નાથ ! આવી અદ્ભુત
અને અજોડ કેળવણીથી કેળવાએલા આ હાથીને, હજુ પછુ
બચાવી લેવો, એ જ ચોગ્ય છે. જેમ દક્ષિણાવર્ત શંખ દુર્લભ
છે, તેમ આવો ખીજો હાથી મળવો એ પણ દુર્લભ છે. આપ
સ્વામી છો, માટે આપને જેટલી અને જેવી શિક્ષા કરવી
ચોગ્ય લાગે, તેવી અને તેટલી શિક્ષા અપરાધિઓને કરી શકો
છો, પરંતુ આ હાથી તો પરાધીન પશુ હોઈને નિરપરાધી
છે. આપ જો હજુ પછુ નહિ માનો અને હાથીનો નાશ જ

લક્ષ્યવાળો હોય, તો તેને બાકીના ત્રણેય અનુયોગો પણ આવી મળ્યા વિના રહે નહિ. વળી, ચારપગું ત્રાણી એક પગે કેટલીક વાર ઉભું રહી શકે? બહુ ઘોડી વાર. એમાં જો એને આધાર ન મળે, તો એ ગળડી પડે. તેમ ચરણ-કરણાનુયોગની આ પ્રકારે પ્રધાનતા ખૂંટી, પરંતુ એવ અનુયોગો તરફ દુર્લક્ષ્ય તો નહિ જ હોવું જોઈએ.

માર્ગ લક્ષ્ય હોય તો ચરણ-કરણાનુયોગ પરમ ઉપકારક :

ચરણ-કરણાનુયોગની સફલતા પણ, છવ દ્રવ્યની શુદ્ધિમાં જ રહેલી છે. જે ચરણ-કરણાનુયોગ, છવ દ્રવ્યની મલિનતાનો નાશક અને છવ દ્રવ્યની શુદ્ધિનો સાધક ન હોય, તે ચરણ-કરણાનુયોગ, એ વાસ્તવિક પ્રકારનો ચરણ-કરણાનુયોગ જ નથી. એમ તો ચલવ્યો અને દુર્લભ્યોએ પણ ચારિત્ર-ચારોનું પાલન ઘણું કર્યું છે, છતાં પણ તેમનો સંસાર એથી છેલ્લો નથી. મેરૂ પર્વત જેવડો ઢગલો થાય, એટલા ઓધા હાથમાં આવ્યા અને ગધા, એવું સાંભળ્યું છે ને? એવું થાથી બન્યું હશે? ત્યાંહેં વિપરીત ભાવ બેઠેલો જ. માત્ર વિપરીત ભાવ બેઠેલો-એમ જ નહિ, પણ એનો આગ્રહ પણ બેઠેલો. જ્યાં વિપરીત ભાવ રૂપ ઝેર હૈયે પડ્યું હોય, ત્યાં ચરણ-કરણાનુયોગ ગમે તેટલો સમર્થ હોવા છતાં પણ કરે શું? છેવટ વિપરીત ભાવનો જો આગ્રહ ન હોય અને જો કોઈ સમજાવનાર મળે તો વિપરીત ભાવને તજતાં વાર લાગે તેમ ન હોય, તો જ ચરણ-કરણાનુયોગ ફાયદો કરે. એટલે ચરણ-કરણાનુયોગની આ જ મહત્તા વર્ણવાય છે, તે છવના સારા લક્ષ્યની અપેક્ષાથી જ વર્ણવાય છે. જેનું લક્ષ્ય ખરાબ

નથી, ખરાબ લક્ષ્યનો જેને આગ્રહ નથી, એવો જીવ ચરણ-કરણાનુયોગના પ્રતાપે, નિર્મલતાને પામતો પામતો પરિપૂર્ણ નિર્મલતાને પામી શકે છે. વિશેષ જ્ઞાનથી રહિત એવા પણ જીવને, જો તેનું લક્ષ્ય સાચું હોય છે, તો ચરણ-કરણાનુયોગ પરમ ઉપકારનું કારણ બની જાય છે. જ્ઞાનીએ પણ ચરણ-કરણાનુયોગના આલંબનને ગ્રહણ કરીને જ તરવાનું છે. કોઈ જ્ઞાની ચરણ-કરણાનુયોગના આલંબન વિના તરી શક્યો નથી. એટલે સામાન્ય પ્રકારના પણ સાચા જ્ઞાનવાળો, જો ચરણ-કરણાનુયોગમાં ખરાબર મુસ્થિર બની જાય, તો એનો નિસ્તાર થયા વિના રહેતો જ નથી.

મુનિ બનવાની ભાવના છે?

માધુત્ય નામે ઓળખતા મુનિવરની આપણે વાત કરી ગયા છીએ. જેમને ‘મા રુપ’ અને ‘મા તુષ’ એટલું પણ યાદ રહી શકે નહિ, એવા મુનિ કેવલજ્ઞાનને પામ્યા, તે પ્રતાપ કેનો? એમના લક્ષ્યમાં ખામી જરાય નહોતી, પણ ચરણ-કરણાનુયોગની સહાયતા વિના, એ કેવલજ્ઞાનને પામી શકત ખરા? એક માત્ર ચરણ-કરણાનુયોગના આલંબનને મજબૂતપણે પકડી રહીને, એ મહામુનિ ચારેય અનુયોગોને પામી ગયા. આથી જ, જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે કે-અષ્ટ પ્રવચનમાતાનું જ્ઞાન હોય, અધિક જ્ઞાન ન પણ હોય, તોય મુનિપણું હોઈ શકે; પણ ચરણ-કરણાનુયોગ વિના મુનિપણું હોઈ શકે નહિ. તમે આજે ભલે મુનિ નથી, પણ તમારી ભાવના તો મુનિ બનવાની હોવી જ જોઈએ. મુનિપણાના પાલનમાં શારીરિક નબળાઈનું બહાનું કાઢનારાઓએ બહુ વિચારવા જેવું છે. શરીર તો

૧૪-જ્ઞાન-ચરણ :

જ્ઞાન-ચરણ ૩૫ નયનયુગલ :

નવાંગી ટીકાકાર તરીકે મુપ્રસિદ્ધ થયેલા, પરમ ઉપકારી આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ અલયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજ, પંચ-માંગસૂત્ર શ્રી ભગવતીજી સૂત્રની રચના કરવાને માટે પ્રવૃત્તિશીલ બનતાં, પહેલાં તો તેઓએ મંગલાચરણ કર્યું અને તેની સાથે અભિધેયનુ ઉચ્ચારણ પણ કર્યું. તે પછીથી, તેઓએ પોતે રચવા ધારેલા ‘વૃત્તિ’ રૂપ શાસ્ત્રની પ્રસ્તાવના શરૂ કરી. પ્રસ્તાવનામાં, ટીકાકાર મહર્ષિએ, આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રને સમુન્નત જયકુંજરની સાથે ઘટાવેલ છે. ટીકાકાર મહર્ષિએ જયકુંજરના નામનિર્દેશ માત્રથી જ ઘટના કરી નથી, પરંતુ આ ઘટના કેવી રીતે બંધબેસતી છે, એ પણ સંખ્યાબંધ વિશેષણો દ્વારા વર્ણવેલ છે. એ વિશેષણો પૈકીનાં અગીઆર વિશેષણો તો આપણે જોઈ આવ્યા. હવે બારમું વિશેષણ. બારમા વિશેષણ તરીકે ટીકાકાર મહર્ષિએ ફરમાવેલ છે કે-

‘ જ્ઞાનચરણનયનયુગલસ્ય ’

એટલે કે-જયકુંજરને જેમ બે નયનો હોય છે, તેમ આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રને પણ બે નયનો છે. જયકુંજરનાં બે નયનો કયાં, એવું પૂછવું નહિ પડે, પણ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રનાં બે નયનો કયાં, એવું તો પૂછવું પડે, કેમ કે-આ તો ઘટના છે.

ટીકાકાર મહર્ષિએ, એટલા જ માટે, આ બારમા વિશેષણમાં ખૂલાસો કર્યો છે અને જણાવ્યું છે કે-જ્ઞાન અને ચરણ રૂપ નયનયુગલ છે જેને, એવું આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર છે.

દેખાડનાર અને દોરનાર :

આ વિશેષણ દ્વારા, ટીકાકાર મહર્ષિ દુરમાવી રહ્યા છે કે-જ્ઞાન પણ નયન રૂપ છે અને ચરણ એટલે ચારિત્ર પણ નયન રૂપ છે. જેને બંને ય નયનો હોય, તે જ વ્યવહારમાં પણ દેખતો કહેવાય છે; કારણ કે-જે આંખ વિનાનાને જેમ આંધળો કહેવાય છે, તેમ એક આંખ વિનાનાને કાણીઓ કહેવાય છે. અહીં કોઈ કહેશે કે-‘ જ્ઞાન તો સ્વ-પરપ્રકાશક હોવાથી નયનની ઉપમાને પામી શકે; એ અપેક્ષાએ જ્ઞાનને નયનની ઉપમા આપવી-એ વ્યાજબી ગણાય; પણ ચરણને-ચારિત્રને નયનની ઉપમા આપવી, એ કેમ વ્યાજબી ગણાય ? ’ પરંતુ, જ્ઞાનની જેમ ચરણ પણ નયનની ઉપમાને પામી શકે છે. નયનો માત્ર દેખનારાં જ હોતાં નથી, પરંતુ દેખાડનારાં અને દોરનારાં પણ હોય છે. નયનો, વસ્તુતઃ પોતે દેખતાં નથી. નયનો દ્વારા, આ શરીરની અંદર રહેલો જે આત્મા, તે દેખી શકે છે. આ શરીરમાં જે આત્મા ન હોય, આ શરીર જે ખાલી ખોખું જ હોય, તો આ નયનો કંઈ શું ? કાંઈ જ ભેઈ શકે નહિ. મુઠ્ઠું ભેઈ શકે છે ખરું ? નહિ જ. ત્યારે નયનો, એ વસ્તુતઃ તો શરીરધારી છવને માટે, અન્ય દ્રશ્યમાન પદાર્થોને જોવાનું સાધન છે; એટલે કે-નયનો દેખાડનારાં છે. નયનો દેખાડનારાં બનીને દોરનારાં બને છે. જોવાથી, જે ભેયું તેની નજદિકમાં જવાની કે તેનાથી દૂર જવાની, તેને પોતાનું

બનાવવાની કે તેનાથી બચતા રહેવાની, એમ કાંઈક ને કાંઈક વૃત્તિ પેદા થાય છે અને એ વૃત્તિ ક્રમશઃ આચરણ રૂપે પણ પરિણમે છે. આમ નયનો દોરનારાં પણ બને છે, એટલે નયનો દ્વારા જ્ઞાનનો અને આચરણનો યોગ સધાય છે. જો આ દૃષ્ટિબિન્દુથી, ટીકાકાર મહર્ષિએ કરેલી આ નયનયુગલની ઘટનાને વિચારવામાં આવે, તો તે બરાબર જંત્રબેસતી થઈ જાય છે.

જ્ઞાન અને ચરણનું દાન ફરે છે :

નયનના યુગલની સાથે, જ્ઞાન-ચરણના યુગલની ઘટના કરીને, ટીકાકાર મહર્ષિએ કમાલ કરી દીધી છે. આ ઘટનામાં તો, ટીકાકાર મહર્ષિએ, શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનો અને એથી કહો કે-શ્રી જૈન શાસનનો પણ સાર સમર્પિત કરી દીધો છે. શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર જ્ઞાન-ચરણ રૂપ નયનયુગલ દ્વારા મોક્ષ માર્ગને દેખાડે છે અને મોક્ષમાર્ગે દોરે છે. શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર માત્ર જ્ઞાન જ કરાવે છે-એમ નહિ, પરંતુ આ જ્ઞાનને પામીને શું શું કરવું જોઈએ અથવા તો આ જ્ઞાનનો કેવી કેવી રીતિએ સદુપયોગ કરવો જોઈએ-એને પણ દેખાડે છે. શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર, માત્ર સ્વરૂપનું અથવા હકીકતોનું જ વર્ણન કરતું નથી, પણ સ્વરૂપનું અને હકીકતોનું વર્ણન કરીને, જીવને શું લાભદાયક છે અને શું હાનિકારક છે તેમ જ જે લાભદાયક છે તે શાથી લાભદાયક છે અને જે હાનિકારક છે તે શાથી હાનિકારક છે-એ વિગેરે જણાવવાની સાથે, જીવને તજવા યોગ્યને તજવાની અને આચરવા યોગ્યને આચરવાની પ્રેરણા પણ કરે છે, તેનો ઉપાય પણ બતાવે છે અને તે ઉપાયના રૂમા જે જે વિધો આવવા સંભવિત છે-તેનું નિર્દેશન

ઠરાવીને, તે તે વિધોને કેમ કરીને નિષ્ફળ બનાવવાં, એ પણ બતાવે છે. આમ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર દેખાડવાનું અને દોરવાનું કાર્ય કરવા દ્વારા, જ્ઞાનનું અને ચરણનું દાન કરે છે. તમે બાહ્ય છે કે-જે દેખી શકે નહિ, તે દેખાડી શકે નહિ. જેણે જે જોયું જ ન હોય, તે તેને દેખાડે શી રીતિએ ? કોઈ કહેશે કે-આંધળો બનેલો માણસ પણ દેખાડી શકે છે, પણ તેણે સમજવું જોઈએ કે-તે જ્યારે આંધળો નહોતો અને દેખતો હતો, ત્યારે તેણે જે જોયેલું અગર બાહ્યનું તેને તે દેખાડી શકે છે. જે જોયું-બાહ્યું ન હોય, તેને દેખાડી શકાય જ નહિ, એ સ્પષ્ટ વાત છે. આ વાત ઉપરથી તમે સમજી શકશો કે-અહીં ટીકાકાર મહર્ષિએ એક જ્ઞાન રૂપ અને બીજું ચરણ રૂપ-એમ જે બે નયનો શ્રી ભગવતીજી સૂત્રનાં જણાવ્યાં છે, તે તદ્દન બરાબર જ છે.

જેને જ્ઞાન-ચરણ રૂપ નયનયુગલની પ્રાપ્ત થાય છે,
તે આંતરિક અને બાહ્ય દુઃખોથી બચીને
આંતરિક અને બાહ્ય મુખોને પામે છે :

શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર, જ્ઞાન-ચરણ રૂપ નયનયુગલ દ્વારા જીવને કયાં દોરી જાય છે ? કહો કે-જીવને મોક્ષની તરફ દોરી જઈને મોક્ષે પહોંચાડે છે. શ્રી ભગવતીજી સૂત્રનું આ નયનયુગલ એવું છે કે-જે કોઈ આ સૂત્રને સાચી રીતિએ જાણી શકે, યથાર્થ સ્વરૂપે હૃદયમાં પરિણામી થકે, તેને પણ જ્ઞાન-ચરણ રૂપ નયનયુગલ પ્રાપ્ત થાય. શ્રી ભગવતીજી સૂત્રના જ્ઞાન-ચરણ રૂપ નયનયુગલ દ્વારા, જ્ઞાન-ચરણ રૂપ નયનયુગલવાળો બનીને, એ જીવ કમે કરીને મોક્ષે પહોંચી

જાય. જ્ઞાન-ચરણ રૂપ નયનયુગલ દ્વારા મોક્ષે પહોંચવું, એ જ જ્ઞાન-ચરણ રૂપ નયનયુગલની પ્રાપ્તિનું પરમ ફલ છે; પણ તે પહેલાં ચ, જીવને જ્ઞાન-ચરણ રૂપ નયનયુગલની પ્રાપ્તિથી, ઘણા લાભો થાય છે. જ્ઞાન-ચરણ રૂપ નયનયુગલથી દેખનાર, દેખાડનાર, દોરાનાર અને દોરનાર બનેલો જીવ, આંતરિક તેમ જ બાહ્ય-ઉભય પ્રકારનાં દુઃખોથી નિવૃત્તિને પામે છે અને આંતરિક તેમ જ બાહ્ય-ઉભય પ્રકારનાં સુખોને પામનારો બને છે. જ્ઞાન-ચરણ રૂપ નયનયુગલ જે જીવને મળે છે, તે જીવ, આંતરિક દૃષ્ટિએ જોઈએ તો સૌથી પહેલાં પાપ કરવાના ભાવની પીડાથી બચી જાય છે. પાપ કરવાના ભાવની પીડાથી બચવાને લીધે, તે જીવ પાપાચરણને છૂપાવવા આદિની પીડાથી પણ બચી જાય છે. એને લીધે, એ વિવિધ ભયોની આશંકા રૂપ પીડાથી પણ બચી જાય છે. તેને કંઈની પણ ખૂશામત કરવા રૂપ પીડા પણ ભોગવવી પડતી નથી. આમ આંતરિક દુઃખોથી નિવૃત્ત બનેલો એ જીવ, સમાધિભાવનું જે પરમ સુખ છે, તેને ભોગવનારો બને છે. સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રની ભાવનાઓ, વિચારણાઓ તથા તેના પરિણામોમાં તે જીવ રમણ કરતો થકો તો, ચક્રવર્તીના ય સુખને ટપી જાય અથવા તો દેવ-દેવેન્દ્રોના ય સુખને ટપી જાય, એવા પરમ સુખનો અનુભવ કરે છે. એવા જીવને, સુક્ષ્મનું જે પરમ સુખ છે, તેની આંખોનો આ સંસારમાં પણ અનુભવ થાય છે. આ પ્રકારે આંતરિક દુઃખથી નિવૃત્તિને અને આંતરિક સુખની રમણતાને પામેલો જીવ, બાહ્ય દુઃખોથી બચીને બાહ્ય સુખોને પામનારો પણ બને છે. એની જરૂરીયાતો અત્યંત ઘટી ગઈ હોય છે. તેને લીધે

ધણાં એવાં બાહ્ય દુઃખો તો એના છાંયે પણ આવી શકતાં નથી. પૂર્વસંચિત કર્મોના ઉદયથી કદાચ રોગાદિક કષ્ટો તેને આવે છે, તો પણ જ્ઞાન-ચરણ રૂપ નયનયુગલવાળા બનેલા એ જીવને, એ દુઃખો પણ સુખના આગમનના માર્ગને સાફ અને સરળ બનાવી રહ્યાં હોય એવાં લાગે છે. એ સમજે છે કે-‘આ કર્મો આત્માથી વિખુટાં પડવા માંડ્યાં અને આત્મા એથી લઘુકર્મી બનવા માંડ્યો.’ કર્મરહિત દશા, એ જ પરમ સુખ મય દશા છે. તે દશા જેમ જેમ કર્મો જાય, તેમ તેમ નજદિકની બને. આવી સમજને લીધે, એને રોગાદિક કષ્ટો પણ, અન્ય જીવોની જેમ પીડાકારી બની શકતાં નથી. વળી, જ્ઞાન-ચરણ રૂપ નયનયુગલવાળા જીવને જો પુણ્ય બંધાય છે, તો તે પણ પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય બંધાય છે. એવા જીવને ઘણી કર્મનિર્જરા થાય અને બંધ થાય તો પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનો જ બંધ થાય. એટલે એ જીવ સંસારમાં સારી ગતિને પામે, ભોગો-પણોગની ઉત્તમ ઉત્તમ સામગ્રીને પામે અને તેમાં તે આસક્ત બને નહિ પણ તેનો વિરાગ ભેરદાર બને. આમ, સંસારમાં પણ, જ્યાં સુધી રહેવું પડે ત્યાં સુધી બાહ્ય અને આંતરિક સુખની પ્રાપ્તિ થાય અને પરિણામે મોક્ષસુખની પ્રાપ્તિ તો થાય જ. જ્ઞાન-ચરણ રૂપ નયનયુગલને પામ્યાનું આ ફલ છે. તે જીવ પોતે તો આ ફલને પામે જ છે, પરંતુ તે જીવથી અન્ય જીવોનું પણ ઘણું દુઃખ ટળી જાય છે અને અન્ય જીવોને ય ઘણું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે.

જ્ઞાન-ગરણને કાર્ય-કાળ્પનો સંબંધ :

આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમાં જ્ઞાન અને ચરણ-ઉલ્લસનું

નિરૂપણ છે. આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર એવી રીતિએ જ્ઞાનદાન કરે છે કે—તત્ત્વસ્વરૂપનું જ્ઞાન પણ થાય અને ચરણની પ્રેરણા તથા દોરવણી પણ મળે. જે જ્ઞાનદાન આવા પ્રકારનું નથી હોતું, તે જ્ઞાનદાન વસ્તુતઃ જ્ઞાનદાન જ નથી. જે જ્ઞાન, ચરણ કહેતાં ચારિત્રને ઘસડી લાવે, તેને જ સાચું જ્ઞાન કહેવાય. જે જ્ઞાનમાં ચારિત્રને ઘસડી લાવવાનું સામર્થ્ય નથી, તે જ્ઞાન વસ્તુતઃ તો જ્ઞાન જ નથી. ચારિત્રને લાવવાના સામર્થ્ય વિનાનું જ્ઞાન તો વાંઝીયું છે. જ્યાં સાચું જ્ઞાન હોય છે, ત્યાં ચારિત્રનો ભાવ અવશ્ય હોય છે. ચારિત્રના ભાવનો અભાવ અને જ્ઞાનનો સદ્ભાવ—એ બે સાથે બની શકે એવી વસ્તુઓ જ નથી. ચારિત્રના ભાવથી વિહોળું જ્ઞાન, એ અજ્ઞાન છે અથવા મિથ્યાજ્ઞાન છે. જ્ઞાન સાથે ચારિત્રનો આવો સંબંધ હોઈને જ, જ્ઞાન—અર્થને અહીં જે નયનયુગલની ઉપમા આપવામાં આવી છે, તે સાર્યક કરે છે. જ્ઞાનને અને ચારિત્રને જો કયો પણ સંબંધ જ ન હોત, તો તો આ ઉપમા સાર્યક કરત નહિ; પણ આ તો સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રની વાત છે. સમ્યક્જ્ઞાન જેમ સમ્યક્ચારિત્રને તટલાલ કે પરંપરાએ પણ અવશ્ય ઘસડી લાવે છે અને સમ્યક્જ્ઞાન જેમ સમ્યક્ચારિત્રના ભાવથી કઢી પણ શૂન્ય હોઈ શકતું જ નથી, તેમ સમ્યક્ચારિત્ર પણ સમ્યક્જ્ઞાન રૂપ શુષ્કને વૃદ્ધિ પમાડતે પમાડતે આત્મામાં રહેલા અનન્તજ્ઞાનશુષ્કને પ્રગટાવનારૂં બને છે. સમ્યક્ચારિત્રને પામેલા છપ, સમ્યક્જ્ઞાનના ઉપાર્જન આદિના ભાવથી, કઢી પણ શૂન્ય હોઈ શકતો જ નથી. એટલે સમ્યક્જ્ઞાનના અને સમ્યક્ચારિત્ર પરસ્પર કાર્ય-કારણ ભાવના સંબંધને જે સમજી શકે, તે તે એમ જ કહે કે—આ નયનયુગલની ઉપમા સર્વથા યોગ્ય જ છે

ભણતર, ગણતર અને રણતર-એ ત્રણેયની જરૂર :

દુનિયામાં પણ કહેવાય છે કે-ભણતર, ગણતર અને રણતર ત્રણેય જોઈએ. જે ભણ્યો હોય પણ ગણ્યો ન હોય, તેનું ભણતર નકામું; અને જે ભણ્યો તથા ગણ્યો હોય પણ જે રણતો ન હોય, તેનું ભણતર ને ગણતર નકામું ! ગણતર વિના ભણતર નકામું અને રણતર વિના ભણતર તથા ગણતર નકામું. આ વાતને, તમે તમારા વ્યવહારમાં તો બરાબર સમજો છો, આજ સુધીમાં તમે પણ ‘ભણતર, ગણતર અને રણતર-એ ત્રણેય જોઈએ’-એવી સલાહ તો અનેક વાર અનેકોને આપી હશે. જે ભણ્યો હોય પણ ગણ્યો ન હોય, તેને તમે જીન્દગીમાં કેટલી ચ વાર મૂર્ખ કહ્યો હશે. જે ભણેલો-ગણેલો હોય પણ રણવા તરફ લક્ષ્ય ન આપતો હોય, તેને તમે ‘આળસુ પાડા જેવો’ અથવા તો ‘ભોક’ અથવા તો ‘ભણ તરને લજવનારો’ વિગેરે વિશેષણો પણ આપ્યાં હશે આ તો તમારા પોતાના અનુભવની અને તમને ઝટ ખ્યાલમાં આવે એવી વાત છે ને ? દુનિયામાં જેઓ સ્થૂલ ખુદિના કે જડભરત જેવા ગણાય છે, તેઓ પણ મોટે ભાગે આવી વાતને ઝટ સમજી જાય છે. કેમ ? ખબર છે કે-રણતર જોઈએ, રણતર માટે ગણતર જોઈએ અને ગણતર માટે ભણતર જોઈએ. તમે પૌદ્ગલિક રણતરમાં રાચો છો, એટલે એ દૃષ્ટિએ તમને આવો વિચાર આવે છે અને જેઓ આત્માના રણ-તરને સમજે, તેમને એ દૃષ્ટિએ પણ આવો વિચાર આવે, પણ આ વિચાર આવશ્યક છે-એમાં તો કોઈનાથી પણ ના પાડી શકાય એવું છે જ નહિ. તમારો છોકરો જો ભણ્યો હોય

પણ ગણ્યો ન હોય, તો તમને દુઃખ થાય છે અને તમારો છોકરો ભણેલો-ગણેલો ચતુર હોય, પણ એ જો રણવા તરફ લક્ષ્ય આપતો નથી, તો એથી તમને વધારે દુઃખ થાય છે. અરે, છોકરો ભણ્યો-ગણ્યો ઓછું હોય, પણ જો તે રણતર તરફ લક્ષ્ય રાખીને સાફ રણી લાવતો હોય, તો તે તમને ગમે છે અને એમ થાય છે કે-‘આ છોકરો વગર ભણ્યે-ગણ્યે પણ કેટલો બધો શાણો છે ? જો આ છોકરો વધારે ભણ્યો-ગણ્યો હોત, તો કેટલું બધું સાફ થાત ?’ આજુ તમને થાય છે ને ? આ ઉપરથી તમે સહેલાઈથી સમજી શક્યા હશે કે-જ્ઞાનને અને ચારિત્રને કેવો નિકટનો અને કેવો આવશ્યક સંબંધ છે ? એટલે આજુ જે સમજે, તે એકલા જ્ઞાનને મહત્તા આપે ખરો ? ચારિત્રની જરૂરને લોપે ખરો ? નહિ જ. એ તો કહે કે-જ્ઞાન ખરૂં તે, કે જે ચારિત્રને લાવે અને ચારિત્ર ખરૂં તે, કે જે એવા પ્રકારના જ્ઞાનના ઉપાર્જનને માટે જીવને ખૂબ ખૂબ ઉત્સાહિત બનાવે. ટીકાકાર મહર્ષિએ જ્ઞાન અને ચરણને નયનપુગલની જે ઉપમા આપી છે, તે કેટલી બધી યોગ્ય છે-તે તમારા ખ્યાલમાં આવે, એ માટે આ વાત છે.

તમારા જાણવામાં ધૂન પડી :

પેલા શેઠની વાત તો પ્રાયઃ તમે સાંભળી હશે. એની બેરીને પણ કેવું કહેવું પડ્યું ? કહેવાય છે કે-

ભાણું ભાણું શું કરે ?, મન લઈ ગયા દૂર;

શેઠાણી કહે શેઠને, તારા જાણવામાં ધૂન.

થાથી બેરીને એમ કહેવું પડ્યું કે-‘તમારું જાણવામાં પડ્યું ?’ એ માટે કે-જાણીને, જાણવાના પરમાર્થ રૂપ

જે આચરણ, તેને એ શેઠે આચર્યું નહિ માટે !

એ વાત એવી છે કે-એક શેઠના ઘરમાં રાત્રિના વખતે ચોરો આવ્યા. ચોરોએ આવીને શેઠના ઘરની ભીંતને કોચીને ખાકોફ પાડવા માંડ્યું, ત્યારે તેના અવાજને સાંભળીને શેઠ પણ જાગી ગયો અને શેઠાણી પણ જાગી ગઈ.

શેઠાણીએ ધીરથી શેઠને કહ્યું કે-‘ સાંભળો છો ? કોઈ આપણી ભીંતને કોચતું લાગે છે ! ’

શેઠે કહ્યું કે-‘ હું બાણું છું. ’

શેઠાણી સમજી કે-શેઠ જાગે છે અને બાણું છે, એટલે વાંધો નહિ. એના મનને કે-ચોરો ઘરમાં પેસે તે પછીથી શેઠે એમને સપડાવવાનો અને પકડાવવાનો વિચાર કર્યો હતો. આથી શેઠાણી મુંગી પડી રહી.

ચોડી વાર થઈ એટલે પેલા ચોરો તો શેઠના ઘરની ભીંતને કોચીને ઘરમાં દાખલ થયા. શેઠ-શેઠાણી મુંગાં જ પડ્યાં રહ્યાં છે. ચોરોએ તપાસ કરી, તો તેમને લાગ્યું કે-ઘરમાં કોઈ જાગતું નથી. આથી તેઓ તે ઝોરડામાં ગયા, કે જે ઝોરડામાં તીલેરી હતી.

ચોરોએ ત્યાં જઈને તીલેરીને તોડવા માંડી, તો ય શેઠ તો હાલ્લા ય નહિ; એટલે શેઠાણી પાછી અધીર બની, એણે ધીરે રહીને શેઠને ઢંઢોળ્યા અને કાનમાં કહ્યું કે-‘ તીલેરી તોડે છે. ’

શેઠે કહ્યું કે-‘ તું મુંગી રહે. હું બાણું છું. ’

પાછી શેઠાણી પડી રહી. ચોરોએ તો તીલેરીને તોડીને, એમાં જે દરદાગીના અને રોકડ નાણું વિગેરે હતું, તે બધું બહાર કાઢ્યું; અને એ બધાનું પોટકું પણ બાંધ્યું. શેઠાણી

તો જરૂર હોય, અને એથી બચવાનો ઉપાય કરવાની વૃત્તિ પણ તમારામાં જરૂર હોય. જ્ઞાનને અને ચરણને કેવો સંબંધ છે, એક-બીજાને એક-બીજા વિના કેમ ચાલે એવું નથી, એ તમે આ ઉપરથી પણ સમજી શક્યા હશે.

જ્ઞાન અને ચરણ પરસ્પરની નિશ્ચયે જ મુક્તિમાધક બને :

જ્ઞાનવાળાને ચરણની આવશ્યકતા અને મહત્તા સમજાય તથા ચરણવાળાને જ્ઞાનની આવશ્યકતા અને મહત્તા સમજાય, એ માટે આપણાં શાસ્ત્રોમાં જ્ઞાનનું અને ચરણનું વર્ણન કરતાં, પરસ્પર અંવાદાત્મક વર્ણન પણ કરવામાં આવ્યું છે. એનું તાત્પર્ય એટલું જ છે કે-જેટલી જરૂર અને મહત્તા જ્ઞાનની છે, તેટલી જ જરૂર અને મહત્તા ચરણની છે. ન જ્ઞાન વિના ચાલી શકે કે ન ચરણ વિના ચાલી શકે । કોઈ કહેશે કે-‘એ બેમાં પ્રધાન કોણ ?’ તો કહેવું પડે કે-‘બન્ને જ પોતપોતાની અપેક્ષાએ પ્રધાન.’ છવ વિશેયે તો કોઈને માટે જ્ઞાન ચરણનું કારણ બને, તો કોઈને માટે ચરણ જ્ઞાનનું કારણ બને. મોક્ષમાર્ગ જ્ઞાન અને ચરણ-એ બન્નેના અન્યોન્યાય છે. મોક્ષમાર્ગનું નિરૂપણ કરતાં, કોઈએ પણ માત્ર જ્ઞાનથી મુક્તિ કહેલ નથી અને કોઈએ પણ માત્ર ચરણથી મુક્તિ કહેલ નથી. જ્ઞાન અને ચરણના યોગથી મુક્તિ-એમ જ કહેલ છે પછી અમુક છવમાં જ્ઞાન પ્રધાનપણે મુક્તિપ્રાપ્તક બને અને અમુક છવમાં ચરણ પ્રધાનપણે મુક્તિપ્રાપ્તક બને, પણ જ્ઞાન જો ચરણથી સર્વથા નિરપેક્ષ હોય તો જ્ઞાન પણ મુક્તિપ્રાપ્તક બની શકે નહિ અને ચરણ જો જ્ઞાનથી સર્વથા નિરપેક્ષ હોય તો તે ચરણ પણ મુક્તિપ્રાપ્તક બની શકે નહિ.

જ્ઞાને મુક્તિસાધક બનવાને માટે ચરણની અપેક્ષા રાખવી પડે અને ચરણે મુક્તિસાધક બનવાને માટે જ્ઞાનની અપેક્ષા રાખવી પડે. પરસ્પર નિશ્ચિત બનીને જે ય મુક્તિનાં સાધન બની શકે અને પરસ્પર અનિશ્ચિત બન્યાં થકાં એ બન્નેમાંથી એકેય મુક્તિનું સાધન બની શકે નહિ. આથી જ જ્ઞાનીને મન ચરણની મહત્તા હોય અને ચરણવાળાને મન જ્ઞાનની મહત્તા હોય. જો જ્ઞાની કે ચારિત્રી એક-બીજાની અવગણના કરવા માંડે, તો જો ય હુજે પણ જોમાંથી એકેય નિસ્તારને પામી શકે નહિ.

જ્ઞાન અપ્રતિપાતી શુદ્ધ:

જ્ઞાનના પાંચ પ્રકારો છે. મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યવજ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાન-એ પાંચ લેહે જ્ઞાન પ્રસિદ્ધ છે. આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રનું જેમ જેમ સારી રીતિએ અધ્યયન કરવામાં આવે, તેમ તેમ મતિજ્ઞાનનો અને શ્રુતજ્ઞાનનો પ્રકર્ષ થાય છે; અને એમ જે આત્મા મતિજ્ઞાન તથા શ્રુતજ્ઞાનના પ્રકર્ષમાં લીન બન્યો, તે આત્મા અપ્રમત્તભાવને પામવા દ્વારા મનઃપર્યવજ્ઞાનનો પણ સ્વામી બની શકે છે અને તેના પરિણામે તે કેવલજ્ઞાનનો સ્વામી પણ બની શકે છે. શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર, એ શ્રુતજ્ઞાન રૂપ છે. શ્રુતજ્ઞાનના જે ચૌદ લેહો છે, તેમાં આ સૂત્ર અક્ષરશ્રુત કહેવાય, એટલે આ સૂત્ર એ સ્વયં શ્રુત રૂપ છે. ઉપકારીઓએ શ્રુતજ્ઞાનને સૂર્યની ઉપમા અને ક્રિયાને બદોતની ઉપમા પણ આપી છે. કહ્યું છે કે-તત્ત્વ-સંબંધી જે પક્ષપાત અને ભાવથી શૂન્ય જે ક્રિયા, એ જો વચ્ચેનું અન્તર સૂર્ય અને આગીઆ જેવું છે. માત્ર ક્રિયાથી કર્મનો જે ક્ષય થાય છે, તે દેડકાના ચૂર્ણ સમાન છે. દેડકાનું

ચરણ-ઉભયને સેવવાની જરૂર છે. ક્રિયાહીન જ્ઞાન અને અજ્ઞાન સાથેની ક્રિયા-એ બન્ને હજીએલા છે. આથી જ્ઞાનીઓએ ‘જ્ઞાનચરણયોરેવ સ્થાતવ્યમ્’ અર્થાત્-જ્ઞાન અને ચરણ એ ઉભયમાં રહેવું-એમ ફરમાવ્યું છે.

જ્ઞાની સત્તિયાનો પક્ષપાતી હોય

જ્ઞાનને અને ચરણને આવેા ઘનિષ્ટ સંબંધ હોવાથી અને દેખવાનું સાચું ફળ દોરાવું એ હોવાથી, ટીકાકાર મહર્ષિએ આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રના નયનયુગલ તરીકે જ્ઞાન-ચરણને જણાવેલ છે. આ સૂત્રના પઠન-શ્રવણાદિનું પરમ ફલ, એ જે આવે તો જ પ્રાપ્ત થાય તેમ છે. કેઈ કેઈ ઠેકાણે જ્ઞાનને નેત્રની અને ચારિત્રને પગની ઉપમા પણ આપવામાં આવેલી છે. આધજો દોડી શકે, પણ કયે રસ્તે દોડવું તે જોઈ શકે નહિ તથા રસ્તામાં ખાડા-ખડીઆ હોય, પથરા હોય, અંગારા હોય તો તે વિગેરે જોઈ શકે નહિ. જ્યારે લૂલો જોઈ શકે, પણ ચાલી શકે નહિ. એટલે આંધજો ય ધાર્યે ઠેકાણે પહોંચી શકે નહિ અને લૂલો ય ધાર્યે ઠેકાણે પહોંચી શકે નહિ. જ્ઞાનથી જોવાનું અને અને ચરણથી પહોંચવાનું બંને. જ્ઞાન દેખાડે અને ચરણ પહોંચાડે. જ્ઞાન એ દિશા બતાવનાર છે અને ચરણ એ દિશાએ પહોંચાડનાર છે. જ્યાં મુખી પ્રગતિ ન થાય, ત્યાં મુખી શિવગતિ ન થાય. મુક્તિસ્થાન ને મુક્તિમાર્ગનો ખ્યાલ આવે જ્ઞાનથી અને ત્યાં પહોંચાય ચરણથી. આમાં તમે દેના વિના ચલાવી શકો ? જે સમજે, તે તો કહે કે-એ ય જોઈએ. જ્ઞાની જ્યારે ચરણને વિદોથી બને, ચરણને તુચ્છ ગણીને અવગણનારો બને, ત્યારે

એ જ્ઞાની સમ્યક્જ્ઞાની રહેતો નથી. એને જ્ઞાનનું અશુદ્ધ ધર્મ છે; અથવા તો કહો કે-એ પ્રમાદી બની ગયો છે. એ પ્રમાદનું પોપણ પોતાના જ્ઞાનના નામે કરવાને માગે છે. નહિતર વળી, જે જ્ઞાની હોય તે સત્ક્રિયાનો પક્ષપાતી ન હોય, એ બને જ કેમ? જે જ્ઞાની કોઈ પણ ક્રિયા ન કરતો હોય, તેને સત્ક્રિયાના પક્ષપાતની જરૂર નથી, પણ એવા શુભો તો ચોક્કસમાં જ છે. કોઈ પણ ક્રિયાનો કોઈ પણ અંશ ન હોય, એવું તો માત્ર સુક્તિમાં જ હોય. સંસારમાં તો ક્રિયા હોય જ અને એથી ક્રિયાનો નિષેધ કરે કોણ? અસત્ક્રિયાનો રાધ અને સત્ક્રિયાનો સદાગ્રહ, જ્ઞાની ન કરે તો કરે કોણ? એવો જ્ઞાની કે જે સત્ક્રિયાનો પક્ષપાતી નથી, જે ચારિત્રહીન છે, તેને જ્ઞાનીઓએ ચંડાલના કુવાની ઉપમા આપી છે. એવા ચારિત્રહીનના જ્ઞાનનું કોઈ મહત્ત્વ તો નથી જ, પણ એથી એનું અને બીજા અનેકોનું નુકશાન છે.

બેયની પ્રધાનતા લાગે :

છત્રીસ પ્રકારની રસોઈનાં નામોને બહુનારો અને બત્રીસ જાતિનાં શાકોનાં નામોને બહુનારો, એ બધું એને લાભે પીરસાય તે છતાં પણ, જો એને માત્ર ગણ્યા જ કરે અને કૌણીએ હાથમાં લઈને મોંઢામાં મૂકે નહિ, તો એને એનો સ્વાદ આવે ખરો? એનું પેટ ભરાય ખરું? બાલક ભલે નામ ન બહુતો હોય, પણ એ ખાય છે તો એને એનો રસ આવે છે. તેમ જ્ઞાન ભલે એણું હોય, પણ ચારિત્રનું શુદ્ધ પાલન હોય, તો એ રસ ભૂદો જ છે. એક લીલ નદી ઉતરતાં પાણીમાં તણાવો, તેને શરદી યર્ષ ગર્ષ, વાયુથી તે બેહોશ બની ગયો.

એમા કોઈ સમજન માણસે એને જોયો અને એને કસ્તુરી
 ગળાવી દીધી એથી એની શરદી ફર થઈ ગઈ. બીલને કસ્તુ
 રીનું કથું થ જ્ઞાન નહોતું, છતાંય કસ્તુરી પેટમા ગઈ તો
 એની શરદી ફર થઈ ગઈ ને ? એને ચેતના પ્રાપ્ત થઈ ને ?
 એ રીતિએ, જ્ઞાન કરતાં ચરણની પ્રધાનતા પણ કહેવાય આમ
 છતાં પણ, જ્ઞાન એ ય પરમ આવશ્યક છે ‘આ ફલ માગી
 ભૂખને ભાગનાર છે કે મારા નાશને નોતરનાર છે’—એની
 ધબર ન હોય, તો અજ્ઞાની એવા કોઈ ફલને ખાઈને મરી
 પણ જાય. ‘અભણુ ફલ ખાવું નહિ’—એવા એક નિયમના
 પ્રતાપે, વક્ત્રુવ મરણથી ઉગરી ગયો અને એના સાથીદારો
 ક્રિપાકના દ્વેશનું લક્ષણ કરવાથી મરી ગયા તેમને જો જ્ઞાન
 હોત કે—‘આ ફલ પેટમા જઈને ઝેરનું કામ કરે એવું છે’
 તો એ ફલને એ લોકો પણ ખાત નહિ અને એથી એ રીતિએ
 થયેલા મરણથી બચીજવા પામત આ પ્રમાણે વિચાર કરીએ, તો
 જ્ઞાનની પણ પ્રધાનતા લાગે. અમલને લાલ જ્ઞાનાધીન છે
 જ્ઞાની જો સાચો જ્ઞાની હોય, તો તે જે અનાચરણીય તેનાથી
 આચરણું હોય તેનો તથા જે આચરણીય તેનાથી આચરણું
 ન હોય તેનો પણ પશ્ચાત્તાપ કરે. એથી એને પાપબદ્ધ અપ
 થાય અને ચરણની પ્રાપ્તિ મુલભ બને. સાચું જ્ઞાન નિયમા
 ચારિત્રને પમાડે, બ્યારે સમ્યજ્ઞાનના અભાવમા સમ્યકચારિત્ર
 સંભવી શકે જ નહિ સમ્યકચારિત્રના અભાવમા સમ્યજ્ઞાન
 હોઈ શકે, પણ સમ્યજ્ઞાનના અભાવમા સમ્યકચારિત્ર ન જ હોય.
જે જ્ઞાની દિપ્તિશીલ બને તે તરે

એટલા માટે તો ‘જ્ઞાન-ક્રિયામ્યાં મોક્ષઃ’—એમ કહે

વાયુ છે, પણ 'ક્રિયા જ્ઞાનામ્યાં મોક્ષ ।'—એમ નથી કહેવાયુ.
આ અંસારમાં સુખને મેળવવાના, ભોગવવાના અને સાચ
વવાના આશયથી ક્રિયા કોણ નથી કરતું? આમ છતાં પણ,
પરિણામ શું આવે છે? સુખના આશયથી કરેલી ક્રિયાથી
જ દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે. કેમ? અજ્ઞાન. સુખ કયા અને
શાથી, તેનું જ્ઞાન નહિ માટે! મૂર્ખ માણસ જ ક્રિયાનો વિરોધ
કરે. ક્રિયા કરનારો અને ક્રિયાથી જ જીવનારો ને ડાહ્યો
હોય, તો ક્રિયાનો વિરોધ કરે ખરો? હા, ડાહ્યો માણસ
ખોટી ક્રિયાનો વિરોધ જરૂર કરે. જે ક્રિયા પાપવાળી હોય,
પાપજનક હોય અને એથી દુઃખને દેનારી હોય, તે ક્રિયાનો
વિરોધ કરે અને કહે કે—'સુખને માટે તો અમુક અમુક
ક્રિયા અમુક અમુક વિધિથી કરવી જોઈએ' એટલે એ વિરોધ
ક્રિયાનો નથી, પણ જ્ઞાનના અભાવનો છે, અજ્ઞાનનો છે.
જ્ઞાનીઓ કહે છે કે—તમે સુખને માટે ક્રિયા તો કરો જ છો,
પણ સમજીને કરવા યોગ્ય ક્રિયા કરો. 'જ્ઞાન અને ક્રિયાથી
મોક્ષ'—એ પ્રમાણેના મોક્ષના ઉપાયનું નિરૂપણ કરતા, જ્ઞાનને
પહેલું મૂક્યું; કારણ કે—સમ્યક્જ્ઞાન વિના સમ્યક્ ક્રિયા આવતી
નથી અને કેવલજ્ઞાન થયા વિના સર્વસંવરની ક્રિયા આવતી
નથી; પણ ક્રિયાને જ્ઞાનની પછીથી મૂકીને જ જ્ઞાનીઓએ એક
મહત્ત્વનું સૂચન એ કરી દીધું કે—જેને જ્ઞાન મળે, તેણે ક્રિયા
શીલ બનવાનું લક્ષ્ય રાખવું જે જ્ઞાની ક્રિયાશીલ બનશે તે
તરશે. જ્ઞાનનું ફળ જેણે મેળવવું હશે, તેણે ક્રિયાશીલ બનવું
જ પડશે. કોઈ પણ જ્ઞાની કોઈ પણ પ્રકારની સત્ક્રિયા વિના
કેવલજ્ઞાનને કે સુકિતને પામ્યો જ નથી. એટલે જ્ઞાન પછી
ક્રિયાને મૂકીને ક્રિયાની મહત્તાને વધારી દીધી છે, કારણ કે—

મોક્ષ રૂપ ફલ જ્ઞાન સાથે ક્રિયા ભગવાથી જ મળશે, એવું એમાં સૂચન રહેલું છે. સંસારમાં જીવો ક્રિયાશીલ તો છે જ, પણ તેઓ જ્ઞાનના યોગે જ સત્ક્રિયાશીલ બની શકે છે, માટે જ્ઞાનને પહેલું મૂક્યું. સત્ક્રિયાશીલ એટલે માત્ર બાહ્ય ક્રિયાવાળો એવું સમજવું નહિ; પણ સમ્યક્જ્ઞાન પૂર્વકની સત્ક્રિયાવાળો, એ જ આથી રીતિએ સત્ક્રિયાશીલ છે.

જ્ઞાન અને ક્રિયાની અપેક્ષા :

કોઈ કહે છે કે—‘જે કોઈ જીવ ક્રિયા કરે છે, તે સમજપૂર્વક ક્રિયા કરે છે, માટે જ્ઞાન અને ક્રિયા—એ ય આવી ગયાં, તો બધાની સુદૃઢ કેમ થતી નથી?’ આવું કહેનાર એ વાત ભૂલી જાય છે કે—સંમૂર્ચિતમ ક્રિયા કરનારા, ગતાનુગતિકપણે ક્રિયા કરનારા પણ હોય છે. સમજ કરી જ ન હોય અને ગાંઠા કે ઉન્મત્તની જેમ ક્રિયા કરનારા પણ હોય. એ સિવાયના સમજપૂર્વક ક્રિયા કરે છે—એ વાત બરાબર છે, પણ તેવાની સમજેય ઉધી છે અને એથી ક્રિયા પણ ઊભટી છે. ‘જ્ઞાન અને ક્રિયાથી મોક્ષ’—એ વાક્યમાં જ્ઞાન કોને કહ્યું છે અને ક્રિયા કોને કહી છે, તે શ્રમજનું ભ્રમંજી. જ્ઞાનમાં મિથ્યાજ્ઞાન નથી લેવાનું પણ સમ્યક્જ્ઞાન લેવાનું છે અને ક્રિયામાં એ સમ્યક્જ્ઞાનના યોગે થતી સત્ક્રિયા લેવાની છે. ઉધી સમજ અને એથી ઊભટી ક્રિયા તો ચાલુ જ છે; પણ સત્ક્રિયાને ય ઉધી સમજથી કરનારા હોય છે, માટે તો એકના એક અનુષ્ઠાનના પણ વિષ, ગર, અનનુષ્ઠાન, તાફાત અને અમૃત—એમ પાંચ ભેદો જ્ઞાનીઓએ બતાવ્યા છે. તત્વાંશંકર શ્રી ઉમાસ્વાતિશ મહારાજએ કહ્યું છે કે—

‘સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગ. ।’

સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યગ્ચારિત્રનો યોગ, એ જ મોક્ષમાર્ગ છે. અને-

‘જ્ઞાનક્રિયામ્યાં મોક્ષ. ।’

-એનો પણ વાસ્તવિક અર્થ એ જ છે. સમજ સાચી હોવી જોઈએ. થોડી પણ સમજ સાચી હોવી જોઈએ. સમ્યગ્દર્શન ગુણ વિના સાચી સમજ હોય નહિ અગર થાય નહિ અને સમ્યગ્દર્શન ગુણ પ્રગટતાંની સાથે જ, તે આત્માનું જે જ્ઞાન હોય, તે સમ્યક ક્રોટિનું બની જાય.

સદાચરણ ધર્મ તરફ આકર્ષે.

એવું જ્ઞાન અસત્ક્રિયાઓને તબાવે અને સત્ક્રિયાઓને કરાવે. એક વાર સમ્યગ્જ્ઞાન ગુણ પ્રગળ્યો, એટલે છેવટમાં છેવટ અર્ધ પુણ્યલયરાવર્ત કાલથી પણ અલ્પ કાળમાં સમ્યગ્ચારિત્ર અવશ્ય પમાય. જે ક્રિયા દેખાવમાં સત્ક્રિયા પણ હોય, પરંતુ તે જે સમ્યગ્જ્ઞાન પૂર્વકની ન હોય, તો તે ક્રિયા સમ્યગ્જ્ઞાનને અવશ્ય પમાડે-એવું કહી શકાય નહિ. આમ છતાં પણ, સત્ક્રિયા સમ્યગ્જ્ઞાનને પામવામાં કારણ ન જ બને-એવું પણ નહિ. સત્ક્રિયા સમ્યગ્જ્ઞાનને પામવામાં, વૃદ્ધિ પમાડવામાં અને ટકાવવામાં ઘણી મદદગાર નિવડે છે. વળી સત્ક્રિયાને જોવાથી લઘુકર્મો લાઘ્યક જીવો અનુમોદના કરવા દ્વારા મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિનું બીજ પોતાના અન્તઃકરણમાં પાવે છે. ખાલ જીવોને ધર્મ તરફ આકર્ષવામાં સદાચરણ એ પહેલું કારણ બને છે. ચારિત્ર વિનાનો જ્ઞાની નિન્દા કરાવે, પણ જ્ઞાન વિનાનું ચારિત્ર નિન્દા નહિ કરાવે. જ્ઞાનગુણ પણ

સાચો પરોપકારક ત્યારે જ બની શકે છે, કે જ્યારે એ ચારિત્રગુણની સોબત કરે છે. ચારિત્રગુણની સોબત કરીને જ્ઞાનગુણ પોતાની મહત્તાને અને પરોપકારિતાને મુન્દર પ્રકારે સિદ્ધ કરી શકે છે, માટે જ્ઞાન અને ચારિત્ર એ ય જોઈએ અને તે સમ્યક્ પ્રકારનાં જોઈએ.

સમજ સાચી જોઈએ અને ક્રિયા સારી જોઈએ.

સમજ સાચી ન હોય ને ઉધી સમજ હોય, તો સારી ક્રિયા પણ એવી થાય કે—એ તારક બનવાને બદલે મારક બને.

એક છોકરો પોતાના બીમાર બાપની હવા લેવાને માટે વેધને ત્યાં ગયો. વેધને તેણે પોતાના બાપની બીમારીની સઘળી હકીકત કહી. વેધે એક કાગળમાં હવા લખી આપી અને એ કાગળ પેલા છોકરાને આપતાં કહ્યું કે—‘આ હવા ખલમાં પાણીની સાથે ઘુંટીને આપવાની છે.’

વેધની કહેવાની મતલબ એ હતી કે—‘આ કાગળમાં જે જે ચીજ લખી છે, તે બધી ચીજ બજારમાંથી ખરીદી લાવવી અને પછી એ ચીજોને ખલમાં પાણીની સાથે ઘુંટીને એકરસ કરી બીમારને પાઈ દેવી. પણ પેલો છોકરો વેધની એ મતલબને સમજ્યો નહિ અને જીલ્લું સમજ્યો.

એથી એણે તો ઘેર જઈને વેધ લખી આપેલા કાગળી યાને જ ખલમાં નાખ્યું અને પાણી સાથે લસોટવા માંડ્યું. એ કાગળીયું અને પાણી બસબર એકરસ થઈ ગયાં, એટલે એ એણે એના બીમાર બાપને પાઈ દીધું.

એ પાયા પછી, બાપની બીમારી થટવાને બદલે વધવા માંડી. પેટમાં ચૂગનું દર્દ ઉપદ્યું.

બાપની ખીમારી આમ વધી ગઈ, એટલે પેલા વૈદને ઘેર બોલાવ્યો. વૈદ આવ્યો એટલે ઓકરાએ કહ્યું કે-‘ તમે આપેલી દવા આપ્યા પછીથી તો મારા બાપની ખીમારી વધી ગઈ. ’

વૈદને જરા શંકા પડી. એણે પૂછ્યું કે-‘ દવા લાવવામાં તો કાંઈ ભૂલ થઈ નથી ને ? ’ કારણ કે-એને ખાત્રી હતી કે-એ દવા કરે તો ફાયદો જ કરે.

પેલા ઓકરા કહે છે કે-‘ દવા ખીજે ક્યાંયથી લાવ્યો નથી. તમારે ત્યાંથી જ દવા લાવ્યો હતો અને એ જ દવા તમે કદાચ મુજબ ખલમાં ઘુંટીને મેં તરત પાઈ દીધી હતી. ’

વૈદ કહે કે-‘ મેં દવા આપી નહોતી, પણ દવા લખી આપી હતી. એ દવા બબરમાંથી લાવવાની હતી. તો પછી તે તારા બાપને પાચું શું ? ’

ઓકરા કહે કે-‘ મેં તો તમે જે આપ્યું હતું તે જ લસોટીને પાઈ દીધું. ’

વૈદે કહ્યું કે-‘ મૂખો ! દવાને બદલે દવા લખેલું કાગળીયું જ ઘુંટીને પાઈ દીધું, પછી ખીમારી વધે નહિ તો થાય પણ શું ? ’

પછી વૈદે જાતે જ ઉપચાર કરીને એના બાપને ખીમારીમાંથી ઉગારી લીધો.

કહેવાની મતલબ એ છે કે-સમજ જો સાચી ન હોય અને ઉધી હોય, તો આવું પરિણામ પણ આવે. એટલે સાચી સમજ સાથે સત્ક્રિયાનો યોગ મળે તો મોક્ષ સધાય.

સાચું કલ્યાણ બાવનેત્રથી જ થાય :

ટીકાકાર મહર્ષિએ જ્ઞાન-ચરણને નયનયુગલની ઉપમા આપી છે, તે જ્ઞાન-ચરણના સંબંધને અને કાર્યને જોઈને

આપી છે. માણસને ડાળી કે જમણી, ડોઠ પણ એક આંખ ન હોય, તો ય તે કાટીયો કહેવાય. પૂર્ણ દ્રષ્ટિવાળો તો જે ય આંખો જેને હોય તે જ કહેવાય. એમ એકલો જ્ઞાનવાળો ય કાણો અને એકલો ચરણવાળો ય કાણો. આ ઉપમા દ્વારા બોધપાઠ એ લેવાનો છે કે-આ પ્રકારના નયનયુગલને પામવાને પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ. આ જ આવે તો જ પરિણામે મોક્ષ મળે. આમાથી એકનો પણ અભાવ હોય તો મોક્ષ મળે નહિ. આ જ નેત્રો આવી બાધ, તો બોવાપણું ને ગેવાપણું ન ગહે, પણ કર્મના મેલને ધોવાપણું અને એથી નિર્મલ થવાપણું જ ગહે. ચર્મચક્ષુઓમાં તો જેય ચક્ષુ હોવા છતાં ય પગ બગડે એમ બને, ત્યારે આ જ ચક્ષુઓ એવા છે કે-જે આત્મા આ જ ચક્ષુવાળો બને ને બન્યો રહે, તે આત્મા કદી પણ દુર્ગતિમાં ઘસડાય નહિ, પાપથી ખગડાય નહિ. આ જ્ઞાન-ચરણરૂપ જ નેત્રો જેને છે, તેને માટે સુદ્ધિમાં માંગ છે, માર્ગ છે, કર્મોની ભાગાભાગ છે ચર્મચક્ષુ ચઉન્નિદ્રિયથી શરૂ થાય. તેઇન્દ્રિય સુધી બધા અન્ધ બાકીનાને ચર્મચક્ષુ હોય, પણ એ ચર્મચક્ષુ સૂક્ષ્ણ કયાં? ત્યારે આ જ્ઞાન-ચરણ રૂપ ચક્ષુ મળે ત્યારે. ચર્મચક્ષુ નો અનંતી વાર મળી, પણ ગખડપટ્ટી ચાકુ ગદી. જ્ઞાન-ચરણ રૂપ નેત્રો જ્યન્યપણે પણ જો મળી બાધ, તો ય સાત-આઠ લવોમા અવરય સુદ્ધિ મળી લાય. આર્યું કલ્યાણ બાવનેત્રથી જ થાય. બાવનેત્ર આવી બાધ, તો સુદ્ધિમહેલમાં વસવાટ થાય. બાવનેત્રથી બીજા અનેક પ્રાણિઓને તારી શકાય. જગતમાં જેઓ સાચો અને પરમ દેહટિનો ઉપકાર કરી ગયા છે, કંઈ વદ્યા છે અને દગ્ધો, તે બાવનેત્રને પામવાથી જ. સાચો નેત્રવત્ત આ જ છે. શુદ્ધ નેત્ર, શુદ્ધ બાવનેત્ર

મળી જાય, તો લવોલવનો અંધાપો દૂર થઈ જાય; અને કદાચ અસંખ્યાતા પ્રાણિઓને પણ લાવનેત્રનું પ્રદાન કરીને તારી શકાય. લાવનેત્રના લોગે દ્રવ્યનેત્રનું રક્ષણ ન હોય. દ્રવ્યનેત્રના લોગે પણ લાવનેત્રનું રક્ષણ કરવું એ હિતાવહ છે. કિંમતી વસ્તુને માટે તુચ્છ વસ્તુનો લોગ અપાય, એ ન્યાય છે. આજે જગતમાં કેવી અંધાધુધી મચી રહી છે? એક-બીજનો નાશ કરીને કેવો ઠાળો ફેર વર્તોવાઈ રહ્યો છે? પોતાની આશાઓને પરિતૃપ્ત કરવાને માટે, બીજાઓને પારાવાર તુકશાન કરીને ઇન્સાનીયતનું યોગરહમ લીલામ ચાલી રહ્યું છે. આ બધું શાથી? અથવા તો, આ સંસારમાં નાનું કે મોટું જે કંઈ દુઃખ છે, તે શાથી છે? લાવનેત્રના ચલાવથી. લાવનેત્ર પાસે દ્રવ્યનેત્રની કિંમત નહિવત્ છે.

લાવનેત્ર-ચક્ષુ.

આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનું જે શ્રવણ કરાવવામા આવે છે, તે લાવનેત્રચક્ષુ છે. આ સૂત્રના શ્રવણથી મિથ્યાત્વની લાગેલી મલિનતા ટળે અને અવિરતિની ઉધેઈ નાશ પામે, એટલે જ્ઞાન-ચરણ રૂપ નયનયુગલ પ્રાપ્ત થાય. જામી ગયેલ પડળો દૂર ન થાય, છારી-કુલાં-બીલ ન કપાય, ત્યાં સુધી નેત્ર માત્ર પીડાને પામવાને માટે જ છે. એ દૂર થાય તો પીડા જાય અને પ્રકાશ પમાય; જેથી પ્રમોહ થાય, જોવાનું મળે, અન્ધત્વ ટળે, ઇતિષ્ઠ ક્ષેત્રે. એમ લાવનેત્રો એટલે જ્ઞાન-ચરણ રૂપ નયનયુગલને પામવાને માટે, મિથ્યાત્વ અને અવિરતિ-એ જે ઉપર મારો ચલાવવો જોઈએ. એ જે ઉપર મારો ચલાવવાને માટે કપાયો ઉપર મારો ચલાવવો જોઈએ. શ્રી ભગવતીજ

સૂત્રનું શ્રવણ કરાવવું, એ એવો મારો ચલાવવા બગબર છે, માટે આ લાવનેત્રયજ છે તમે જેટલો લાલ ઉઠાવો તેટલો તમને આ યજ કૃષ્યો કહેવાય. એટલે કે—તમારે નિર્ણય કરવો જોઈએ કે—હવે અમારે જ્ઞાન-ચક્ષુ રૂપ નયનયુગલ વાળા બનવું છે અને એ નિર્ણયને અનુસરીને તમારે તમારા મન-વચન-કાયાના વર્તનને વળાંક આપવો જોઈએ. તમે બધા જો તમારા મન-વચન-કાયાના વર્તનને વળાંક આપીને, જ્ઞાન અને ચક્ષુ રૂપ નયનયુગલવાળા બનવાનો પ્રયત્ન શરૂ કરી દો, તો આ લાવનેત્રયજ પ્રત્યે લાવનાશીલ જગતનું ભારે આકર્ષણ થયા વિના રહે નહિ.

૧૫-દ્રવ્ય-પર્યાય :

બે દત્તમુગાનો

જયકુન્ડ જેમ નયનયુગલવાળો હોય છે, તેમ આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર પણ જ્ઞાન-ચક્ષુ રૂપ નયનયુગલવાળું છે—આ પ્રમાણે ફરમાવ્યા બાદ, જયકુન્ડની સાથે શ્રી ભગવતીજ સૂત્રની સરખામણી કરી ગ્રહેવા ટીકાકાર મહર્ષિ, તેરમા વિશેષણ દ્વારા ફરમાવે છે કે—

“ દ્રવ્યાસ્તિકપર્યાયાસ્તિકનયદ્વિતયદન્તમુશલસ્ય । ”

એટલે કે-જયકુંજર જેમ જે દન્તમુશલોવાળો છે, તેમ આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર પણ એક દ્રવ્યાસ્તિક નય અને ખીને પર્યાયાસ્તિક નય-એ જે નયો રૂપ જે દન્તમુશલોએ સહિત છે. ભગવાને દરેક પદાર્થોને જે નયથી કહ્યા છે, પ્રત્યક્ષ છે. આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રમાં ઠેકઠેકાણે ‘ દ્વ્યવદ્વિઓ ’ અને ‘ પરજ્ઞવદ્વિઓ ’ એવાં પદોનો પ્રયોગ કરાએલો જણાઈ આવે છે. દ્રવ્યાસ્તિક નય વસ્તુનું વર્ણન અમુક પ્રકારે કરે છે અને પર્યાયાસ્તિક નય વસ્તુનું વર્ણન અમુક પ્રકારે કરે છે. એ બન્ને ય વર્ણનો દ્વારા દ્રવ્યોનું સાચું જ્ઞાન થઈ શકે. એકના વર્ણનને જ જે પકડાય, તો એ જ્ઞાન મિથ્યા થાય. સમ્યક્જ્ઞાન ત્યારે જ કહેવાય, કે જ્યારે બન્ને ય વર્ણનોનો યથાસ્થિતપણે સ્વીકાર કરવામાં આવે.

સ્થાદ્વાદની મહત્તા :

આ જે નયોનો જે બરાબર આશ્રય લેવાય, તો જગતમાં પદાર્થસ્વરૂપના વિષયમાં કોઈ પણ વિવાદ ઉભો રહેવા પામે નહિ. તમામ વાદવિવાદો એકાન્તવાદથી ઉભા થયા છે. સ્થાદ્વાદની વિશાલ દષ્ટિ ચદ્વિ સૃષ્ટિમાં સર્બોર્ધનય યાને એ જે સર્વવ્યાપિની બની જાય, તો વાદવિવાદોથી મુંઝાઈ ગયેલી દુનિયાની શીઘ્રલ ફરી જાય; મુંઝવણ ભાત્રનો અંત આવી જાય; અને ધર્મના નામે એકાન્તવાદને યોષણ મળે નહિ. તકરારો, વિવાદો, વિગ્રહો અધૂરાશમાં છે, પણ પૂર્ણતામાં નથી. જ્યાં પૂર્ણતા હોય કે પૂર્ણનો આશ્રય હોય, ત્યાં વિવાદ હોય નહિ. કેવલજ્ઞાનિઓમાં કોઈ પણ કાળે વિવાદ

ઉત્પન્ન થવા પામતો જ નથી. તેનું કારણ એ જ છે કે-
તેઓ પૂર્ણ દષ્ટિવાળા છે. સ્યાદાદ, એ સંપૂર્ણ દષ્ટિનું અંગ
છે. એનો આશ્રય નહિ લેનારાઓ અધુરા જ્ઞાનવાળા, અજ્ઞાન,
મિથ્યાદષ્ટિ હોય છે. જ્યાં સુધી સ્યાદાદ-દષ્ટિથી, શ્રી સર્વજ્ઞ-
કથિત સ્યાદાદ-દષ્ટિથી પદાર્થનું નિરૂપણ ન થાય, ત્યાં સુધી
એ નિરૂપણ અધુરું જ રહે છે; કારણ કે-પ્રત્યેક વસ્તુ અનન્ત-
ધર્મોત્તમ છે અને એક દષ્ટિથી તો એ વસ્તુના અનંત ધર્મો-
માંથી માત્ર એક જ ધર્મને ગ્રહણ કરાય, એટલે બાકીના સર્વ
ધર્મોનું નિરૂપણ રહી બાકી અથવા તો બાકીના સર્વ ધર્મોનો
અપભ્રાંશ થઈ બાકી. તાત્પર્ય કે-સ્યાદાદ દષ્ટિથી નિરૂપણ થાય,
તો વસ્તુના એક ધર્મના નિરૂપણની સાથે તેના અનન્ત ધર્મોનું
નિરૂપણ પણ થઈ જવા પામે છે. આ સ્યાદાદ, એ અપેક્ષા-
મૂલક વાદ છે. અપેક્ષા એટલે નય, એમ પણ કહેવાય. આ
અપેક્ષાએ આ વાત છે, એમ તમે બોલો ત્યાં અપેક્ષા નયમાં
ગઈ તેમજ અન્ય અપેક્ષાઓનો નિરેધ પણ નહિ થયો. નયો
સાત છે. જે કે-સમ્ભવિતાં ‘જાણ્યતા વચનપદ્ધતા તાવદ્યા
ચેવ હૃતિ જયવાયા.’-એમ કરમાવીને, જેટલા વચનના માર્ગો
છે, તે બધા નયો છે-એમ જણાવ્યું છે; પરંતુ બધા
નયોનો સમાવેશ સાત સો નયોમાં પણ કરવામાં આવ્યો છે,
પાંચ સો નયોમાં પણ કરવામાં આવ્યો છે અને સાત
નયોમાં પણ કરવામાં આવ્યો છે.

કોઈ નય વસ્તુત જોટો નથી :

કોઈ નય વસ્તુત જોટો નથી, પણ જે નય ‘માત્ર હું
જ હું અને કોઈ નથી’-એ પ્રમાણેના હુંકારમાં તથા, તે

નય ખોટો કયાં વિના રહે જ નહિ. નયે જો સાચા રહેવું હોય, તો એવા હુંકારમાં નહિ જ તણાવું જોઈએ. એવો હુંકાર આવ્યો એટલે સત્યવાદીપણું ગયું અને અસત્યવાદીપણું આવ્યું. નય માત્ર ને તમે ખોટા કહો, તો બધાં ય વચનો મૃષા જ ઠરી જાય, પણ એમ નથી. જ્યાં સુધી કોઈ પણ નય, સ્વપક્ષપ્રતિબદ્ધ બની જઈને અન્ય પક્ષોનો સર્વથા નિષેધ કરનારો બનતો નથી, ત્યાં સુધી તે નય સાચો રહી શકે છે. ખોટાપણાને લાવનાર દુરાશય છે. જે અતિશય સ્વાર્થમાં પડી જાય, તે ખોટું જ કરે ને ? સૌ પોત-પોતાનો સ્વાર્થ ભલે સાધે, પણ કોઈ કોઈના સ્વાર્થની આડે આવ્યા વિના પોતપોતાનો સ્વાર્થ સાધે, તો સૌ સુખે સ્વાર્થને સાધી શકે; જ્યારે બીજાના સ્વાર્થની આડે આવીને જ જે પોતાના સ્વાર્થને સાધવા માગે, તે કલુષો પેદા કરે. અન્ય દર્શનોએ આવી રીતિએ જ કલુષા પેદા કર્યા છે, જ્યારે શ્રી જૈન દર્શને કલુષાઓને શમાવવાનું કામ કર્યું છે. શ્રી જૈન દર્શને, જ્યાં સત્યનો અંશ માત્ર પણ હોય તેનો અપલાપ કર્યો નથી, છતાં પણ અન્ય સર્વ દર્શનોને મિથ્યા જ કહ્યાં છે. અન્ય સર્વ દર્શનોને મિથ્યા કેમ કહ્યા ? બીજાના સ્વાર્થનો ઘાત કરીને માત્ર પોતાના જ સ્વાર્થને સિદ્ધ કરવાની વૃત્તિની જેમ, અન્ય દર્શનો પોતપોતાને ઈષ્ટ એવા નયને પકડીને અન્ય નયોનો સર્વથા નિષેધ જ કરનારા બન્યા છે, માટે તે સર્વ દર્શનોને શ્રી જૈન દર્શને મિથ્યા કહ્યા છે.

શ્રી જૈન દર્શનનાં બધાં ય વાક્યો સાચાં અને અન્ય દર્શનોનાં બધાં ય વાક્યો ખોટાં કેમ ?

શ્રી જૈન શાસને તો જેટલે અંશે જે સાચું તેને તેટલે

અંશે સાચું કહ્યું છે અને બધા ય સત્યાંશોનો નિરાશ્રયપણે સ્વીકાર કરીને, પોતે એકાન્તે સત્યવચની હોવાનું સાબીત કરી આપ્યું છે. આમ કોઈને ય ખોટા કહે નહિ અને આમ સૌને ખોટા કહે. ખોટા નહિ કહેવામાં આંશિક સત્ય એ કારણ અને ખોટા કહેવામાં એ આંશિક મત્યનો એવો દુરાશ્રય કે અન્ય સર્વ મત્યાંશોનો નિષેધ એ કારણ. અન્ય સર્વ દર્શનોમાં આવી વિડમ્બના રહેલી છે. અન્ય દર્શનો જ્યારે પોતપોતાની તત્ત્વ-સ્વરૂપ સંબંધી માન્યતાનું પ્રતિપાદન માત્ર કરતાં હોય, ત્યારે આપણને લાગે કે—આ વાત તો ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ પણ આ જ પ્રમાણે કહેલી છે; પણ જ્યાં એ દર્શનો પોત-પોતાની માન્યતાથી પર એવી સઘળી ય માન્યતાઓનો અસ્વીકાર કરીને તેનો સર્વથા અભાવ જ સિદ્ધ કરવા માંડે, એટલે એ મહા મૂષાવાદી બની જાય. એ કદાશ્રયને કારણે, એનું જે આંશિક સત્ય હોય, તે પણ અસત્યની જ કોટિનું બની જાય. શ્રી જૈન શાસનમાં આવું કદી પણ બને નહિ. જે અપેક્ષાનું વર્ણન ચાલતું હોય તે અપેક્ષાનું વર્ણન કરે, પણ અન્ય અપેક્ષાઓનો સર્વથા નિષેધ કરે નહિ. આથી શ્રી જૈન શાસનનાં સઘળાં ય નયવાક્યોને આચાં જ કહેવાય અને અન્ય દર્શનોનાં સઘળાં ય વાક્યોને ખોટાં જ કહેવાય.

દ્રવ્યાસ્તિક અને પર્યાયાસ્તિક કેને કહેવાય ?

એટલે ‘જેટલા વચનોના માર્ગો જેટલા નયો’—એમ કહેવા છતાં પણ, આત મો નયોની પણ વાત કરી, પાંચ મો નયોની પણ વાત કરી અને આત નયોની વાત પણ કરી, એથી કાંઈ મુંઝાઈ જવા જેવું નથી. એમ સમજવાનું નથી કે—

બાકીના નયોનો નિષેધ કર્યો છે, પણ એમ જ સમજવાનું છે કે-તે તે નયોનો જે જે રીતિએ શક્ય હોય તે તે રીતિએ એક-બીજામાં સમાવેશ કરી લેવામાં આવ્યો છે. સાત નયોમાં પણ તમામ નયોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. કેટલાક નયો કેવળ સામાન્યગ્રાહી છે, કેટલાક નયો વિશેષગ્રાહી છે, જ્યારે કેટલાક નયો સામાન્ય અને વિશેષ-એ ઉભયને ગ્રહણ કરનારા છે. કેટલાક નયો ચારેય નિષેધાઓને ગ્રહણ કરનારા છે, જ્યારે શબ્દાદિ નયો ભાવ માત્રને ગ્રહણ કરનારા છે. એ શબ્દાદિ નયો નામાદિ ત્રણ નિષેધાઓને ગ્રહણ કરનારા નહિ હોવાના કારણે, ચારેય નિષેધાઓને ગ્રહણ કરનારા નયોમાં તેમનો સમાવેશ નહિ કરતાં, સર્વ નયોના સમાવેશવાળા જે સાત નયો છે, તેનો જે વિભાગોમાં પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રથમના ચાર નયોનો અને મત્તાન્તરે ત્રણ નયોનો જે વિભાગ છે, તે નયવિભાગ દ્રવ્યને ગ્રહણ કરનાર છે; જ્યારે પાછળના ત્રણ નયોનો અને મત્તાન્તરે ચાર નયોનો જે વિભાગ છે, તે નયવિભાગ પર્યાયને ગ્રહણ કરનાર છે. જે નયો પ્રધાનતયા દ્રવ્યને ગ્રહણ કરનારા છે, તે નયોને દ્રવ્યાસ્તિક નયો કહેવાય છે. ‘દ્રવ્ય છે, દ્રવ્ય છે’-આમ બોલનારા, દ્રવ્ય-પ્રતિપાદક નયો, દ્રવ્યનો ગુણસ્વ કરનારા નયો દ્રવ્યાસ્તિક નયો ગણાય, એ સ્પષ્ટ છે. હવે જે નયો પ્રધાનતયા પર્યાયને ગ્રહણ કરનારા છે, પર્યાયપ્રતિપાદક નયો છે, તે નયોને પર્યાયાસ્તિક નયો કહેવાય છે. સામાન્યને ગ્રહણ કરનાર દ્રવ્યાસ્તિક નયો છે, જ્યારે પર્યાયને ગ્રહણ કરનાર પર્યાયાસ્તિક નયો છે. એક નયવિભાગ દ્રવ્યત્વને અનુલક્ષીને વાત કરે છે, જ્યારે બીજો નયવિભાગ પર્યાયત્વને અનુલક્ષીને વાત કરે છે.

શુદ્ધ સહસ્રાવી અને પર્યાય ક્રમભાવી :

જગતમાં જેટલા પદાર્થો છે, તેમાં દ્રવ્યત્વ અને પર્યાયત્વ સિવાય કંઈ છે જ નહિ. કોઈ પણ પદાર્થને લગતી કોઈ પણ વાતનો તમે વિચાર કરો, તો તમને લાગશે કે-જે પદાર્થની આ વાત છે, તે પદાર્થના દ્રવ્યત્વની વાત છે અગર તો તેના પર્યાયત્વની વાત છે. કોઈ પણ પદાર્થના દ્રવ્યત્વની અથવા તો તેના પર્યાયત્વની વાત ન હોય, એવી કોઈ વાત જ આ દુનિયામાં સંભવતી નથી. જો દ્રવ્યત્વનું અસ્તિત્વ જ ન હોય, તો પર્યાયત્વ સંભવે જ નહિ, કેમ કે-દ્રવ્ય હોય તો જ દ્રવ્યના પદાર્થો હોય. હવે જો પર્યાયોની ભિન્નતાનું અસ્તિત્વ ન હોય, તો આ મંસાર જ સંભવી શકે નહિ. દ્રવ્યના ભિન્ન ભિન્ન પર્યાયોને કારણે જ સંસાર છે. દ્રવ્ય તે કહેવાય, કે જે શુદ્ધ અથવા પર્યાયવાળું હોય. શુદ્ધ તથા પર્યાય વસ્તુતઃ તો એક જ છે, પણ દેશક એટલો છે કે-જે સહસ્રાવી હોય છે તેને શુદ્ધ કહેવાય છે અને જે ક્રમભાવી હોય છે તેને પર્યાય કહેવાય છે. કાબલા તરીકે સોનું. સોનાની જે ચમક, તેને સોનાનો શુદ્ધ કહેવાય. એ સોનાના જે ભિન્ન ભિન્ન ઘાટો બને, તે બધા એના પર્યાયો કહેવાય. સોનાનો ઘાટ ગમે તે બનાવો, એટલે પર્યાય બદલાય પણ શુદ્ધ કાયમનો કાયમ રહે. માટે શુદ્ધ સહસ્રાવી કહેવાય અને પર્યાય ક્રમભાવી કહેવાય. આને સોનાનો આ ઘાટ ને કાલે બીજો ઘાટ, એટલે પર્યાયો તો ક્રમભાવી જ થયા ને ? પર્યાયને અવસ્થા એ પણ કહેવાય છે. દ્રવ્યોની ભિન્ન ભિન્ન અવસ્થાઓ, સર્વને દ્રવ્યના પર્યાયો કહેવાય.

અજ્ઞાનને રસ ઉપજે ક્યાંથી ?

આ તો બહુ જ સામાન્ય કોટિની વાત છે. નયોની વાત આવી, એટલે આટલું તમને કાંઈક ખ્યાલ આવે એ પૂરતું કહેવાય છે. બાકી તો, નયોની ચર્ચા એ બહુ મોટી ચર્ચા છે. નયોની ચર્ચા આલે અને એમાં આત્મા તન્મય બની જાય, તો એ વખતે એ કામ કાઢી જાય. નયોની ચર્ચા એટલે તત્ત્વસ્વરૂપની લિન્ન લિન્ન અપેક્ષાઓની વિચારણા. અહીં તમને જો નયોની વિસ્તૃત વ્યાખ્યામાં ઉતારવામાં આવે, તો તમારો રસ વધી જવાને બદલે ભાગી જવા પામે એ શક્ય છે. ઘણી રસદાયક વાત પણ, સુઝ જનોને જ રસ ઉપજાવી શકે છે. અજ્ઞાન જનોને માટે રસદાયક વાત પણ રસદાયક બની શકતી નથી. પૌષ્ટિક ખોરાક પણ જે એને પચાવી શકે તેને માટે પુષ્ટિ કરનારો બને. બીજાને તો ઝાડા જ થઈ જાય. એમ, તમે જો લણેલા છો, તો તો તમારી પાસે જ્યારે નયોના લિન્ન લિન્ન સ્વરૂપની અને પરસ્પરના સમન્વયની વાત કરવામાં આવે, ત્યારે તમારો સાંભળવાનો અને જાણવાનો રસ એકદમ વધી જવા પામે. તમને એમ થઈ જાય કે-‘આવું સાંભળવા જેવું, જાણવા જેવું, વિચારવા જેવું, આ જગતમાં બીજું છે જ શું ?’ આ બધી દ્રવ્યાનુયોગની વાતો કહેવાય. તમને આ વાતોમાં રસ ઉપજે, એવું તમે લણેલા છો ? તમારે ના જ કહેવી પડે તેમ છે ને ? મોટે ભાગે તમને આ વિષયનું જ્ઞાન નથી તેમ જ આવા જ્ઞાનની તમને વિશેષ દરકાર હોય એવું પણ જણાતું નથી. એને લઈને થાય છે શું ? તમને શ્રી દેવ શાસનને પામ્યાની જે

પરમ ભાગ્યશાલિતા છે, તેનો સાચો ખ્યાલ જ આવતો નથી. એને લઈને તમે ઘણી વાર શંકામાં પડી જાવ છો અને કેટલાકોને તો ‘ મિથ્યાત્વ ’ અને ‘ મિથ્યા દર્શનો ’ એવી વાત પણ અશાંતિ ઉપજાવે છે.

તમને રસ નથી તેનું કારણ શું ?

તમને દરકાર શાની છે ? તાલાવેલી શાની છે ? તમન્ના શાની છે ? મોટે ભાગે કલદાર કમાવાની ! અર્થ અને કામ સિવાય તમને કોઈ વસ્તુનો રસ છે ખરો ? ધર્મનો રસ પણ જો માત્ર અર્થ-કામ પૂરતો જ હોય, તો એને ધર્મરસ કહેવાને બદલે અર્થ-કામનો રસ કહેવો એ જ સમુચિત છે. ધર્મનો સાચો રસ તો, મોક્ષના રસને યોગે જોઈએ. અર્થ-કામનો રસ ન હોય, તો ધર્મનો રસ ક્યાંદો કરે અને મોક્ષના રસથી જ ધર્મનો રસ હોય, તો તે મહો ક્યાંદો કરે. મોક્ષના રસથી ધર્મનો રસ હોય, તો આ જ્ઞાનની આવી બેદરકારી ન હોય. આજે દુનિયાની ઉપર ઉપરની સામાન્ય પણ વાતોમાં તમને કેટલો બધો રસ છે ? જ્યારે દ્રવ્યાનુયોગ કે જે ખરેખરો કસદાર છે, તેનો તમને કેટલોક રસ છે અથવા તો રસ છે કે નહિ-એનો તમે તમારે માટે, તમારા હિતને માટે વિચાર કરો. જ્યારે તમે દ્રવ્યાનુયોગમાં રસ લેતા થશો, ત્યારે તમે તત્ત્વજ્ઞાનથી ભરપૂર એવા આવા સૂત્રગ્રન્થોના શ્રવણમાં રસીયા બનશો. આખું નક્કર જ્ઞાન નથી, આ જ્ઞાનની નક્કરતાનું ભાન નથી, માટે તમને રસ નથી અને એટલે સાચી વસ્તુ, ચદપિ તમે શ્રવણ કરવાને આવો છો, છતાં ચ તમને સમજવામાં સુરકેલી નહે છે. તમને હજુ તો માર્ગે લાવવાનો પ્રયાસ

ચાલી રહ્યો છે. તમને જો આ માર્ગનું ખરાબર ભાન થઈ જાય, તો તમે સમજપૂર્વક એમ કહી શકો કે-એક માત્ર શ્રી જૈન દર્શન સિવાય સર્વ દર્શનો મિથ્યા જ છે. આ વાતને તમે સમજી પણ શકો અને સમજાવી પણ શકો. એથી તમે તમારા પરમ ઉપકારને સાધવાની સાથે, અનેકોના પણ પરમ ઉપકારને સાધનારા બની શકો.

આવકની ફરજ :

પૂર્વકાળમાં એવા પણ સુઆવકો હતા, કે જે જાતે અને ધંધે કુંભાર હતા. કુંભાર હોવા છતાં પણ, એમનામાં કુંભાર-પણું નહોતું રહ્યું અને એમણે સુભારપણું મેળવ્યું હતું. મિથ્યાત્વના અને અજ્ઞાનના બોળને ફેંકી દઈને, એમણે સમ્યક્જ્ઞાનનો બોળે સ્વીકાર્યો હતો. સમ્યક્જ્ઞાન એમને બોજલ નહોતું લાગતું, પણ તારક લાગતું હતું. એ સુભારવાળા બનીને, કર્મના ભારને ફેંકી દેવા માગતા હતા. કુંભાર હોવા છતાં પણ, એ શ્રી જૈન શાસ્ત્રના તત્ત્વજ્ઞાનમાં જીવનને તરબોળ કરનારાં, કહેા કે-એ જ્ઞાન સરોવરમાં ઝીલનારા હતા; અને એથી જ તેઓ જમાલિની ઉત્સૂત્રપ્રરૂપણાને સમજી, એના ખોટાપણાને પિછાનીને, એના સંગને પણ છોડી શક્યા હતા; તેમ જ જમાલિથી ભરમાઈ જઈને, ભગવાને કહેલા સૂત્ર ‘કહે માણે કહે’ને નહિ માનનારી પ્રિયદર્શના સાધ્વી, કે જે સંસારિપણે ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માની પુત્રી હતી તથા જમાલિની ધર્મપત્ની હતી, તેને યુક્તિથી સમજાવીને પુનઃ માર્ગસ્થ બનાવી શક્યા હતા. આવકોની ફરજ શી છે ? સમજો, નોંધી લ્યો કે-આવકો એટલે શ્રમણોપાસકોની ફરજ મોક્ષમાર્ગથી બહાર

જતાને, ઉન્માર્ગે વળી જતાને, યુક્તિથી માર્ગમાં લાવવાની, માર્ગમાં ટકાવવાની છે; નહિ કે-તેની સાથે ચેડાં કાઢવાની, તેના ઉપર આક્ષેપો મૂકવાની, તેની વિરુદ્ધ છાયાના કાગળોને કાળા કરીને પ્રચાર કરવાની કે તેની નિન્દાદિ કરવાની છે ! દૂષણે ભેવાની શ્રાવકની ફરજ નથી. દૂષણે ભેનાર શ્રાવકને તો શોકચની ઉપમા અપાઈ છે અને શાસ્ત્રકાર મહાત્માઓએ ત્યાં સુધી કહ્યું છે કે-આવા શોકચની ગરજ સારે એવા શ્રાવકોમાં નિશ્ચયથી સમ્યક્ત્વ નથી. આવાં શાસ્ત્રોનું સફલાવે શ્રવણ કરવામાં આવે, કહેવાતી વાતોને હૃદયમાં ઉતારવામાં આવે, તો સાચા શ્રાવક એટલે કે-ભાવ શ્રાવક બનાય છે; તેમ જ આવા શ્રવણથી, કોઈ પણ વાતને અપેક્ષા-પૂર્વક સમજવાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. આમાંથી તો સાધુ-પણું, યાવત્ સિદ્ધપણું પણ આવે. તાત્પર્ય કે-આ કસદાર જ્ઞાનામૃતપાનનો રસ કેળવે અને જીવનને સાર્થક બનાવવાનું સામર્થ્ય મેળવે !

નયવાક્યો મિથ્યાવાક્યો જ છે-એમ ન કહેવાય :

આપણી આહુ વાત તો એ હતી કે-લગવાને દરેકે દરેક પદાર્થને, પદાર્થ માત્રને દ્રવ્યાસ્તિક નયથી તેમ જ પર્યાયાસ્તિક નયથી જાણવા તથા માનવાનું કહેલું છે. આ વાતને આત્મા દ્રવ્યની અપેક્ષાએ તમે વિચારો, એટલે સહેલાઈથી તમે આ વાતને સમજી શકશો. કોઈ પણ આત્મા અમર છે, એ તો તમે જાણો છો ને ? પ્રાણોનો વિયોગ થાય છે, મરણ થયું એમ કહેવાય છે, છતાં આત્મા તો મરતો જ નથી. ગમે તેમ યથા કરે, તે છતાં પણ આત્મદ્રવ્ય કાયમનું કાયમ જ રહે છે. આ

થઈ દ્રવ્યાસ્તિક નયની વાત. આત્માના અમરપણાને સ્વીકારવા છતાં પણ, જન્મ-મરણાદિ થાય છે, ચતુર્ગતિમાં પરિભ્રમણ થાય છે, એ બધાનો કાંઈ ઇન્કાર થઈ શકે તેમ છે ? કહો કે- નહિ જ. એ બધું પર્યાયાસ્તિક નયને માનવાથી ઘટી શકે છે. દેવગતિમાં પણ એ જ આત્મા અને નરકાદિ ગતિમાં પણ એ જ આત્મા, છતાં એ દેવ, નારક આદિ પણ કહેવાય- આમ જોય નયોનો મેળ સધાય. જેઓ આત્મસ્વરૂપથી વિમુખ બનીને પુણ્યલભમાં રાચે-માચે છે, તેઓ ભવમાં નાચે છે, ભમે છે, પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે. ક્રિયાની કઠિનતાથી ડરીને સત્ક્રિયાથી દૂર રહેનારા તથા દુનિયાની શક્ય એટલી તમામ ક્રિયાઓને કર્યે જનારા આત્માઓને ભવમાં ભમવું પડે છે. એમાં, એ કોઈ કોઈ વાર સારાં કર્મોને કરીને પુણ્યેય ઉપાર્જે છે અને કુકર્મોથી પાપનું ઉપાર્જન તો ઘણું ભાગે ચાલુ હોય છે. આમ, સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતો જીવ, પોતપોતાના કર્મો-દ્યને અનુસરીને વિવિધ રૂપોને ધારણ કરનારો બને છે. દેવ પણ એ જ બને છે, મનુષ્ય પણ એ જ બને છે, તિર્યચ પણ એ જ બને છે અને નારકી પણ એ જ બને છે. જીવ એનો એ-એ દૃષ્ટિ છે દ્રવ્યાસ્તિક નયની, જ્યારે ‘આ દેવ, આ મનુષ્ય, આ તિર્યચ અગર આ નારક’-એમ જે કહેવાય, તે પર્યાયાસ્તિક નયની દૃષ્ટિથી કહેવાય. એટલે બન્નેય નયો જરૂરી છે. આ બે નયોમાં કયો નય અસત્યવાદી છે ? નિજ નિજ અપેક્ષાએ તો બેય સત્યવાદી છે ને ? પણ એ બન્નેય સત્યવાદી કયાં સુધી ? એક-બીજાનો સર્વથા નિષેધ કરે નહિ ત્યાં સુધી ! પોતે પોતાની વાત પ્રતિપાદક શૈલિએ કહે, તેમાં અસત્યવાદી નહિ જ ! એટલે જેટલાં નયવાક્યો, એ બધાં

મિથ્યાવાક્યો જ છે-એમ તો નહિ જ કહી શકાય.

બે નયોમા દ્વાન્ગાંગીના સાર :

પ્રશ્ન-પાપવશાત્ પર્યાયોમાં પરિવર્તન થયા કરે છે. આ જમાનામા ઉપાશ્રયના ખારણા પાસે શેડીયાઓની જેટલી મોટરો નહિ દેખાય, તેટલી સીનેમાગૃહો કે વારાંગનાગૃહો પાસે દેખાશે. મોટરમાં બૂદે બૂદે સ્થલે દેખાય, ત્યારે તેમને મોટે તે તે સ્થાનાનુમાર ચૂંદ બોલાય; ગળડેલ કહો, લંપટ કહો, તો ય શેડ તો એનો એ જ ને ? દ્રવ્ય અને પર્યાયનો ફરક સમજી લ્યો. દ્રવ્ય તરીકે કાયમીપણુ, એ વાતનો નિર્દેશ દ્રવ્યાસ્તિક નય કરે છે અને એ દ્રવ્યનાં જે જે અવસ્થાન્તરો થયા કરે છે, તેનો નિર્દેશ પર્યાયાસ્તિક નય કરે છે આજના મોટરમાં બેમનારાઓ આખલાઓ, ગર્દભો વિગેરે પણ થાય, તેમ જ સુકૃતના યોગે કોઈ જન્મમાં ધર્મમૂર્તિ બનીને સ્વર્ગે પણ જાય અને કહાય મોક્ષે પણ જાય. આત્મા એનો એ, છતાં ય લિન્ન લિન્ન ગતિ આદિમાં પર્યાય પલટાય. જેવું આત્મામા, તેવું પુદ્ગલમાં. જગતમાં જેમ કદી પણ એકેય જીવ નવો પેદા થતો નથી, તેમ કોઈ એકેય જીવ કદી પણ સર્વથા વિનાશને પામતો નથી. એમ, જડ પરમાણુઓમાં પણ કદી નથી તો ઉમેરો થતો કે નથી તો ઘટાડો થતો. જે હોય તે રહે છે. એ નાશ પામતું નથી, તેમ નવું ઉત્પન્ન થતું નથી. ઉત્પાદ અને વ્યયનો મિદ્ધાન્ત પર્યાયાસ્તિક નયની અપેક્ષાએ છે અને ધ્રુવનો મિદ્ધાન્ત દ્રવ્યાસ્તિક નયની અપેક્ષાએ છે. ગવાને ત્રિપદીમાં આ ત્રણ જ વાન કદી. એમા આખી આવી ગઈ. એટલે આ બે નયોને જે બરાબર

જાણે, તે દ્વાદશાંગીના સારને પામેલો દહેવાય.

આ નયોને દન્તમુશલોની ઉપમા શા માટે ?

હવે આ વિશેષણને અંગે આપણે એટલી વાત વિચારી લઈએ કે-દન્તમુશલ તરીકે આ જે નયોને કેમ ગણાવ્યા ? જ્યકુંજર યુદ્ધમાં દન્તમુશલથી કામ લે છે. દન્તમુશલથી તે શત્રુના હાડકા-છાકા છોડાવે છે, શત્રુસૈન્યની ઘટાને ભેદે છે તથા પોતાના સ્વામીને જ્યશ્રી વરમાળા ધારણ કરાવે છે. દન્તમુશલ હાથીને શોભાવે પણ છે અને હાથીના પરાક્રમનો પડથો પણ દન્તમુશલ દ્વારા થાય છે. તેમ આ જે નયો એવા છે કે-આ બન્ને નયોને સાથે રાખીને વાત કરનાર શ્રી જૈન શાસન, એકાન્તવાદી સર્વ દર્શનોને પરાસ્ત કરી દે છે. આત્માને એકાન્તે નિત્ય માનનારાઓ પર્થાયાસ્તિક નયની વાચા સામે ટકી શકતા નથી અને આત્માને એકાન્તે અનિત્ય માનનારાઓ દ્રવ્યાસ્તિક નયની વાચા સામે ટકી શકતા નથી. આત્માને એકાન્તે મુક્ત માનનારાઓ અથવા તેા આત્માને એકાન્તે બદ્ધ માનનારાઓ પણ, આ જે નયોની વાચા સામે ટકી શકતા. આત્મા નિત્ય પણ છે અને પારિણામિક સ્વભાવવાળો પણ છે. આ રીતિએ જ સમગ્ર જગતની સઘળી ય ઘટનાઓને ન્યાય આપી શકાય છે. આ જે નયો સાથે રહીને, શ્રી જૈન શાસનની માન્યતાને જ્યવન્તી બનાવે છે. આ વસ્તુને લક્ષ્યમાં રાખીને વિચારતાં, ટીકાકાર મહર્ષિએ આ દ્રવ્યાસ્તિક નય અને પર્થાયાસ્તિક નય-આ જે નયોને દન્ત-મુશલની જે ઉપમા આપી છે, તે સુયોગ્ય જ ઠરે છે.

૧૬-નિશ્ચય-વ્યવહાર :

બે ગણડચલો .

આગળના વિશેષણમાં પણ નયની જ વાત આવે છે. સમુન્નત જયકુંજરની સાથે શ્રી ભગવતીજી સૂત્રની ઘટના કરતાં, ટીકાકાર મહર્ષિ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવ-સૂરીશ્વરજી મહારાજ, ચૌદમા વિશેષણ તરીકે કરમાવે છે કે-

“ નિશ્ચયવ્યવહારનયસમુન્નતકુમ્મદ્વયસ્ય ”

એટલે કે-જયકુંજરને જેમ સમુન્નત એવા બે ગણડચલો હોય છે, તેમ આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર પણ નિશ્ચય નય અને વ્યવહાર નય-આ બે નયો રૂપ બે ગણડચલોથી યુક્ત છે.

નિશ્ચય નય ને વ્યવહાર નય :

નિશ્ચય નય અને વ્યવહાર નય, એ બે નયોના પણ વિશેષ વર્ણનમાં તમારી પામે નહિ ઉતરતાં, તમને સામાન્ય પ્રકારે ખ્યાલ આવે એવું કહેવું પડશે. મુનિશ્ચિત અથવા તો પરિપૂર્ણ કાર્યદશાને માન્ય કરનારો નિશ્ચય નય છે, જ્યારે વ્યવહાર નય તો કાચુને પ્રધાનતા આપીને ચાલનારો છે. એક દાખલો લો. સામાન્યપણે તમે બલો છો કે-ચાંચું ગુણ-સ્થાનક અવિન્ન સમ્યગ્દષ્ટિ જીવેનું છે, પાંચમું ગુણસ્થાનક દેશવિન્ન સમ્યગ્દષ્ટિ જીવેનું છે અને છઠ્ઠું ગુણસ્થાનક સર્વ-વિન્ન સમ્યગ્દષ્ટિ જીવેનું છે આમ છતાં પણ, નિશ્ચય નયનું

સમ્યક્ત્વ તો સાતમા શુભકાણાની જે અપ્રમત્ત દશા છે, તેમાં મનાય છે. એ તો કહે છે કે-સમ્યગ્દષ્ટિ અને અવિરત શાનો ? પ્રમાદી શાનો ? જે સંવર્વિરત અને અપ્રમત્ત હોય, તે જ સમ્યગ્દષ્ટિ. નિશ્ચય નય શુભસ્થાનકોના કંમને સ્વીકારે નહિ. એને બધે બધી પૂર્ણતા જોઈએ. શ્રી તીર્થંકર ભગવાનને શ્રી તીર્થંકર ભગવાન ત્યારે જ કહેવાય, કે જ્યારે એ ભગવાન સમવસરણમાં વિરાજીને દેશના દર્ધ રહ્યા હોય. બાકીના સમયમાં, નિશ્ચય નયની અપેક્ષાએ, એ શ્રી તીર્થંકર ભગવાન નહિ. એટલે જેને આપણે આંતરિક શુદ્ધ લક્ષ્ય કહીએ, તેને જ નિશ્ચય નય પ્રધાનતા આપે છે. વ્યવહાર નય તો, સ્થૂલ દષ્ટિએ જોનાર છે. એ તો બાહ્ય ક્રિયાને પ્રધાનપદ આપીને ચાલનારો છે.

એ નયથી શું સિદ્ધ થાય છે ?

આ એ નયો, શ્રી જૈન શાસન કેવું સસુન્નત છે, એના દર્શકો છે. શ્રી જૈન શાસન જેમ આંતરિક શુદ્ધિમાં માનનાર છે, તેમ બાહ્ય શુદ્ધિમાં પણ માનનાર છે-એ, આ એ નયોથી પૂરવાર થાય છે. બાહ્ય શુદ્ધિનો સ્વીકાર, કેવળ આંતરિક શુદ્ધિની અપેક્ષાએ જ છે-એવું શ્રી જૈન શાસનનું જે મન્તવ્ય છે, તે પણ આનાથી બહાર આવે છે. સારાપણાના એક અંશનો પણ અસ્વીકાર કરનાર આ શાસન નથી-એમ વ્યવહાર નયથી સિદ્ધ થાય છે અને સારાપણું એ સાચું સારાપણું ત્યારે જ ઠરે છે, કે જ્યારે તે આત્માને નિર્મલ બનાવે છે-એમ નિશ્ચય નયથી સિદ્ધ થાય છે. વિચાર કરો કે-આ બન્ને ચ દષ્ટિઓને સ્વીકાર્યા વિના ચાલે એવું છે ? અન્તઃ-

કરણનું સારાપણું પેદા થવું જ જોઈએ—એમાં પણ કોઈથી ના પાડી શકાય નહિ અને અન્તઃકરણના સારાપણાને પેદા કરવામાં કે સારાપણાને પેદા થવામાં જે કારણ રૂપ બની શકે તેમ હોય, તેનો પણ આદર કરવાની કોઈથી ના પાડી શકાય તેમ નથી. નિશ્ચયમાં સાધ્યનો સમાવેશ થાય અને વ્યવહારમાં સાધનનો સમાવેશ થાય. સાધ્ય વિના સાધન કિંમત વિનાનું; અને સાધ્ય હોય પણ સાધન ન હોય, તો તે દરિદ્રીના મનોરથની જેમ નિષ્ફલ.

બન્ને ય નયોનું શરણ સ્વીકારવું જોઈએ :

નિશ્ચય નય જ્ઞાનાત્મક પ્રતિપાદનવાળો છે અને વ્યવહાર નય ક્રિયાત્મક પ્રતિપાદનવાળો છે. એટલે જ, અહીં ટીકાકાર મહર્ષિએ, આ બે નયોને સમુન્નત કુશ્લોની ઉપમા આપી છે. શ્રી જૈન શાસન ક્રિયાનિપેધક અધ્યાત્મવાણું નથી અને અધ્યાત્મનિપેધક ક્રિયાવાણું પણ નથી. અધ્યાત્મદષ્ટિ પણ જોઈએ અને અધ્યાત્મદષ્ટિ સફળ નિવડે તેવી ક્રિયા પણ જોઈએ. આત્માનો જે મૂળભૂત સ્વભાવ છે, અનન્તજ્ઞાનાદિમય એવો જે સ્વભાવ છે—તેનો ખ્યાલ પણ જોઈએ અને વર્તમાનમાં આત્મા કર્મોના યોગથી મલિન બનેલો હોઈને આત્માને જે અનન્તજ્ઞાનાદિમય સ્વભાવ છે તે આવરાએલો છે, માટે તે આવરણો ટળે એવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ પણ જોઈએ. આત્માને જડની કશી જ અસર નથી થતી, એ કયી અપેક્ષાએ અને આત્માને જડની અસર થાય છે, તે કયી અપેક્ષાએ—એ બે જ વાળું જોઈએ. એ વિના, મોક્ષ સધાય નહિ ને મોક્ષ પમાય નહિ. આત્માને જે પોતાના મૂળભૂત

સ્વભાવમાં જ સ્થાપિત બનાવવો હોય, તો આ બંને ય નયોનું શરણ સ્વીકારવું પડે. આ બેમાંથી એક પણ નયનો અસ્વીકાર કરનાર તો, સંસારમાં વિભાવદશામાં જ રહ્યા કરે છે.

દોરીના બેય છેડા હાથમાં રાખીને એક તરફ ઢીલ મૂકીને
બીજી તરફ ખીંચાય ।

કેવળ એક નયના આધારે ચાલનારો અને ખીજા નયની સહંતર અવગણના કરનારો મિથ્યાદષ્ટિ છે. એ ય નયોને જે સ્વીકારે, તે જ સમ્યક્દષ્ટિ છે. આ નિશ્ચય નય અને વ્યવહાર નયમાં પણ સાતેય નયોનો અને એથી સઘળા ય નયોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. મનને સુન્દર-નિર્મલ બનાવવું જોઈએ; અને જેવું મન નિર્મલ તેવું જ વચન પણ નિર્મલ અને વર્તન પણ નિર્મલ બને, એવી રીતિએ પ્રવર્તવું જોઈએ. આ રીતિએ જે પ્રવર્તે, તે પૂર્ણ નિર્મલતાને પામે. એકલા મનને નિર્મલ બનાવવાનું કહે અને વચનની તથા વર્તનની મલિનતા ચાલે-એમ કહે, તે કદી નિર્મલ બની શકે નહિ. તમે વલોણું જોયું છે ? દહીંમાંથી માખણને તારવવાને માટે શું શું કરવું પડે છે, તે જાણો છો ? બેનો આશ્રય લીધા વિના માખણ પણ નીકળી શકતું નથી. નર હોય કે નારી હોય, પણ વલોણું વલોવે ત્યારે એ ય હાથોમાં દોરીને રાખવી પડે છે. દોરી રાખીને પણ યથાવિધિ ક્રિયા થાય તો જ ફળ મળે. માખણ દહીંમાં જ રહેલું છે, પણ એ માખણ જરૂરી ક્રિયા વિના નીકળે નહિ. તેમ આત્માના ગુણો આત્મામાં જ રહેલા છે, પણ જરૂરી ક્રિયા વિના તે પ્રગટે નહિ. દહીંમાં રહેલા માખણને કાઢવાને માટે દહીંને ગોળીમાં નાખવું પડે. એ દહીંની વચ્ચે

ગોળીમાં રવૈયો નાખવો પડે. પછી જો જણ પોતપોતાના ખન્ને હાથોમાં દોરી રાખીને રવૈયાને ફેરવે. રવૈયો ફેરે કયારે? દોરીને એક બાજુ ખીંચાય ત્યારે બીજી બાજુ ઢીલી મૂકાય અને બીજી બાજુ ખીંચાય ત્યારે એક બાજુ ઢીલી મૂકાય, તો રવૈયો ખરાબર ફરી શકે. આમ વલોવાય તો વલોવનાર માખણને લાજે. દોરી ખીંચવાની અને ઢીલી મૂકવાની પદ્ધતિને અહીં ખરાબર ઘટાવો. નિશ્ચયની જરૂરઆત પડે ત્યારે વ્યવહારની દોરીને ઢીલી મૂકીને નિશ્ચયની દોરીને ખીંચવી પડે અને વ્યવહારની જરૂર પડે ત્યારે નિશ્ચયની દોરીને ઢીલી મૂકીને વ્યવહારની દોરીને ખીંચવી પડે. આમ એક દોરીને ઢીલી મૂકીને બીજી દોરીને ખીંચાય, પણ જો ય દોરીના છેડા હાથમાં ને હાથમાં જ રહેવા લેઈએ. એક પણ છેડા જો હાથમાંથી છૂટી જાય, તો રવૈયો ફરતો ખંધ પડી જાય, તેમ નિશ્ચય કે વ્યવહાર-એકને ય તણને, કટ્યાણુ સાધી શકાય નહિ. ખન્નેને સાથે રાખે તે કેવલજ્ઞાન રૂપ માખણને મેળવે

વ્યવહારથી વંચિત રહેનારો વંચના પામે :

આ પંચમાંગ શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર પણ નિશ્ચય નયને અને વ્યવહાર નયને લઈને ચાલી રહ્યું છે. શ્રી વીતરાગ પરમાત્માના શાસનનાં સઘળાં ય શાસ્ત્રો, ખન્ને ય નયોના આધારે ચાત્રી ગદ્યાં છે. એકલા નિશ્ચય નયને વળગી પડે નારાઓ, પોતાની જાતને અધ્યાત્મી તરીકે ઓળખાવીને મોક્ષસાધક ક્રિયાથી વંચિત બને છે. જો તેઓ સર્વ ક્રિયાઓથી ગઠિત બનતા હોત, તો તો વાત જૂદી હતી; પણ એ બીજા સાચો ત્યારક ક્રિયાઓથી જ વંચિત બની જાય છે. માત્ર

ધર્મક્રિયાઓમાં-ધર્મક્રિયાઓના વ્યવહારમાં જ તેઓ વ્યવહારથી પર બને છે; ખાદી તો, વ્યવહાર વિના તેઓનો વ્યવહાર ચાલે છે જ ક્યાં ? ખાવાનો, પીવાનો, પહેરવાનો, ઓઢવાનો, એમ પૌદ્ગલિક લોગોપલોગને લગતા વ્યવહારને ચાલુ રાખીને, તેઓ પોતાને વ્યવહાર વિનાના કહેવડાવે છે. એવી બધી ક્રિયાઓ કરે અને ધર્મક્રિયાઓમાં અખાડા કરે, એનો શો અર્થ ? એનો અર્થ અનર્થ. પ્રમાદની પીડાનો જ એ એક પ્રકાર છે. જ્યાં સુધી દેહને અંગેનો વ્યવહાર, બાહ્ય વ્યવહાર છૂટે નહિ, ત્યાં સુધી આત્મા જો આત્મહિતકર ક્રિયાના વ્યવહારથી વંચિત બને છે, તો તે વંચના જ પામે છે. જ્યાં સુધી બાહ્ય વળગેલું છે, ત્યાં સુધી આત્મહિતકર ધર્મવ્યવહારની જરૂર જરૂર છે. બાહ્ય બધા છૂટે એટલે વ્યવહાર આપોઆપ અટકે છે, પણ ત્યાં સુધી ધર્મવ્યવહારથી અટકનાર પોતે લટકે છે. સિદ્ધાવસ્થાને સંપ્રાપ્ત કર્યા પછીથી બહારનું વળગણુ નથી અને એથી વ્યવહાર નથી; પણ એ પહેલાં વ્યવહારને તજવાનું કહેનાર-ધર્મવ્યવહારની જરૂર નથી એવું કહેનાર, દેવળ લવબ્રમણના વ્યવહારમાં જ અટવાઈ રહે છે. એવા નિશ્ચયવાદીઓ, એકાન્તવાદમાં ગબડી જઈને, દુર્ગતિના ખાડામાં ગબડી પડે છે, કારણ કે-તેઓ ઉત્સૂત્રપ્રરૂપણા રૂપ મહા ભયંકર પાપને ઉપાર્જનારા બને છે.

શુદ્ધ વ્યવહાર આન્તરિક્ ગુદિ માટે જોઈએ :

અણસમજ આદિના કારણે જેઓ એવાઓથી દોરવાઈ ગયા હોય, પણ જેઓ આગ્રહી ન હોય, તેઓ શ્રી ભગવત્તીજ સૂત્ર રૂપ જ્યકુંજરનાં નિશ્ચય નય તથા વ્યવહાર નય

ગોળીમાં રવૈયો નાખવો પડે. પછી જે જણ પોતપોતાના બન્ને હાથોમા દોરી રાખીને રવૈયાને ફેરવે. રવૈયો ફેરે કયારે? દોરીને એક બાજુ ખીંચાય ત્યારે બીજી બાજુ ઢીલી મૂકાય, અને બીજી બાજુ ખીંચાય ત્યારે એક બાજુ ઢીલી મૂકાય, તો રવૈયો ખરાબર ફરી શકે. આમ વલોવાય તો વલોવનાર માખણને લાગે. દોરી ખીંચવાની અને ઢીલી મૂકવાની પદ્ધતિને અહીં ખરાબર ઘટાવો. નિશ્ચયની જરૂરીઆત પડે ત્યારે વ્યવહારની દોરીને ઢીલી મૂકીને નિશ્ચયની દોરીને ખીંચવી પડે અને વ્યવહારની જરૂર પડે ત્યારે નિશ્ચયની દોરીને ઢીલી મૂકીને વ્યવહારની દોરીને ખીંચવી પડે. આમ એક દોરીને ઢીલી મૂકીને બીજી દોરીને ખીંચાય, પણ જે ય દોરીના છેડા હાથમાં ને હાથમાં જ રહેવા લેઈએ. એક પણ છેડા ને હાથમાંથી છૂટી જાય, તો રવૈયો ફરતો અંધ પડી જાય, તેમ નિશ્ચય કે વ્યવહાર-એકને ય તણને, કલ્યાણ સાધી શકાય નહિ. બન્નેને સાથે રાખે તે કેવલજ્ઞાન રૂપ માખણને મેળવે

વ્યવહારથી વંચિત રહેનારો વંચના પામે :

આ પંચમાગ શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર પણ નિશ્ચય નયને અને વ્યવહાર નયને લઈને ચાલી રહ્યું છે. શ્રી વીતરાગ પરમાત્માના શાસનના સઘળાં ય શાસ્ત્રો, બન્ને ય નયોના આધારે ચાલી રહ્યાં છે. એકલા નિશ્ચય નયને વળગી પડ નારાઓ, પોતાની જાતને અધ્યાત્મી તરીકે ઓળખાવીને મોક્ષસાધક ક્રિયાથી વંચિત બને છે. જો તેઓ સર્વ ક્રિયાઓનું રહિત મનતા હોત, તો તો વાત જૂદી હતી; પણ એ બીજા રાઓ ત્યારક ક્રિયાઓથી જ વંચિત બની જાય છે. માં

રથી આચરવા દે, પણ અંદરથી મલિન જ બનાવ્યા કરે. અશુદ્ધ વ્યવહારને માટેનો શુદ્ધ વ્યવહાર, એ વસ્તુતઃ શુદ્ધ વ્યવહાર જ નથી. શુદ્ધ વ્યવહાર આન્તરિક્ષે ને બાહ્ય શુદ્ધિને માટે જ જોઈએ. એ નિશ્ચય વિના બને નહિ. અભવ્ય બીયારો વ્યવહારનિષ્ણાત બનવા છતાં પણ તરતો નથી, નિશ્ચય વિના !

વ્યવહાર શિવબીજ પણ બને ને ભવબીજ પણ બને :

નિશ્ચયની અવગણના કરનારા અને વ્યવહારમાં જ સર્વસ્વને સ્થાપનારા પણ મહા અજ્ઞાનિઓ જ છે. કહ્યું છે કે—
'વ્યવહારપ્રતિમાસો દુર્ણયકૃતબાલીશસ્ય મઘવીર્જં ધ્યવહાર-
ચરણં પુનરત્નમિનિષિષ્ટસ્ય શિવયોજમ્ ।'

વ્યવહારનો પ્રતિભાસ સંસારનું બીજ બને છે. વ્યવહારનો પ્રતિભાસ, એટલે માત્ર વ્યવહારનું જ પોષણ કરવામાં આવે એવો જે વ્યવહાર, તે સંસારનું બીજ થઈ જાય છે. વ્યવહારની આચરણા હોય, પણ એનો જ આગ્રહ ન હોય તો એ જ વ્યવહાર શિવબીજ રૂપ બની જાય છે. તાત્પર્ય એ છે કે—વ્યવહારના કે નિશ્ચયના એકેયના કદાચહી નહિ બનવું જોઈએ. જ્યાં મુધી કાર્ય ન બને, પરિપૂર્ણ રૂળ ન મળે, ત્યાં મુધી કારણને વળગી રહેવું જોઈએ ને ? એટલે વ્યવહારને વળગવું એ આવશ્યક તો છે જ, પણ વ્યવહારને જે સાધન સમજીને વળગ્યો હોય, તે નિશ્ચયની—સાધ્યની શોધમાં જ રહે અને એનો વ્યવહાર તો તારક જ નિવડે. હું તો એવાના વ્યવહારની વાત કરી રહ્યો છું, કે જે નિશ્ચયની શોધમાં નથી અને માત્ર વ્યવહારનો જ કદાચહી છે. એવાનો વ્યવહાર, એવાને માટે, સંસારનું બીજ બને છે. કદાચહ વિનાનાને એ

જ વ્યવહાર શિવબીજ બની શકે છે. શિવબીજ બની શકે એવો. પણ વ્યવહાર જ્યારે સંસારબીજ બની શકે છે, તો નિશ્ચયના નામે વ્યવહારનો નિષેધ કરવાની વાતો કરવા રૂપ વ્યવહાર સંસારબીજ બને, એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કંઈ નથી. નિશ્ચયની અને વ્યવહારની વાતમાં ય તારવાની શક્તિ છે, પણ વાત સમજાવવાની અને કઠાગ્રહ વિનાની હોય તો! કઠાગ્રહ બધાને ઠાળે. સદાગ્રહ સદા જોઈએ અને કઠાગ્રહ કઠી પણ જોઈએ નહિ.

ઉપેક્ષા રાખનારો દૂરે ને અપેક્ષા રાખનારો તરે :

વ્યવહાર એનો એ, પણ એકને માટે એ શિવબીજ બને અને અન્યને માટે એ ભવબીજ બને, તેમાં કારણ એકનો નિશ્ચય છે અને અન્યનો નિશ્ચયાભાવ જ માત્ર નહિ પણ નિશ્ચયનો નિષેધ છે. બાકી, શ્રી માપતુષ મુનિ વ્યવહારથી કાબ્યા કે નહિ? પણ એમણે શુદ્ધી આધીનતા કેવી સ્વીકારી હતી? તેઓ નિશ્ચય તરફ બેઠગકાર નહોતા. સ્ફટિકની પામે જો ફુલ મૂકવામાં આવે, તો ફુલના રંગને અનુસાર સ્ફટિક પણ લાલ, લીલુ, પીંચું વિગેરે દેખાય છે, કેમ કે—સ્ફટિકનો એ સ્વભાવ છે. સુસ્તમાં સ્ફટિકની મૂર્તિઓની પાછળ રંગ-બેરંગી પુષ્પોને ગોઠવીને એવી રચના કરવામાં આવે છે કે—પ્રથમ નજરે સ્ફટિકની બળર પણ પડે નહિ. સ્ફટિકમાં જેમ રંગો દરશમાન થાય છે, તેમ ચોગ્ય આત્માને શુદ્ધો ઉપદેશ દેખે છે. પવિત્ર બનવાની ભાવનાવાળા આત્માને, સ્વચ્છ બનવાની—નિર્મલ બનવાની ભાવનાવાળા આત્માને, લગુકર્મી ભવ્યાત્માને શુદ્ધો ઉપદેશ અસર કરે છે, શુદ્ધો બોધ દેખે છે.

એવા આત્મામાં નિશ્ચયનું જ્ઞાન વિશેષ નથી, છે વ્યવહારમાં, પણ વ્યવહારનો કદાચરૂ નથી તો તે ક્રમશઃ કેવલજ્ઞાનને પણ પામી શકે છે. ચાવત સંપૂર્ણતયા કર્મનો ક્ષય કરી શકે છે અને આત્માને સ્વસ્વરૂપમાં લાવીને સ્થાપી શકે છે. સ્વમાં અથવા શુદ્ધમાં નિશ્ચય છે જેમને, તેઓ, તે આશ્રયે, વ્યવહારને આચરતા મોક્ષકળને મેળવી શકે છે. મતલબ કે-કેવલ વ્યવહારમાં હોય અને નિશ્ચયમાં ન જ હોય, તે તો મગમાં ફેરડું જેવા હોય છે. એમને વ્યવહાર તારી શકતો નથી. લગવાનનાં દર્શન મોક્ષને માટે કરવાં જોઈએ, એ લાગણી, એ નિશ્ચયનો અંશ છે. જેમાંથી એકની ઉપેક્ષા કરનારો દૂર છે, જ્યારે અપેક્ષા રાખનારો તરે છે. લગવાનનો અનુચારી એટલે અપેક્ષાવાદી. આવો અપેક્ષાવાદ આવે, ત્યારે જ આત્મા કેવલસ્વાદ મેળવે છે અને આત્માને આબાદ બનાવે છે. નિશ્ચય અને વ્યવહાર-એ બન્નેની વચ્ચે પરસ્પર કાર્ય-કારણભાવનો સંબંધ પણ છે. શુદ્ધ નિશ્ચય શુદ્ધ વ્યવહારને લાવે અને શુદ્ધ વ્યવહાર પણ નિશ્ચયને પામવામાં કારણ બની શકે.

૧૭-યોગ અને ક્ષેમ :

યોગ અને ક્ષેમ રૂપ બે કાન :

જયકુંજરની સાથે શ્રી ભગવતીજી સૂત્રની સરખામણી કરીને, શ્રી ભગવતીજી સૂત્રની મહત્તાનો ખ્યાલ આપી રહેલા ટીકાકાર મહર્ષિ, પોતે રચેલી શાસ્ત્રપ્રસ્તાવનામાં, પંદરમા વિશેષણ તરીકે ફરમાવે છે કે-

“યોગક્ષેમકર્ણયુગલસ્ય ।”

એટલે કે-જયકુંજરને જેમ બે કાનો છે, તેમ આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રને પણ યોગ રૂપ અને ક્ષેમ રૂપ બે કાનો છે. છાપેલી પ્રતિની ભૂલ.

અત્રે એક વાતનો ખૂલાસો કરવો આવશ્યક છે શ્રી ભગવતીજી સૂત્રની ટીકાવાળી આ જે છાપેલી પ્રત છે, તેમાં આ વિશેષણ નથી. એમ લાગે છે કે-છપાવતા રહી જવા પામ્યું હશે અથવા તો કોઈ ભૂલવાળી હસ્તલિખિત પ્રતના આધારે ચાલ્યા જતા ભૂલ રહી જવા પામી હશે. આ વિશેષણ ન જ હોય, એમ તો બને નહિ, કારણ કે-હાથીનાં સઘળાં ય અંગોની ટીકાકાર મહર્ષિએ અત્રે ઘટના કરી છે. જયકુંજરનાં બધા અંગોનો તેઓ ઉલ્લેખ કરે અને કાનોનો કરે નહિ-એ બને નહિ. પ્રતને શોધનારે જો જરા લક્ષ્યથી ભેયુ હોત, તો આવી ભૂલ ગ્રહી જવા પામત

નહિ. અન્યમાં પ્રતિમાં આ વિશેષણ પ્રાપ્ત થાય છે. તેમાંથી લઇને જ અત્રે આપણે આ વિશેષણનો વિચાર કરીએ છીએ. નાથ તે કે જે યોગ-ક્ષેમને કરે :

દોહનાથની વ્યાખ્યા કરતાં, મહાપુરૂષો કરમાવે છે કે-જગતના જીવોના યોગને અને ક્ષેમને જે કરનાર હોય, તેને નાથ કહેવાય. હિતકારી વસ્તુ મેળવી આપવી, એનું નામ ‘યોગ’ કહેવાય છે અને જે હિતકારી વસ્તુ મળેલી હોય કે મેળવી આપેલી હોય-તેનું પરિપાલન કરાવવું, એનું નામ ‘ક્ષેમ’ કહેવાય છે. આવી રીતિએ જે યોગને અને ક્ષેમને કરવાનું સામર્થ્ય ધરાવતો હોય અને યોગને અને ક્ષેમને કરતો હોય, તે જ ખરો નાથ છે. પોતાને નાથ કહેવડાવવા છતાં પણ અથવા તો પોતે નાથ બની બેસવા છતાં પણ, જેઓ પોતે જેના નાથ છે, તેના યોગને અને ક્ષેમને કરનારા નથી હોતા, તો તેઓ નાથપણાની વિરગબતા જ કરનારા હોય છે. એવા નાથોથી તો નાથપણું વગેરે વાચ્ય છે. એવા નાથોના આશરે રહેવા કરતાં તો, અનાથ રહેવું સારું. કોઇના પણ નાથ બનવું હોય, તો માણસે નાથ કેને કહેવાય અને નાથે શું કરવું જોઇએ-એને સમજી લઇને, નાથ તરીકેના કર્તવ્યને અહા કરવાને માટે તત્પર બન્યા રહેવું જોઇએ. તેવી શક્તિ ન હોય, તો નાથ બનવું નહિ અને તેવી શક્તિ યમાય ત્યાં મુખી સનાય બન્યા રહીને તેવી શક્તિને મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યા કરવો, એ જ હિતાવહ છે.

નાથની ગણનામાં ઓછી પાડેલા ભગવાન :

૪મે હવે વિચાર કરો કે-નાથ બનવાની વધુમાં વધુ

લાયકાત કેનામાં હોઈ શકે છે ? જગતનો નાથ જગતનું કેવું
 લલુ કરે, તો તે ખરેખરો નાથ કહેવાય ? રાજા આદિ નાથ
 કહેવાય છે, તો રાજા આદિના કર્તવ્યને જાણો છો ? પોતાની
 પ્રજાને સુખના સાધનો પમાડવાં અને પ્રજાની પાત્રે સુખનાં
 જે સાધનો હોય, તેનું રક્ષણ કરવું, એ રાજાની ફરજ છે.
 પ્રજાનાં સુખના સાધનોને હાંટનાર, પ્રજાની પીડાની દરકાર
 નહિ કરનાર, પ્રજાના ભોગે રાજસમૃદ્ધિની રક્ષા ને વૃદ્ધિ કરનાર
 રાજા, એ રાજા નથી પણ હાંટારો છે. ગળ્યનો માથો સંચા
 લક તે જ, કે જેને અહુનિશ પ્રજાના સુખની ચિન્તા રહે
 અને પ્રજાના સુખ માટે જરૂરી શક્ય પ્રયત્ન કરતાં જે અચ-
 કાય નહિ. સાચો રાજા તો પ્રજાની આબાદીમાં જ પોતાની
 આબાદી માનનારો હોય છે. આવો સાચો રાજા પણ, પ્રજાના
 કલ્યાણનું કાળુ, કેટલેક અંશે જને ? મસારના છવ માત્રના
 કલ્યાણની વાત તો તેની મર્યાદામાં નથી. તેની પ્રજા પૂરતી
 જ તેની મર્યાદા છે. એ પ્રજાના પણ ઈહલૌકિક અથવા તો
 પૌદ્ગલિક કલ્યાણની એને અપેક્ષા છે. જ્યારે આપણે તો
 એવા નાથની વાત કરવી છે, કે જે જગતના છવ માત્રના
 નાથ કહેવાવાને લાયક હોય. એમાં, સૌથી પહેલો નંબર
 ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોનો જ આવે. જગતના છવ માત્રના
 કલ્યાણને કરનારા શાસનની રચાપના તો, માત્ર એ જ પરમ
 પુણ્યવંતોથી થાય છે. પૌદ્ગલિક સુખનાં સાધનોનો યોગ કરી
 આપીને અને તેનું રક્ષણ કરવાનો પ્રયત્ન કરીને પણ, કેઈ
 પણ છવને આવી રીતિએ અને સર્વ પ્રકારે દુઃખથી મુક્ત
 કરી શકાતો નથી અને એથી સંપૂર્ણ સુખને પમાડી શકાતો
 નથી. એ માટે તો, એક માત્ર મોક્ષનું જ દાન કરવું આવ-

શક્ય છે. સાચો નાથ, પરમ નાથ તો કેવળ મોક્ષનું દાન કરવાના જ લક્ષ્યવાળો હોય. બીજાં જે કોઈદાનો એ કરે, તે પણ મોક્ષહેતુથી જ કરે, માટે એ દાનોનો સમાવેશ મોક્ષ-દાનમાં જ થાય. જેને મોક્ષ મળે, તેનું સઘળું ય દુઃખ સદાને માટે જાય અને તે સદાને માટે સંપૂર્ણ કોટિના મુખને યામનારો બની જાય. આર્તું દાન, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો કરે છે. આર્તું દાન પોતે જ કરે છે એમ નહિ પણ પોતે આર્તું દાન કરવાનો જે માર્ગ-તેને વહેતો કરે છે, જે જે માર્ગના પ્રતાપે અનેકાનેક અન્ય જીવો પણ મોક્ષનું દાન કરનારા બને છે. આવી રીતિએ મોક્ષનું દાન કરનારા નાથની તોલે અન્ય કોઈ જ નાથ આવી શકે નહિ.

મોક્ષનું દાન ઉપદેશથી જ થાય અને તેમાં સામા જીવની પણ લાયકાત વિગેરે ભેદ છે :

મોક્ષનું દાન મોક્ષનો ઉપાય બતાવવા દ્વારાએ જ થઈ શકે છે. કોઈ પણ પૌદ્ગલિક વસ્તુની માફક, મોક્ષ દઈ શકાતો નથી. તમે જ જૂઓ કે-સંસારમાં વિદ્યાદાન કેવી રીતિએ દેવાય છે ? ભણાવનાર અને ભણનારના મુયોગે જ વિદ્યાદાન કરી શકાય છે ને ? વિદ્યા અપાતી નથી, પણ બતાવાય છે. આને આ કહેવાય અને આને તે કહેવાય, આના સંયોગથી આમ બને અને તેના સંયોગથી તેમ બને, આવી આવી રીતિએ બતાવવા દ્વારા જ વિદ્યાનું દાન કરાય છે. ભણાવનાર ગમે તેટલું બતાવે, પણ ભણનાર જો એને શ્રદ્ધા કરી શકે નહિ, શ્રદ્ધા કરી શકે પણ યાદ રાખી શકે નહિ અને યાદેય રાખે છતાં તેના ઉપર વિચારણાદિ કરે નહિ, તો શું

થાય ? વિદ્યાદાન સફલ થવામાં ભણનારની પણ ચોગ્યતા અને
 મહેનત અવશ્ય જોઈએ. એવું જ મોક્ષદાનમાં છે. ભગવાને
 તો મોક્ષનો ઉપાય બતાવ્યો; પણ એ ઉપાયને યથાર્થિતપણે
 બાજીવાનો અને આચરવાનો પ્રયત્ન તો આપણે જ, સંસારના
 જીવોએ જ કરવો પડે. ભગવાને મોક્ષની પ્રાપ્તિની જરૂર
 દર્શાવી, પણ એ વાત રૂચે એવી લાયકાત અને લઘુકર્મિતા
 ન હોય, તો શું થાય ? મોક્ષ સાધવો એ જરૂરી છે—એમ
 લાગે, પણ ભગવાને બતાવેલા મોક્ષમાર્ગ ઉપર શ્રદ્ધા પ્રગટે-
 એવો કર્મનો ક્ષયોપશમ ન હોય, તો શું થાય ? મોક્ષમાર્ગ
 ઉપર શ્રદ્ધા પ્રગટી, પણ એ માર્ગને આચરવા જોગો કર્મનો
 ક્ષયોપશમ ન હોય, તો શું થાય ? મોક્ષમાર્ગને આચરવા જોગો
 ક્ષયોપશમ હોય, પણ અપ્રમત્તભાવ આવે અને ક્ષપકશ્રેણિ
 મંડાય—એવું પરિણામોનું પરિણામ પામવા જોગી આન્તરિક્ષ
 અને બાહ્ય સામગ્રી ન હોય, તો શું થાય ? ક્ષપકશ્રેણિ માંડી
 અને કેવલજ્ઞાનને ય પ્રગટાવ્યું, પણ તે પછી આયુષ્યકર્મ નેટલું
 બાકી હોય, તેટલો વખત સંસારમાં ગહેવું જ પડે, એમાં
 બીજું શું થાય ? મોક્ષ તો ત્યારે સકલ કર્મોનું સંપૂર્ણપણે
 ક્ષીણપણું થઈ જાય, ત્યારે જ મળે ને ? આ બધું માત્ર ભવ્ય
 જીવોને માટે જ સંભવે છે. ભવ્ય જીવોમાં જ આવી લાયકાત
 દાન હોઈ શકે છે. ભવ્ય જીવોનો પણ કાલ પાક્યા પછીથી
 જ એ લાયકાત દાયગત બને છે. ભવ્ય જીવોના કાલનો પરિ-
 પાક થયા પછીથી પણ બિનભવ્યતા, લઘુકર્મિતા, નિમિત્ત અને
 પુરુષાર્થ આદિની અપેક્ષા રહે છે જ. દોષપણ કાર્ય પાંચે ય
 દાગ્લો મગવાથી જ દેખાઈ શકે છે. એટલે મોક્ષના દાનમાં પ્રાપ્તિ-
 વાગા જીવોનો સુયોગ પણ જોઈએ. આથી તો ભગવાનને ભવ્ય

જગતના નાથ કહેવાય છે.

રત્નત્રયીને પામી અને પાળે-એવા ઉપકારની સર્વોત્તમતા :

ભવ્ય જગતના નાથ એવા ભગવાન, ભવ્ય જીવોને શું મેળવી આપે છે અને શાનું પરિપાલન કરે છે ? ભગવાન ભવ્ય જીવોને સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર રૂપ રત્નત્રયી મેળવી આપે છે અને તેનું જ પરિપાલન કરે છે. રત્નત્રયીને પામી શકવાની લાયકાતવાળા જીવો રત્નત્રયીને પામી શકે અને તેમને પ્રાપ્ત થયેલ રત્નત્રયીનું તેઓ રક્ષણ કરી શકે, પરિપાલન કરી શકે-એવો જ ઉપદેશ ભગવાન આપે છે. રત્નત્રયીને પામી શકે અને પાળી શકે-એવા પ્રકારનો ઉપદેશ આપવો, એના જેવો આ જગતમાં બીજો કોઈ જ ઉપકાર નથી. અન્ય ઉપકારો તો અલ્પકાલીન પણ હોય, ઉપકાર થવા-ન થવાની ભજનાવાળા પણ હોય, પરિણામે અપકારક નિવડે-એવા પણ હોય અને કદાચ વર્તમાનમાં અપકારક નિવડે-એવા ય હોય; પરંતુ રત્નત્રયીને પામી શકે અને પાળી શકે-એવા ઉપદેશના દાન રૂપ જે ઉપકાર છે, તે ઉપકાર એવા કોઈ જ દૂષણથી દૂષિત નથી. એ ઉપકારને જે ઝીંકી શકે, તે આ લોકમાં ય સુખી થાય અને તેનું ભવિષ્ય ચન્દ્રની ચઢતી ઢલાની જેમ ઉજ્જવલ બનતું બાય. એમાં એ ભૂલે તો વાત ભૂદી છે, બાકી ઉપકારમાં ખામી નહિ. માનો કે-આવા ઉપકારને એક વાર ઝીંક્યા પછીથી જીવ પ્રમત્ત બની જાય, ભૂદી જાય, ગળડી જાય, તો ય આ ઉપકાર તો એવો છે કે-એ જીવ પુનઃ અલ્પ કાલમાં જ રત્નત્રયીને પામ્યા વિના રહે નહિ. એક વાર જેણે આ ઉપકારને ઝીંક્યો, તેનો

મોક્ષ અવશ્યભાવી સમગ્ર જ લેવો.

કાનની ઘટના યોગ્ય જ છે :

ભગવાને મોક્ષદાન જે ઉપદેશ દ્વારા કર્યું છે, તે ઉપદેશનો જ આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમાં સંગ્રહ કરાયેલો છે. આથી ભગવાનને જેમ યોગને અને દેમને કરનારા કહેવાય છે, તેમ આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રને પણ યોગને અને દેમને કરનારા કહેવાય. ઉપદેશને ગ્રહણ કરનારે, પહેલાં તો આ ઉપદેશને સાંભળવો પડે ને ? જેને કાન ન હોય અથવા કાન હોય પણ બહેરાશ હોય, તે ઉપદેશને સાંભળી શકે નહિ. શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમાનો આ ઉપદેશ ભગવાને દીધેલો છે, પણ એને સાંભળીને ગણધરભગવાન શ્રી મુધર્માસ્વામીજીએ સંગ્રહેલો. આથી જ, આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રને યોગ રૂપ અને દેમ રૂપ બે કાનો છે, એવી ઘટના કરવામાં આવી છે. શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર પણ, રત્નત્રયીને જ પામી શકાય અને પાળી શકાય-એવો ઉપદેશ આપે છે. આ ઉપગ્રંથી એ વાત પણ સમજી લેવી જોઈએ કે-શ્રી ભગવતીજ સૂત્રને સાંભળનારે, શ્રી ભગવતીજ સૂત્રને ભણનારે, એક માત્ર રત્નત્રયીને જ પામવાનો અને પાળવાનો આશય રાખવો જોઈએ.

સદ્ગુરુઓ પછી ભવ્ય જીવોને મનાય બનાવે છે :

ભગવાનની ગેરહાજરીમાં, ભવ્ય જીવોનું સનાથપણું મફત-ગુરુઓમાં રહેલું છે. ભગવાનની ગેરહાજરીમાં તો, માત્ર : જ ભવ્ય જગતના આધાર રૂપ છે. સદ્ગુરુઓ ને : જ નાથ બનાવીને પ્રવર્તે, તો તેઓને માટે ભવ્ય જગતના સનાથપણાનું પરિપાલન બહુ જ સુલભ છે. સદ્ગુ-

રૂઝોએ પહેલો પ્રયત્ન પોતાની રત્નત્રયીની પાલનાનો કરવાનો છે અને રત્નત્રયીની પાલના કરતે કરતે રત્નત્રયીનો પ્રચાર કરવાનો છે. રત્નત્રયીની પાલનાને નેવે મૂકનારા વેષધારિઓ પોતે જ અનાથ બની ગયેલા છે, તો બીજાઓને તેઓ પોતાનાથી સનાથ શી રીતિએ બનાવી શકવાના હતા? એટલે પરોપકારના નામે પણ રત્નત્રયીના માર્ગથી બ્રહ્મ થનારાઓ, સાચા પરોપકારને સાધનારા બની શકતા જ નથી. વળી, સફળરૂઝો તો, પોતાના શિષ્ય-પ્રશિષ્યાદિને રત્નત્રયીમાં વૃદ્ધિ પમાડનારા તથા તેમની રત્નત્રયીની પાલનામાં સહાયક બનનારા હોય છે. કેાઈ પણ જીવ રત્નત્રયીના માર્ગથી બ્રહ્મ બને નહિ-તેની તેઓને ભારે કાળજી હોય છે. રત્નત્રયીના માર્ગથી બ્રહ્મ થતા જીવની ઉપર તો, તેઓ કંઈના ધોધ વરસાવીને, તે જીવને રત્નત્રયીમાં મુસ્થિર બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ શાસન પડતાને કે પડેલાને પાડુ મારનાર નથી, પણ પડતાને ઝીલનાર છે અને પડેલાને પણ ઉદ્ધરનાર છે. નાથનું કામ કલ્યાણ જ કરવાનું છે. અકલ્યાણ કરવાનું કામ નાથનું નથી. અકલ્યાણ કરી રહેલાને કલ્યાણ કરનારા બનાવવા-એ નાથનું કામ છે, પણ કેાઈ અકલ્યાણને પંથે પડી જાય-એવું કરવાનું કામ નાથનું નથી. સફળરૂઝો પણ ભવ્ય જગત્ને સનાથ બનાવનારા જ હોવા ભોઈએ. ભવ્ય જગત્ તે જ રૂઝોથી સનાથ બની શકે છે, કે જે સફળરૂઝો માત્ર રત્નત્રયીને પામી શકે અને પાળી શકે-એવા જ પ્રકારના ઉપદેશનું અને આચરણનું દાન કરે છે. રત્નત્રયીની પ્રાપ્તિમાં અથવા તો રત્નત્રયીની પાલનામાં વિઘ્નકર બને, એવું એક પણ વચન સફળરૂઝોથી બોલી શકાય જ નહિ. એવું બોલે,

તમે નવલિકાઓ વિગેરે વાંચો છો, તેમાં ઘણી વાર બે ભાલ, પ્રસ્તાવના વિગેરેની માફક છેવટે ઉપસંહાર પણ આવે છે ને ? કેટલાકો એવા હોય છે કે—આમ વિસ્તૃત પ્રતિપાદન કરતાં આવડે, પણ ઉપસંહાર કરતાં આવડે નહિ. ઉપસંહાર તો એવો હોય કે—અન્યના ગ્રહસ્થને ખોટી નાખે. પાછલી બધી વિગતોને મનમાં ઉપસ્થિત કરાવી દે. શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર પણ નિગમનરહિત નથી પણ નિગમનયુક્ત છે અને જે નિગમન છે, તે પણ અતુચ્છ છે. નિગમન હુદ્તાવાળું નથી, પણ ગંભીર તાવાળું છે. ૫મ ઉપકારીઓ નિગમન કેવું કરે છે, તે તો અધાને જોવાને મળે છે. ઉપકારીઓએ રચેલા કથાઅન્યોમાં થ એ હોય છે, પણ એ વસ્તુ લક્ષ્યમાં આવે—એવી દષ્ટિ જોઈએ ને ? નવલિકાઓના નિગમનની વાત ખાસ વાચે, ખાસ યાદ રાખે અને ધર્મકથાઓના નિગમનને પ્રાયઃ વાચ્યું—ન વાંચ્યું કરે. કેમ કે—પણે રસ છે અને અહીં રસ નથી, એવી જ દશા મોટે ભાગે છે ને ? તમે જો ધર્મકથાઓના નિગમનને પણ આગી રીતિએ વાંચ્યું હોત, તો ય તમને શાસનના ગ્રહસ્થને ધણો ખ્યાલ આવ્યો હોત.

મધુખિન્દુનું દશાન્ત :

તમારામાના ધણાઓએ મધુખિન્દુની કથા વાંચી કે સાંભળી દરો, પણ એનું નિગમન તમને યાદ છે ? એનું નિગમન યાદ નહે, દેવે રહે અને તમે આવી રીતિએ મંથારમાં નરકગ ધઈને વટી શકો, એ બની શકે એવી વસ્તુ જ નથી.

કોઈ એક આદમી સાયંની સાથે એક દેશથી બીજા દેશમાં અને બીજા દેશથી ત્રીજા દેશમાં ફરતો. એક વાર

એવું બન્યું કે-જે સાર્થની સાથે તે ફરતો હતો, તે સાર્થ બૂલથી એક અટવીમાં પેઠો.

અટવી તો ઘણી મોટી હતી, પણ સાર્થ જ્યાં અટવીમાં પેઠો કે તરત જ તે સાર્થને લૂંટવાને માટે ચોરો આવી પહોંચ્યા.

ચોરો આવ્યા, એટલે સૌએ જરના ભોગે પણ જાનને બચાવવાને માટે ભાગવા માંડ્યું. તેમને ખબર હતી કે-આ ચોરો આપણું જર તો બધું લૂંટી લેશે, પણ આપણા જાન પણ લેશે, કેમ કે-આપણે જીવતા રહીએ એમાં ચોરોને પોતાના જીવનું જોખમ લાગે.

બધા ભાગ્યા, એટલે પેલો મુસાફર પણ ભાગ્યો. એ વખતે ભાગી છૂટવું એટલો જ ખ્યાલ હતો, પણ ભાગીને ક્યાં જવું એનો ખ્યાલ નહોતો. પેલો મુસાફર એવા રસ્તે ભાગ્યો કે-તે દોડતો દોડતો મહા અટવીમાં પહોંચી ગયો.

મહા અટવીમાં પહોંચી ગયેલા તે પુરૂષની પાછળ એક હાથી પડ્યો. એ હાથી ઘણો ઉંચો હતો, તેના ગંડસ્થ-લમાંથી મદનાં ઝરણાં ઝરતાં હતાં, તેણે પોતાની શૂંઢને ઉંચી કરી હતી, તેનાં પગલાં જોરદાર હતાં, તેનું મુખ તપાવેલા તાંબા જેવું રાતું હતું, મેઘની જેમ તે ગર્જના કરતો હતો અને ક્રોધથી ઉદ્ધત બનેલો તે સાક્ષાત્ યમરાજ જેવો લાગતો હતો.

આવો જંગલી હાથી પૂંઠે પડે, પછી માણસ કરે શું ? જીવ લઈને ભાગે કે બીજું કંઈ થાય ? અને ભાગતાં ભાગતાં પણ એને એમ જ થયા કરે કે-હમણાં મયો કે મરીશ.

પેલો માણસેય નાઠો, ઘણો નાઠો, પણ હાથી એની લગોલગ આવી પહોંચ્યો. પેલો માણસ મુંઝાયો કે-હવે તો ખલાસ. ત્યાં એની નજરે એક કુવો પડ્યો. એ કુવો ઘાસથી ઢંકાય

ગયેલો હતો. પેલા માણસે વિચાર કર્યો કે-‘જો હું આ કુવામાં પડતું મૂકું તો કદાચ બચી જાઉં ! આમેય હવે મરવાનું તો છે જ, પણ કુવામાં પડવાથી કદાચ બચી જવાય.’

આવો વિચાર કરીને તેણે કુવામાં પડતું મૂક્યું, પણ તેના હાથમાં એક ડાળ આવી ગઈ. કુવાને કાઠે એક વડવૃક્ષ હતું. એ વૃક્ષની એક મોટી ડાળ કુવાના મધ્ય ભાગમાં સપાંકારે લટકતી હતી. અચાનક એ ડાળ પેલાના હાથમાં આવી ગઈ અને એના આધારે તે લટકતો રહ્યો.

હાથીએ એ કુવાની પાસે આવીને પોતાની શૂંઢ વડે એ માણસને કુવામાંથી બહાર ખેંચી કાઢીને મારી નાખવાનો વિચાર કર્યો અને તેવો પ્રયત્ન પણ કર્યો, પણ હાથીની શૂંઢ એ માણસને આંખી શકી નહિ.

આમ તત્કાલને માટે તે પુરૂષ હાથી તરફના બચથી તો બચી ગયો, પરંતુ એણે નીચે કુવામાં નજર કરી તો એક મોટો અજગર તેના તરફ મીટ માંડીને ત્રો કાઢીને બેઠેલો જણાયો. ‘હમણાં આ મારા મોંઢામાં પડે ને હમણાં હું ગળી જાઉં’-એવી રીતિએ એ અજગર પેલા માણસને ભેંધી રહ્યો હતો.

એ અજગરને જોતાં, પેલા માણસે ડાળને ભેરથી ધરી અને બચવાનો ઉપાય શોધવાને માટે તેણે પોતાની નજરને ખીન્ને દોડાવી, તો તેણે ત્યાં પોતાને નાખીને બેઠેલા આ બચક સપાંને જોયા. આવું અત્યાર સુધી એ સપાંને જોયા નહોતા, પણ સપાંએ તો આને સ્પષ્ટનોય જોયો હતો અને એથી તે સપાં પોતાની દળાએને ઉઘી કરીને દુશ્મન મારી મર્યા દેતા.

નીચેની પરિસ્થિતિને આવી જોઈને, એ માણસે ઉંચે જોવા માંડ્યું. ઉંચે જોયું તો, જે ડાળને પકડીને એ માણસ લટકી રહ્યો હતો, તે ડાળને છેદવાનો પ્રયત્ન, એક ધોળો અને એક કાળો-એવા બે ઉદરો કરી રહ્યા હતા.

એક ખાણુ બે ઉદરો ડાળને છેદવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા, બ્યારે ખીજી ખાણુ પેલો મદોન્મત્ત હાથી, એ માણસ તેના હાથમાં નહિ આવ્યો તેથી, આખા વડવૃક્ષને જાણે ઉખેડી નાખવાને માગતો હોય, તેમ એ વૃક્ષની શાખાને હલાવી રહ્યો હતો અને એથી જ એ માણસે પકડેલી ડાળ હીચાણાની જેમ હાલતી હતી.

આટલી ભયાનકતા જાણે કમ હોય, તેમ વધારામાં ખન્યુ એવું કે-એ શાખા ઉપર મધપુડો હતો. હાથીએ શાખાને હલાવી, એટલે મધપુડાને વળગેલી મધમાખીઓ ઉડી. મધમાખીઓ ઉડીને પાસેના માણસને વળગી પડે છે, એ તો તમે જાણો છો ને ? પેલી મધમાખીઓ પેલા માણસના આખા ચ શરીરને વળગી પડી અને ઈખ દેવા લાગી.

આટલી બધી ભયકારક અને દુઃખમય હાલતમાં એ માણસને એક સુખ પ્રાપ્ત થયું. શાખાના હાલ્યા કરવાથી મધપુડામાંથી મધનું એક એક ઝિન્દુ પેલા માણસના કપાળ ઉપર પડવા માંડ્યું અને તે ધીમે ધીમે નીચે ઉતરતાં એ માણસના મોંઢામાં પડવા લાગ્યું.

એ મધનાં ઝિન્દુઓનો એટલો સ્વાદ મળતાં, એ માણસને ભારે સુખ અનુભવવા જેવું લાગ્યું. તેને એ સુખનો એટલો બધો લોભ લાગી ગયો કે-તે તેની ચોમેર જે ભયાનકતા પ્રસરી રહેલી હતી, તેને સાવ વિસરી ગયો.

મધુમિન્દુ દષ્ટાન્તનો ઉપનય :

આ ચતુ દષ્ટાન્ત. હવે આનો ઉપનય જૂઓ. ઉપનય પછી નિગમન આવે. ઉપનય ક્યાં વિના નિગમન કરે, તો તે સ્થાને ગણાય નહિ. આ દષ્ટાન્તનો ઉપનય કરતાં ઉપકારી મહાપુરૂષો દ્વરમાવે છે કે જે પુરૂષ કહ્યો, તેને સ્થાને સંસારી જીવ સમજવો; જે મહા અટવી કહી, તેને સ્થાને ચતુર્ગતિ રૂપ સંસાર સમજવો; જે હાથી કહ્યો, તેને સ્થાને મૃત્યુને સમજવું; જે કુવો કહ્યો, તેને સ્થાને મનુષ્યજન્મને સમજવો, જે અજગર કહ્યો, તેને સ્થાને નરક સમજવી; જે ચાર સ્વર્ગો કહ્યા, તેને સ્થાને ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ રૂપ ચાર કષાયો સમજવા; વરુણની જે ડાળ કહી, તેના સ્થાને આયુ-બ્યકર્મને સમજવું; એ ડાળને છેદી રહેલા જે બે ઉંદરો કહ્યા, તેને સ્થાને ધોળા ઉંદર તરીકે સુદી પખવાડીયાને સમજવું તથા ઠાળા ઉંદર તરીકે વદી પખવાડીયાને સમજવું; જે મધ-માખીઓ કહી, તેને સ્થાને સંસારની વિવિધ વ્યાધિઓ સમજવા; અને જે મધનું મિન્દુ કહ્યું, તેને સ્થાને વિષયજન્ય ક્ષણિક તથા અત્યલ્પ ઝોવું સંસારનું મુખ સમજવું. બધી ઘટના તો તમે સમજી ગયા ને ? આને સ્થાને આ સમજવું ને આને સ્થાને તે સમજવું, આ બધો ઉપનય થયો.

દષ્ટાન્તનું નિગમન :

હવે આ દષ્ટાન્તને અંગે જે કહેવાય, તેને નિગમન કહેવાય. જે જીવ આવી રીતે ચારે દેશથી બધથી ઘેરા-ઝોલો દોય, તે બે જુદામાન હોય, તો કદી પણ વિષયજન્ય મુખમાં આસક્ત બને નહિ. એ પુરૂષને બે કોઈ દેવ અગર

વિદ્યાધર એ કુવામાંથી બહાર કાઢવાને ઈચ્છે, તો એ પુરૂષ મધુબિન્દુના સ્વાદની લાલસાએ જરા સરખો પણ વિલંબ કરે નહિ. સંસારી જીવો, મધુબિન્દુના સ્વાદમાં લુબ્ધ બનીને, શાલુપણને ગુમાવી બેઠા છે અને એથી જ તેઓ નિશ્ચિન્તપણે વિષયજન્ય સુખોનો ભોગવટો કરી શકે છે. મૃત્યુ પૂંઠે પડેલું છે, આયુષ્ય ક્ષીણ થઈ રહ્યું છે, ચાર કપાયો પીડીને પાછા પાપથી ભારે બનાવી રહ્યા છે અને વિષયલુબ્ધ જીવ બહુ પાપથી ભારે બને તો નરકગતિમા જ જાય એવી હાલત છે, છતાં પણ એ બધાને માણસ ક્ષણિક, અત્યંત અને દુઃખથી ભરેલા એવા વિષયજન્ય સુખની લાલસાને વશ બનીને ગણકારતો નથી.

આ નિગમન હૈયે વસે તો :

આ દૃષ્ટાન્ત તમે કોઈ વાર સાંભળેલું કે વાંચેલું ખરું ? એનો ઉપનય પણ સાંભળેલો કે વાંચેલો ? કદાચ ત્યાં સુધી તો કેટલાકોને આ દૃષ્ટાન્ત પણ યાદ હશે, પણ નિગમન યાદ છે કે નહિ, એ જ અગત્યની બાબત છે. નિગમન પણ માત્ર બાણવા ખાતર જ યાદ હોય, તો તેનો કોઈ વિશેષ અર્થ નથી. નિગમન હૈયે એલુ વસી જલુ ભેઈએ કે-વિષય-જન્ય સુખનો માત્ર ભોગવટો કરતા જ નહિ, પરંતુ વિષય-જન્ય સુખના ભોગની ઈચ્છા થાય અને તરત જ આ નિગમન યાદ આવે. આ નિગમન ભે યાદ આવે, તો વિચાર થાય કે-‘હું તે જુદિમાન છું કે બેવકૂફ છું ?’ અને એમાંથી તો ઘણા ઘણા વિચારો આવે. એ વિચારોમાં, વિષયજન્ય સુખને ભોગવવાની ઈચ્છા કાં તો નાશ પામી જાય અને કાં

તો એવી પાંગળી બની જાય કે-વિપયોનો વિજય મુલજ
બની જાય. પણ જીવને આ વાત રૂચવી જોઈએ ને ? પોતે
સંસાર રૂપ મહા અટવીમાં અટવાઈ ગયેલો છે, લયશસ્ત્ર
પરિસ્થિતિમાં લટકી રહ્યો છે, મૃત્યુ સમીપ આવી રહ્યું છે
અને વિપયજન્ય સુખો માત્ર મધુગિન્દુ જેવાં છે, એ વિગેરે
વાતો હૈયે જાયવી જોઈએ ને ? તમને કાઈ સંસાર ઓછો
પીડતો નથી, પણ વિપયજન્ય સુખોની આશામાં, વિપયજન્ય
સુખોના આસ્વાદમાં તમે સંસારની પીડાઓને ગણકારતા નથી.
અત્યારે તો માત્ર એક જ વાત છે ને કે-એળવાય તેટલું
એળવો અને ભોગવાય તેટલું ભોગવો ?

સદ્ગુણના આલમ્બનને ગ્રહણ કરાતું નથી .

મધુગિન્દુના દૃષ્ટાન્તમાં, એવી હકીકત પણ આવે છે
કે-વડવૃક્ષની શાખાએ લટકી રહેલો પુરૂષ, એક દેવદંપતિ, કે
જે ત્યાં થઈને વિમાનમાં પસાર થઈ રહ્યું છે, તેના જોવામાં
આવે છે. એ પુરૂષની અવસ્થાને જોઈને દેવીને ક્યા આવે છે
અને તે પોતાના સ્વામીને એ પુરૂષની રક્ષા કરવાની પ્રેરણા
કરે છે. દેવીની પ્રેરણાથી દેવ વિમાનને નીચું ઉતારે છે અને
પેલા પુરૂષને આલંબન આપીને વિમાનમાં લેવાને માટે હાથ
લખાવે છે. એ વખતે મધુગિન્દુઓના સ્વાદમાં લીન બનેલો
પેલો પુરૂષ, દેવે આપેલા આલંબનને ગ્રહણ કરતો નથી. ‘આ
એક ટીપુ ચાખી લઉ’-‘આ એક ટીપુ ચાખી લઉ’-એમ
ક્યા કરે છે અને દેવને યાદીને આત્યા જલ્દી પટે છે. એ
પુરૂષ રૂપ સંસારી જીવને, ક્યા રૂપી દેવીની પ્રેરણાથી તારવાની
મંદિરા સદ્ગુણોને યાચ છે, અકુશલો એને આલમ્બન

આપીને બચાવી લેવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પણ વિષયજન્ય સુખમાં લીન બનેલો સંસારી જીવ, ‘આટલું લોગવી લઉં’-‘આટલું લોગવી લઉં’-એમ ક્યાં કરે છે અને સફળરૂપે આપેલા આલમ્બનને તે ગ્રહણ કરતો નથી. આ વાત તમને કેટલે અંશે લાગુ પડે છે, તેનો વિચાર તમારે કરી લેવાનો છે. સફળરૂપેની પ્રેરણાને તમે ઝીલો છો કે નહિ અને સફળરૂપે આલમ્બન આપે છે તેને ગ્રહણ કરો છો કે નહિ-એ વાત હું કહું, તેના કરતાં તમે જ તમારે માટે વિચારી લો, એ વધારે સારું છે.

લવ ખટક્યા વિના ભ્રમણ અટકે નહિ :

તમને લાગે છે ખરું કે-તમે લવાટવીમાં ભૂલા પડી ગયા છો ? લવ નામ સંસાર એ મહા અટવી છે, એમ લાગે છે ? એક ભરણુ આપે એવી અટવી ખટકે છે અને અનન્તાં જન્મ-મરણોવાળી લવાટવી, મહા ભયંકર લવાટવી, જીવને ખટકતી નથી. કાયમ કલેશવાળી, કાયમ કાતીલ કલેશવાળી કલેશ લવાટવી માટે જીવને કંટાળો આવતો નથી. કેવું શોચનીય ? આ લવાટવી ખટકે, તે પછી જ લવભ્રમણ અટકે. એ વિના તો જીવ લટકે. લવાટવીનું લાન થાય, તો દાન-શીલ-તપ-ભાવને સાચી રીતિએ મેવાય અને એ દ્વારા મુક્તિને લેવાય. એટો પાર કરનારી વસ્તુનો આ જીવ ચાર બનતો નથી, તેનો પ્યાર કેળવતો નથી અને જેનાથી ખુવાર થવાનું છે તેનો ચાર બને છે, એટલે માર ખાઈ રહ્યો છે. લવને અટવી મનાઈ નથી, પત્રી ખટકે શી રીતિએ ? વાંધો જ અહીં છે. કલ્યાણની સાચી ભાવનાનો પ્રાદુર્ભાવ ક્યારે

થાય ? ભવને અટવી મનાય, એ અટવીની ભયંકરતાનો ખ્યાલ આવે ત્યારે ! ભવનો ભય લાગવો જોઈએ. એ ભય શાથી નથી લાગતો, એ ભેદ લાગવો જોઈએ. આટલી ઉત્તમ સામગ્રી મળી છે, છતાં પણ તમે જો ભવના ભયંકરપણાને નહિ સમજો, તો તમારૂં થશે શું ? ભગવાન અને ભગવાનની આજ્ઞા તમારા હૈયે ક્યારે સ્થાપિત થઈ શકે ? ભવ ભયંકર લાગ્યા પછીથી જ ! એટલે તમે સૌથી પહેલાં પ્રયત્ન એ કરો કે-ભવ ભયંકર લાગે. દેવ-ગુરૂનાં દર્શનાદિ જે કરો તે આ માટે કરો. રોજ સંસારના સ્વરૂપનું ચિન્તન કરવાનો વિચાર કરો.

સંસારમાં ગહેવું ને મળવાથી બચવું એ શક્ય નથી.

આમ તો તમે મૃત્યુથી ખૂબ જ ડરો છો. શું તમે એમ સમજો છો કે-અહીં જે મૃત્યુ થવાનું છે, તે પહેલું વહેવું જ થવાનું છે ? ના, તો પછી તમને મરવાનો ડર શાનો લાગે છે ? મરવાનો ડર જો સાચો હોય, તો મંત્રારનો ડર લાગ્યા વિના રહે ? મરણ કેને આભારી છે ? જેનો સંસાર બંધ, તેનું મરણ બંધ. સંસારમાં જે હોય, તે કદી પણ મરણથી બચી શકે નહિ. આપણે આ સંસારમાં આજ-કાલના નથી, ૫૦-૧૦૦ વર્ષોથી નથી, પણ અનાદિકાલથી છીએ. સંસારમાં આપણે અનન્તો કાલ વિતાવ્યો અને અનન્તાં મરણોને પામ્યા. બધાં સુધી આપણે સંગ્રામમાં ગહેવાના, ત્યાં સુધી તો મરવાના જ. મુક્તિમાં ગયેલા જ મરે નહિ. મુક્તિમાં ગયેલા કેમ મરે નહિ ? એમને જન્મ નથી માટે. એમને જો જન્મ હોત, તો એ પણ મૃત. એમને જન્મ નથી, કારણ કે-એમને જન્માવે એવું કર્મ એમણે રહેવા દીધું નથી. એ સકલ કર્મોથી

સર્વથા રહિત બની ગયેલા છે. જન્મે તે મરે અને ન જન્મે તે જ કે જે કર્મરહિત જ હોય. તમે જન્મ્યા છો, એટલે મર્યા વિના છૂટકો થવાનો છે ? અને મર્યા પછી પણ જન્મ્યા વિના ય છૂટકો થવાનો છે ? એ જન્મમાં ય મરવાનું તો ખરું જ ને ? તો પછી મરવાનો ડર શો ? મરણના ડરને જન્મના ડરમાં કેન્દ્રિત બનાવો. જન્મથી ડરીને જન્મના ડરને કર્મના બંધના ડરમાં કેન્દ્રિત કરો. કાના બંધથી ડરીને સંવરને સાધી નિર્જરા કરવા માટે. નવાં કર્મ બંધાય નહિ, બંધાય તે તરત ખાખ્યા કરે અને જૂનાં કર્મોની નિર્જરા સધાય, તો કર્મરહિત-પણે મરવાનો અવસર આવે. એ રીતિએ જે મરે, તે મરીને જન્મે નહિ અને જે જન્મે નહિ તેને મરવાનું કદી પણ આવે નહિ. મરણથી આટલા બધા ડરનારા તમે, જે વિવેકમાં આવી જાવ, તો તમે ભવથી જ ડગનારા બનો, સંસારથી જ ડરનારા બનો અને તમે સમજો કે-સંસારથી છૂટ્યા વિના મરણથી છૂટાય એ શક્ય જ નથી.

મારવાથી બચો તો મરવાથી બચાય.

સંસારથી છૂટવાને માટે, જીવે અર્હિમુક ભાવને પેદા કરીને, એને ખૂબ ખૂબ ખીલવવો જોઈએ. મારનારો મરવાથી બચી શકતો નથી. મારવાથી બચવું, એ મરવાથી બચવા બરાબર છે. પોતાના માટે જે અન્ય કોઈ પણ પ્રાણીને મારે છે, તે વસ્તુતઃ પોતાને મારે છે અને પોતાના મરણને જ પેદા કરે છે. મરતો તે નથી, કે જે કોઈ પણ પ્રાણીને, સત્ત્વને, ભૂતને કે જીવને મારતો નથી. મરણનો ડર હોય, મરવું ન ગમતું હોય, મરણને જ મારવું હોય, તો તમે કોઈ પણ

છવને મારો નહિ ! ન જ માગે, ભલે તમારો સ્વાર્થ હજીનો
 હોય, તો પણ ન જ માગે ! પોતાના સ્વાર્થને માટે બીજાના
 સ્વાર્થને લૂંટનારા ભવમાં ભટકનારા છે, પોતાના આત્મામાં
 દુઃખને ભરનારા છે, પોતાના મુખને હરનારા છે, પોતાના
 કુશળને તિલાંજલિ દેનારા છે. સ્વજન કે મુજ પ્રાણી તે જ
 કહેવાય, કે જે બીજાના સ્વાર્થને લૂંટતો નથી. જે અહીં
 પોતાની યોડીશી મતલબને ખાતર બીજાના પ્રાણને, ધનને,
 યશને લૂંટે છે, તે અનેક જન્મોમાં પામર બનીને કંગાલ
 અવસ્થાને ભોગવે છે. મારવાનું બંધ કરીને જ મરવાનું બંધ
 કરી શકાય છે. મારવાનું બંધ કરવાને માટે, છવે કયાં કયાં
 હોય છે—તે બાણવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, છવેના મરણમાં
 દેવી દેવી રીતિએ નિમિત્ત બનાય છે—તે બાણવું જોઈએ અને
 શાના શાના ત્યાગથી છવેના મરણમાં નિમિત્ત બનતાં
 બચાય—એ બાણવું જોઈએ. આ બધી વાતોનો જ્યારે તમને
 સાથો ખ્યાલ આવે, ત્યારે તમારા હૈયામાં સાધુપણને માટે
 તલસાટ બને. પછી તમને સાધુજીવનને પામ્યા વિના ચેન
 પડે નહિ. એનું કારણ એ છે કે—અહિંસક ભાવને સાથો
 અને પરિપૂર્ણ અમલ, એક માત્ર સાચા સાધુજીવનમાં જ થઈ
 શકે છે, પણ બીજે થઈ શકતો નથી. આ પણ એક પ્રકારે
 નિગમન છે. આજે જે વાતો કહેવાઈ, તેના નિગમન તરીકે
 તમને આ સાધુપણને પામવાની વાત કહેવાઈ.

૨૦-આઠ જ્ઞાનાત્માર :

હાજારિ આઠ પ્રકારનો ચારૂ પરિકર :

આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજ, સમુન્નત જયકુંજરની સુરખામણીમાં આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રને મૂકીને, આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર કહેવું છે અને આ સૂત્રમાં શું શું છે, તેનો પોતાની શાસ્ત્રપ્રસ્તાવના દ્વારા ખ્યાલ આપી રહ્યા છે. જયકુંજરની સુરખામણીમાં વપરાએલાં વિશેષણોમાંથી, આપણે અત્યાર સુધીમાં સત્તર વિશેષણોને લેઈ આવ્યા. અત્યાર સુધીમાં જે વિશેષણો અપાયાં છે, તે સમુન્નત જયકુંજરનાં અંગોને અંગે અપાયાં છે. હવેનાં વિશેષણોનો પ્રકાર બહુલાય છે. અદારમા વિશેષણ તરીકે ટીકાકાર મહર્ષિ રૂર-ભાવે છે કે-

" કાલાષ્ટપ્રકાશપચનોપચારચારુપરિકરસ્ય । "

એટલે કે-સમુન્નત જયકુંજર જેમ ચારૂ પરિકરથી સુક્ર દોષ છે, તેમ આ શ્રી ભગવતીજી મૂત્ર પણ હાલ આદિ આઠ પ્રકારના પ્રવચનોપચાર રૂપ ચારૂ પરિકરે સદિત છે.

કામ સુત્ર દોષ નો અંપન સ્વીકાર્યું એકંએ :

પરિકર એટલે પરિવાર એવો અર્થ પણ થાય અને તંત્ર એવો અર્થ પણ થાય. જેની આબુઆબુ જે યોગ્ય રીતિએ

વિંટળાએલ હોય, તેને પણ પરિકર કહેવાય. જ્યક્તુંજરને ત્યારે
 શોભાને માટે કે મંથામને માટે બહાર કાઢવામાં આવે છે,
 ત્યારે તેને શણગારવામાં આવે છે. તેમાં તેના શરીરના વચલા
 ભાગને તંગ કરવામાં આવે છે. હાલમાં પણ હાથીને રેશમી
 રંગબેરંગી પટાઓ બાંધવામાં આવે છે. એ તંગો હાથી
 પાસેથી હાથીનું કાર્ય લેવામાં સહાયક બને છે. એ તંગો વિના
 હાથી પોતાનું ધાર્યું કાર્ય આપી શકે નહિ. એ જ રીતે, શ્રી
 ભગવતીજ સૂત્ર પાસેથી ધાર્યું કાર્ય લેવું હોય, તો કાલા
 દિક આહનું જે બન્ધન છે, તેને સ્વીકારવું જ જોઈએ. કાલ,
 વિનય, બહુમાન, ઉપધાન, અનિર્ણયન, વ્યંજન, અર્થ અને
 વ્યંજનાર્થ ઉભય-એ આઠ પ્રકારે પ્રવચનોપચાર છે. આ કાલાદિ
 આઠને જ્ઞાનાચારો કહેવાય છે. જ્ઞાનાચાર એટલે તે આચાર,
 કે જે આચારનું પાલન જ્ઞાનની લેવડ અને દેવડમાં અવશ્ય
 કરવું જોઈએ. જ્ઞાન દેનાર અને જ્ઞાન લેનાર, બન્નેને માટે
 આ બન્ધન છે. આ બન્ધનને અવગણીને જ્ઞાન લઈ-હઈ શકાય
 નહિ. આ બન્ધનને અવગણીને, જ્ઞાનની લેવડ-દેવડ કરનારાઓ,
 જ્ઞાનની અશાતના કરનારા બનીને જ્ઞાનના ફલને પામનારા
 બની શકતા નથી.

કાલિક સૂત્રો અને ઉત્કલિક સૂત્રો :

ચાત્રકાન્ત મહાપુરુષો દ્વરભાવે છે કે-શ્રી આગમમંત્રો
 બે પ્રકારના છે. એક કાલિક અને બીજા ઉત્કલિક. જે સૂત્રોના
 અધ્યયનાદિને માટે સમય નિશ્ચિત કરવામાં આવેલો છે, તેવાં
 સૂત્રોને કાલિક સૂત્રો કહેવાય છે. જેમ કે-શ્રી આચારંગ આદિ
 સૂત્રોનું મુખ્યઅધ્યયન પહેલી પોરિમીમાં થાય તથા ઉત્કલી

પોરિસીમાં થાય અને તેનું અર્થાધ્યયન બીજી પોરિસીમાં તથા ત્રીજી પોરિસીમાં થાય, એમ નિશ્ચિત કરાએલું છે. જો પહેલી કે ચોથી પોરિસીમાં સૂત્રાધ્યયનને કરવાને બદલે અર્થાધ્યયન કરે અને બીજી કે ત્રીજી પોરિસીમાં તેના અર્થાધ્યયનને કરવાને બદલે સૂત્રાધ્યયન કરે, તો તેમ કરનાર સાધુ પાપશ્રિ-
તને પાત્ર બને, એવું મહાપુરૂષોએ ફરમાવ્યું છે. શ્રી દશવૈ-
કલિક આદિ સૂત્રોને લખવાને માટે તેવા પ્રકારનું કાલ સંબંધી નિયમન નથી, એટલે એ સૂત્રોને ઉત્કલિક સૂત્રો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બીજો પણ હેતુ છે. સૂત્રોના અધ્યયન અંગે યોગોદ્ધન કરવાના હોય છે. તેમાં કલિક સૂત્રોને અંગે કાલગ્રંથણની પણ ક્રિયા વિશેષ કરવાની હોય છે. વળી તેમાં અમુક અમુક વર્ષના દીક્ષાપર્યાયની અપેક્ષા પણ રહે છે. આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર, એ પણ એક કલિક સૂત્ર છે, તેથી જેનો દશ વર્ષનો કે દશ વર્ષથી અધિક એટલો દીક્ષાપર્યાય થયો છે—એવો સાધુ, કાલગ્રંથણની ક્રિયા વિશેષ કર્યા બાદજ, આ સૂત્રને લખી શકે છે. વિધિમાર્ગ એ છે કે—ત્યાં સુધી શુદ્ધી એ સાધુને સૂત્રદાન કરી શકાય નહિ અને એ સાધુથી સૂત્રગ્રંથણ કરી શકાય નહિ. સૂત્રજ્ઞાનનું દાન કરવાના અભિ-
લાષિઓએ અને સૂત્રજ્ઞાનના અર્થી આત્માઓએ, આ નિય-
મનું પણ પાલન અવશ્ય કરવું જોઈએ, કારણ કે—વિધિ બલ-
વાન છે. આજ્ઞા એ આજ્ઞા. જેને આજ્ઞા ઉપર પ્રેમ નથી, આજ્ઞાના પાલનની દરકાર નથી, તે સૂત્રને લખાવે કે સૂત્રને લખે, તેમાં કાંઈ લલીવાર આવેજ નહિ. દરેક પ્રકારની આરાધનામાં આજ્ઞા પ્રત્યેના આદરની જ પ્રધાનતા છે. એ આદર વિનાની આરાધના, આરાધના નહિ.

ચાર કાલવેલાઓ સ્વાધ્યાયનો આદર :

આઠ જ્ઞાનાચારોમાં પહેલો કાલ નામનો આચાર છે. એ માટે આપણે આ વાત કરી રહ્યા છીએ. કાલિક સૂત્રોને અંગે, સૂત્રાધ્યયન તથા અર્થાધ્યયન માટે દિવસની અને રાત્રિની જે જે પોશિત્રીઓ જતાવવામાં આવી છે, તે તે પોશિત્રીઓ જ લેવી જોઈએ. આ ઉપરાંત, કાલિક સૂત્રો કે ઉત્કાલિક સૂત્રો—એના અધ્યયનને અંગે, જ્ઞાનિઓએ જે ચાર અકાલવેલાઓ કહી છે, તેનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ. ચાર સૂત્રોએ જણાવ્યા અંગે ચાર અકાલવેલાઓ કહેવામાં આવે છે. એક સૂર્યોદય પહેલાંની સન્ધ્યા, બીજી સૂર્યાસ્ત સમયની સન્ધ્યા, ત્રીજી દિવસના મધ્ય ભાગ સમયની સન્ધ્યા અને ચોથી રાત્રિના મધ્ય ભાગ સમયની સન્ધ્યા. આ ચાર સન્ધ્યાઓના સમયે સ્વાધ્યાયનો અવશ્ય ત્યાગ કરવો જોઈએ. કાલિક સૂત્રો કે ઉત્કાલિક સૂત્રો—એમાંના કોઈ પણ સૂત્રનો સ્વાધ્યાય, આ ચાર સન્ધ્યાઓના સમયમાંથી કોઈ પણ સન્ધ્યાના સમયે થઈ શકે નહિ. આ ચાર સન્ધ્યાઓમાંથી કોઈ પણ સન્ધ્યાના સમયે જે શાધુ સ્વાધ્યાય કરે છે, તેને ભગવાનની આરાનો બંગ આદિ દોષોની પ્રાપ્તિ થાય છે. કોઈ કારણ વિશેષે સ્વાધ્યાયના કાલનું ઉત્તંધન થાય, તો તે દોષને માટે થાય નહિ. જેમ કે—રૂંધામાં જે વિધિબદ્ધુમાન દોષ, વિધિ પ્રત્યે આદરભાવ દોષ, તો અવિધિ એ દોષ રૂપ નહિ રહેતાં વિધિની જમના બને છે, પરંતુ વિધિબદ્ધુમાન ન દોષ, તો મોટો ૫ અવિધિ અજાણગાદિના દોષને પાત્ર કરે છે. એટલે આદર અને ઉપયોગ, કાલે કાલોદિન અધ્યયન કરવા તરફ તેમ જ

અકાલવેલાઓએ સ્વાધ્યાયના ત્યાગ તરફ રાખવો જોઈ એ.

ભણવા છતાં નિષિદ્ધ કાલે ભણે તો વિરાધના :

નિષિદ્ધ સમયે, ભણવાના લોકે પણ ભણાય નહિ. નિષિદ્ધ સમયે તો, ભણવા છતાં પણ વિરાધના થાય. આમ સ્વાધ્યાય કરવો એ આરાધના છે, પરંતુ નિષિદ્ધ સમયની આજ્ઞાને અવગણી, તે વિરાધના કહેવાય. એક આજ્ઞાની ભણવા છતાં વિરાધના કરે, એ આજ્ઞાની અવગણના કરે, તે ખીણ આજ્ઞાને પાળવા છતાં પણ, આરાધક બને નહિ પણ વિરાધક બને. એટલે નિષિદ્ધ સમયે ભણવાના લોકે ભણવાથી પણ આરાધના નથી. આરાધકભાવ મોક્ષદાયક છે અને વિરાધકભાવ સંસારવધક છે, માટે સૂત્રની આજ્ઞા તરફ ધ્યાન આપવું. કાલે નહિ ભણતાં અકાલે ભણવાથી સૂત્રની વિરાધના થવા ઉપરાંત, કુદ્ર દેવતા છળી પણ જાય, તેથી આત્મવિરાધના થાય તેમ જ સંયમવિરાધનાનો પણ સંભવ ખરો. હંમેશાં, દરેક કાર્યમાં, જેનો જે કાલ હોય તે કાલ જ તે કાર્યમાં ફલદાયી બની શકે છે. ‘સૂત્ર જેવી વસ્તુને ભણવામાં વળી આ કાલે આમ ભણવું ને આ કાલે નહિ ભણવું, એવો નિયમ કેવો ?’-આવો પ્રશ્ન, આવો તર્ક, આવી શંકા રખે કરતા. આરી વસ્તુઓને માટે, વિશિષ્ટ કળને પેદા કરનારી વસ્તુઓને માટે, કાલની અનુકૂળતા પણ આવશ્યક છે. કોઈ કોઈ મંત્રો સિદ્ધ કરવાના હોય છે, તો તેનો કાલ પણ નક્કી કરેલો હોય છે. સર્પની વિદ્યા, સર્પના ઝેરને ઉતારી દેનારો મંત્ર, કાળી ચૌદશે કે ગ્રહણાદિ સમયે સિદ્ધ કરવામાં આવે, તો સિદ્ધ થાય છે, પણ તે વિનાના સમયે તેનો અન્ય વિધિ કરવા

છતાં પણ, તેની સિદ્ધિને પામી શકાતું નથી. કાલ પણ એક દ્રવ્ય છે અને તેને પણ પાંચ અમવાયમાં એક કારણ માનવામાં આવ્યું છે. ગમે તે કાલે ભણાય એવું છે જ નહિ.

વ્યંતર દેવો છલે છ :

અકાલે ભણવાથી, સૂત્રમાં ગુંથાએલા તથાવિધ મંત્રાક્ષરોના યોગે, વ્યંતર દેવોની ગતિ પણ રોકાઈ જાય છે અને એના પરિણામે પણ નુકશાન થવાનો સંભવ છે. વ્યંતર દેવો અકાલે જ ફરવાને નીકળે છે, માટે અકાલે સૂત્ર ભણવામાં વિધ્નની સંભાવના રહેલી છે. કેવળ પાઠ માત્રથી, ઉત્થાન અને સમુત્થાન સૂત્રો, ગામને અનુક્રમે ઉચું—નીચું કરી નાખતાં અને શાન્ત પણ કરી દેતાં. સૂત્રો એવા મંત્રાક્ષરોથી ભરેલાં પણ હોય. આવા મહિમાવાળાં સૂત્રો હોય છે અને તેવાં સૂત્રોના ઉચ્ચારણથી દેવની ગતિ પણ સ્ખલિત થાય છે અને તેથી તેઓ ખીજાય છે. એમ બનવાથી દેવો, સાધુને છગવાને છિદ્રો જોયા કરે છે. પોતાની ક્રિયામાં મસ્ત રહેનાર અપ્રમત્ત સાધુને, વ્યંતર દેવો છિદ્ર વિના છળી શકતા નથી. વિના છિદ્રે છગવાની તાકાત વૈમાનિક દેવોની છે. પૂર્વભવનો વૈરભાવ ઈત્યાદિ કારણે, વૈમાનિક દેવો, ક્રિયાસ્ત્ર ઝુનિને ય, વિદ્યા છિદ્રે પણ છગનારા બને એ શક્ય છે; પરંતુ વ્યંતરિક દેવોની તેવી તાકાત નથી. આ કારણે પણ નિષિદ્ધ સમયે સ્વાધ્યાય નહિ કરવો, એ હિતાવહ છે.

ગ્જાન સ્થાપુની એવામાં મારી સેવા મેલેલી છે—એ ફરમાનને

ભણવાના ગમમાં બુધાય નહિ :

નિષિદ્ધ કાલે સ્વાધ્યાય કરી રહેલા એક સાધુને, ભર-

વાડણ બનીને, ઉપયોગ આધ્યાનો એક પ્રસંગ મહાપુરુષોએ વર્ણવેલો છે. એ પ્રસંગ એવા પ્રકારનો છે કે-એક વખત એક સાધુ કાલગ્રહણ કર્યો બાદ કલિક સૂત્રનું અધ્યયન કરી રહ્યા હતા. રાત્રિએ પણ પહેલી પોરિસીમાં મૂલ સૂત્રનું અધ્યયન થઈ શકે. સ્વાધ્યાયના રસમાં, તે સાધુને સમયની ખબર નહિ રહેવાથી, અકાલ થઈ જવા છતાં પણ તે પાઠ કરતા રહ્યા.

સાધુઓને માટે ક્રિયાઓ તથા તેના સમયો નિયત છે. સાધુએ પોતાની તમામ ક્રિયાઓ કાલે કાલે કરવાને માટે પ્રયત્નશીલ, ઉપયોગશીલ રહેવું જોઈએ. માત્ર ક્રિયાઓ કરવી-એટલું લક્ષ્ય રાખે, પણ કાલે કરવી-એવું લક્ષ્ય ન રાખે, તો ક્રિયાઓ સીદાય. વળી, અકાલે ક્રિયા કરવાથી લોકનિન્દાના પાત્ર પણ બનાય. અકાલે કરનાર પોતે લોકનિન્દાને પાત્ર બનીને શાસનની નિન્દામાં પણ કદાચ નિમિત્ત બને. દરેક ક્રિયા, કર્તવ્યકાલે કરનારો જ ખરો પંડિત છે. જિનકલ્પીની તમામ ક્રિયાઓ કાલે જ થતી જાય છે, કારણ કે-તેમનો પૂર્વનો ક્રિયાભ્યાસ તેવો થઈ ગયો છે. આવી રીતિએ અપ્રમત્ત જીવને જીવવાનો પ્રયત્ન જારી રહે, તો પ્રાયઃ અકાલે ભણવાનો અવસર ન આવે. સ્વાધ્યાયના સમયે સ્વાધ્યાય કરાય અને અન્ય ક્રિયાઓના સમયે તે તે ક્રિયાઓ કરાય. કેટલાક સાધુઓ ભણવામાં એટલા બધા શુલ્ભતાન બનેલા હોય છે કે-‘મારૂં ભણવાનું બગડશે’ એમ ધારીને, તેઓ વૈયાવૃત્ત્યના સમયે પણ ભણવાનું ચાલુ રાખીને, વૈયાવૃત્ત્યના લાભથી વંચિત રહે છે. એમ કરનારને પ્રભુના ફરમાનનું સાચું જ્ઞાન નથી, માટે તેને હિતાહિતનું જ્ઞાન નથી. એવા અવસરને માટે, ગ્લાન સાધુની સેવાની આવશ્યકતાના અવસરને માટે, પ્રભુનું એ ફરમાન છે

કે-‘મારી સેવા તો કરે છે, કે જે જ્ઞાન સાધુની સેવા કરે છે; જ્ઞાન સાધુની સેવા નહિ કરનારો, તેનાથી. દૂર’ ભાગતો રહેનારો, મારી સેવા કરતો નથી.’ જેને પ્રભુના આ કરમાનનું સાચું જ્ઞાન હોય અને એથી હિતાહિતનું જ્ઞાન હોય, તે સાધુ કદી પણ સ્વાધ્યાયના રસને આધીન બનીને ય, વૈશાવચ્ચની અવગણના કરે નહિ.

અમુક આજ્ઞાની લેતે ચઢી બીજી આજ્ઞાઓને લોપાય નહિ :

ખરી વાત એ છે કે-સ્વાધ્યાય, જ્ઞાનાધ્યયન આદિ શા માટે છે, તે સમજવું જોઈએ. પ્રભુની આજ્ઞાનું જ્ઞાન પ્રભુની આજ્ઞાના પાલનને માટે મેળવાય, તો જ તે સાચું જ્ઞાન છે. સ્વાધ્યાય આદિ અનેક પ્રકારોથી ધર્મ થાય-એમ કહેવા છતાં પણ, નિષ્કર્ષ તરીકે તો એ જ વાત કહેવાઈ છે કે-‘આજ્ઞાપ ઘમ્મો.’ ધર્મ શ્રી જિનાજ્ઞાના પાલનમાં છે. આજે કેટલાકે જ્ઞાનોપાસનાના નામે આરિત્રાચારોને નેવે મૂકવામાં લાલ માની બેઠા છે. થકણ કહેલી મહાપ્રતાદિના પાલનની પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ થાય છે-તેની દરકાર રાખ્યા વિના, જ્ઞાનોપાસનાને પ્રધાનતા આપી રહ્યા છે. એથી, એમની જ્ઞાનોપાસના પણ એમને માટે આજ્ઞા ભંગક બનાવનારી નિવડી છે. સ્વાધ્યાય, પદોપકાર આદિ કોઈ પણ ધર્મસાધનની લત એવી નહિ લાગવી જોઈએ, કે જેથી લીધેલ પ્રતિજ્ઞાના ભંગનો, શ્રી જિનાજ્ઞાના ભંગનો પ્રસંગ આવે. એમાં આજ્ઞાચિ રહેવા પામતી નથી અને આજ્ઞાચિ ગઈ તો સર્વસ્વ ગયું એમ સમજવું. જેની આજ્ઞાને ભણીને, ભણીને, પ્રચારીને તગવું છે, તેની જ આજ્ઞાના પાલનમાં અખાડા કરવા, એ આજ્ઞાપાલકનું લક્ષણ નથી. આજ્ઞાપાલક એવો ન હોય

કે-અમુક આજ્ઞાને વળગીને બાકીની આજ્ઞાઓને લોપનારો અને. અમુક આજ્ઞાઓના પાલનને વળગીને, બાકીની આજ્ઞાઓને લોપનારો જે બને, તેને આજ્ઞાપાલક કહેવાય નહિ, પણ આજ્ઞાવિરાધક કહેવાય.

શાસનદેવતાએ ઉપયોગ દીધો

પેલા સાધુને, સ્વાધ્યાય કરતાં કરતાં અકાલ થઈ ગયો- તેનો ઉપયોગ રહ્યો નહિ; પણ એ સાધુની ભવિતવ્યતા સારી હતી.

એ સાધુને એ રીતિએ અકાલે કાલિક સૂત્રનું અધ્યયન કરતા બાણીને, એ સ્થાનની સમીપમાં રહેલ શાસનદેવતાને વિચાર આવ્યો કે-‘ આ સાધુને કદાચ કોઈ વ્યંતર છળશે.’ આથી, એ સાધુને વ્યંતરના છલથી બચાવી લેવાનો, એ શાસનદેવતાએ નિર્ણય કર્યો.

એ માટે, એ શાસનદેવતાએ એક આહીરણુનું રૂપ ધારણ કર્યું. આહીરણુના રૂપને ધારણ કરીને, પોતાને માથે એક છાશનો ઘડો મૂક્યો. ખંડી એ આહીરણુ છાશ વેચવાને માટે નીકળી હોય, એવો દેખાવ કર્યો.

પેલા સાધુ ન્યાં સ્વાધ્યાય કરી રહ્યા હતા, તેની નજ- દિકના માર્ગ ઉપર, આહીરણુના રૂપને ધરીને શાસનદેવતાએ આંટા મારવા માંડ્યા અને ‘કોઈ છાશ લ્યો. કોઈ છાશ લ્યો’ -એમ ઉંચા સ્વરે વારંવાર બોલવા માંડ્યું. ઘડીમાં જાય, ઘડીમાં આવે અને છાશ લેવાની ખૂમ પાડ્યા કરે.

એવા વારંવારના અવાજથી, પેલા સાધુના સ્વાધ્યાયમાં વિરોધ પડ્યો. એથી એ સાધુએ પેલી આહીરણુને પૂછ્યું કે- ‘આ તે કાંઈ તારો છાશ વેચવાનો વખત છે?’

એટલે ઝટ આહીરણના રૂપને ધરનારા શાસનદેવતાએ કહ્યું કે-‘તમારો પણ આ શુ કાલિક સૂત્રનો ઘોષ કરવાનો સમય છે?’

આહીરણે આટલું કહેતાની સાથે જ, સાધુને અકાલ થઈ ગયાનો ખ્યાલ આવી ગયો અને તેમણે પોતાની ઉપયોગ શૂન્યતાને માટે તથા અકાલે કરેલા સ્વાધ્યાયને માટે ‘મિચ્છા મિ દુષ્કર્મ’ કીધું.

તાત્પર્ય એ છે કે-નિષિદ્ધ કાલ અને નિયત કાલનો ઉપયોગ રાખીને, નિષિદ્ધ કાલે સ્વાધ્યાય નહિ કરવો અને નિયત કાલે કરવા યોગ્ય સ્વાધ્યાય નિયત કાલમાં જ કરવાને માટે નિશ્ચયશીલ બન્યા રહેવું આઠ પ્રકારના જ્ઞાનાચારોમાં, ‘કાલ’ નામનો જે પહેલો આચાર કહેવાય છે, તે આ છે.

શાસનનો રાગ હોય તો ચતુર્વિંશત્રીસંઘ ઉપર પણ રાગ હોય અને સક્તિભાવ હોય

મહાપુરુષોએ, કાલાચારના પાલનનો ઉપદેશ આપતા આપેલું ઉદાહરણ, કાલાચારના પાલન પ્રત્યે ઉદ્યમવત બનવાનું તો શીખવે છે, પણ એમાંથી બીજું ચ શીખવા જેવું છે સાધુ ભૂલતા હોય, ભૂલ કરી રહ્યા હોય, તો તેમને કેવી રીતિએ ખચાવી લેવા જોઈએ-તેનો સુંદર ખ્યાલ પણ આ દૃષ્ટાન્તથી મળી રહે છે. શાસનદેવતા દેવ હોવા છતાં પણ, એને સાધુની ચિન્તા કેટલી બધી હતી? કદાચ કોઈ વ્યન્તર આ સાધુ મહાત્માને છળી ન જાય, એવી લાગણી એ દેવના હૈયામાં પ્રગટી ને? કેમ? હૈયે શાસનનો રાગ હતો અને એથી સાધુ પણનો રાગ હતો માટે. જેને શાસન ઉપર રાગ હોય, તેને

ચતુર્વિધ શ્રીસંઘ ઉપર પણ રાગ હોય જ. ભગવાન ઉપર જેને રાગ હોય, તેને ભગવાનના ભક્તો ઉપર પણ રાગ હોય જ. રાગ હોય-એટલું જ નહિ, પણ જેમ જેમ અધિકગુણી તેમ તેમ અધિક ભક્તિનો ભાવ-એવી દશા હોય. તમને ચતુર્વિધ શ્રીસંઘ ઉપર રાગ છે ? ભક્તિ છે ? ચતુર્વિધ શ્રીસંઘમાંની એક પણ વ્યક્તિને ત્રીદાતી જોઈને તમારું હૈયું સીદાય, એવું હૈયું છે ? શાસનના રાગનું આ રીતિએ પણ માપ નીકળે. જેના હૈયામાં શાસનનો રાગ હોય, તેનાથી કેઈ પણ સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક કે શ્રાવિકા ત્રીદાય, તે ખમાય નહિ. તેમાં ય સાધુ-સાધ્વી અધિકગુણી હોવાથી, તેમના પ્રત્યે અધિકાધિક ભક્તિનો ભાવ હોય. ભક્તિનો ભાવ હોય, એટલે અવસરે રક્ષા કરવાનું મન થયા વિના પણ રહે નહિ. શાસનદેવતાના હૈયામાં ભક્તિનો ભાવ હતો, માટે એ સાધુનું રક્ષણ કરવાનો વિચાર આવ્યો અને એથી જ એ સાધુને ઉપયોગ આપવાને માટે ઉચિત ઉપાય ચોણ શકાયો. સાધુની ભૂલને જોઈને, એને તિરસ્કારનો ભાવ આવ્યો નહિ, નિન્દા કરવાનું મન થયું નહિ, પણ એમની આશાતના ન થાય-એવી રીતિએ એમને એમની ભૂલનો ખ્યાલ આપવાનું મન થયું. એ ભક્તિભાવનો જ પ્રતાપ હતો કે-શાસનદેવતાએ આહીરણના રૂપને ધારણ કર્યું. તમે અથવા તો આજનાઓ, સાધુઓને ભૂલતા જોઈને અથવા તો સાધુ ભૂલ કરે છે-એમ જાણીને, કેવું કરવા તરફ દોળો, એ તમે વિચારી લો.

વિનયના દશ પ્રકારો :

કાલાચાર પછી વિનયાચાર. જ્ઞાની, જ્ઞાન અને જ્ઞાનોપ-

કરણો, એ ત્રણેય પ્રત્યેનો વર્તોવ વિનયશીલ હોવો. ભેધએ, નમ્ર હોવો. ભેધએ. જાનીમાં ગુરૂ, વિદ્યાદાતા અને વિશેષજ્ઞ, એ ત્રણેયનો સમાવેશ થાય છે. વિનયના દશ પ્રકારો છે. તેમાં પહેલો સત્કાર નામનો પ્રકાર છે. ગુરૂ, વિદ્યાદાતા અને વિશેષજ્ઞ—એ ત્રણેય પ્રકારના મુનિજનોનો સત્કાર કરવો, એટલે કે—તેમના ગુણોની સ્તવના કરવી તથા તેમને વંદનાદિ કરવું. બીજો પ્રકાર અશ્વયુત્થાન નામનો છે. તેઓ આવે એટલે ઉભા થઈ જવું, એ તેઓનો અશ્વયુત્થાન નામનો વિનય છે. ત્રીજો સન્માન નામનો વિનય એને કહેવાય કે—તેઓનું વસ્ત્ર-પાત્ર આદિ વડે પૂજન કરવું. ચોથા વસ્ત્ર-પાત્રાદિને લાવી આપવામાં, આ વિનયની સફલતા છે. તેઓને આદરપૂર્વક આસન આણી આપવું અને ‘આ આસન ઉપર આપ પધારો’—એમ કહેવું, એ ચોથો આસનાભિશ્રદ નામનો વિનય છે. તેઓના આસનને એક સ્થાનેથી લઈને અને અન્ય યોગ્ય સ્થાને સ્થાપીને, તેઓને એ આસને પધારવાનું કહેવું, એ પાંચમો આસનાનુ પ્રદાન નામનો વિનય છે. તેઓને વિધિપૂર્વક વન્દન કરવું, એ છઠો દૃતિકર્મ નામનો વિનય છે. તેઓને બે હાથ ભેટીને નમન કરવું, તે સાતમો અંજલિશ્રદ નામનો વિનય છે. તેઓની ચેષ્ટા ઉપરથી તેઓના મનના અભિપ્રાયને જાણી લઈને તેનું અનુસરણ કરવું, એ વિનયનો આઠમો પ્રકાર છે. તેમની પર્યુપાસના કરવી, તે વિનયનો નવમો પ્રકાર છે. તેઓ આવતા હોય ત્યારે તેઓની આગે અગર તેઓની આગળ નહિ આવતાં તેઓની પછવાડે આવવું, એ વિનયનો દશમો પ્રકાર છે. આ દશેય પ્રકારનો વિનય ગુરૂ, વિદ્યાદાતા અને વિશેષજ્ઞ પ્રત્યે પત્ર પદામોઘ્ય રીતિએ આવશ્યક હોય છે. આવા

પ્રકારનો જ્ઞાનીનો વિનય, એ પણ ખીન્ને જ્ઞાનાચાર ગણાય છે.

વિનય એ ધર્મનું મૂળ છે.

જેમની પાસેથી જ્ઞાન લેવાનું હોય, જ્ઞાન મેળવવાનું હોય, તેમના પ્રત્યે વિનયને આચરવામાં આત્માને ખૂબ ખૂબ કેળવવો જોઈએ. વિદ્યાદાતા ગુરુ પરમ ઉપકરી છે, માટે તેમનાં ચરણોમાં વારંવાર ઝુકવું જોઈએ. વિનય વિના તો સામાન્ય મંત્ર પણ કયાં લેવાય છે? દુનિયાનો વ્યવહાર પણ વિનય વિના કયાં ચાલે છે? દુનિયામાં પણ જેમની પાસેથી કે જેમના દ્વારા કાંઈક મેળવવું હોય, તેને સલામ ભરવી પડે છે ને? કોઈને અરજ કરવી હોય, તો ‘શેઠ સાહેબ, કૃપાનિધિ’ વિગેરે માનવાચક શબ્દો લખીને, તેમને ‘નમસ્કાર આદિ કરું છું’-એમ જણાવવું પડે છે અને અરજની વિગતમાં પણ નમ્રતાભરી ભાષા વાપરવી પડે છે. લૌકિક સિદ્ધિમાં પણ આટલો વિનય જરૂરી છે, તો સમ્યક્ શ્રુતના જ્ઞાનનું ઉપાર્જન કરવામાં; વિનય વિના ચાલે જ કયાંથી? અહીં તો, વિશિષ્ટ તથા નિર્દમ્ભ વિનય જોઈએ. વિનય, એ ધર્મનું મૂળ છે. ‘વિનયમૂલસ્ત’-આ સૂત્રને સાધુઓએ દર પંદર દિવસે તો અવશ્ય યાદ કરવાનું હોય છે. જેનામાં વિનય નથી, તેનામાં ધર્મ નથી અને ધર્મ આવતો પણ નથી. વિનય હોય તો સહનશીલતા પણ આવે, એટલે સંવર પણ આવે. સંવર આવે એટલે નિર્જરા પણ આવે. નિર્જરા થવાથી કર્મ-રહિત થવાય અને કર્મરહિત થવાય એટલે મુક્તિ મળે. મુક્તિ મળે એટલે આત્મા અબ્યાબાધ મુખસાગરમાં શાન્ત થઈ જાય છે. આ તમામ વિનયમાં સમાયેલ છે. વિનયહીનને જ્ઞાન

હોતું નથી. અનેક લબ્ધિઓના નિધાન એવા પણ ગણધર-ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામીજી, વિનયમા કયાશ આવવા દેતા નહિ. વિનય, એ એવો ગુણ છે કે-જેનો વિનય કરીએ, તેનામાં જે ગુણ હોય, તે ગુણનો આપણામાં વિકાસ થાય; તો પછી જે જ્ઞાની ગુરુ અનેક ગુણોના નિધિ છે, તેમનો વિનય કરીએ તો કેટલો બધો લાભ થાય ? અનહદ લાભ થાય. ગુરુ જ્ઞાન આપનારા હોય, તે છતાં પણ ગુરુથી નિરપેક્ષ બનીને જ્ઞાન-પ્રાપ્તિ કરવાને જે ઈચ્છે, તેને જ્ઞાન વિપરીત રૂપે પરિણમે. ગુરુના વિનયથી, ગુરુની ઈચ્છા ન હોય તો પણ, તેમનામાં રહેલી કળા આવી મળે છે. એકલગ્ય નામના લિલ્લે, માત્ર દ્રોણાચાર્ય નામના ગુરુની મૂર્તિની ઉપાસના કરીને, દ્રોણાચાર્ય જેને પ્રેમથી શીખવેલ એવો અર્જુન પણ ચમત્કાર પામી જાય, એવી ધનુર્વિદ્યા મેળવી હતી ને ? વિનયગુણ અભિમાનને-અહંકારને ગાળનાર છે. જ્યાં અહંકાર છે, ત્યાં વિનય નથી. અહંકારથી છટકું હોય, નમ્ર બનવું હોય, વિદ્યા મેળવવી હોય, તો વિનયગુણ ખૂબ ખૂબ દેખવો. કથાણુ ધર્મથી જ અને ધર્મનું મૂલ વિનય છે. ધર્મનાં જે જ્ઞાન અને ક્રિયા-એ બે કારણો છે, તે કારણોને વિનય વિના પામી શકાતું નથી. વિનય વિના વિદ્યા નહિ અને વિનય વિના ક્રિયા ખરી ? ક્રિયાની શુદ્ધિ, ક્રિયાનો કસ, ક્રિયાનો રમ, વિનય વિના આવે જ નહિ.

વિનય ઉપર ઉગ્રાદરણ :

સર્વ જન્યોનું મૂલ જેમ લોભ છે, તેમ સર્વ ગુણોનું મૂલ વિનય છે. વિનયથી માટે સમ્યક્જ્ઞાન પણ સુલભ અને સદાચાર પણ સુલભ. વિદ્યાની બાબતમાં તો, વિનયની ખાસ

પ્રધાનતા છે. શીખવનાર શીખવવાને મથે, તો ય શીખનાર વિનય વિના વિદ્યાને ગ્રહણ કરી શકે નહિ. વિનયપૂર્વક ગ્રહણ કરેલું શ્રુત જ તત્કાલ સમ્યક્ ફલને આપનારૂં થાય છે અને વિનયહીનને શ્રુત નિષ્ફલ નિવડે છે. આ વિષયમાં એક ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે.

મહારાજ શ્રી શ્રેણિકને ચેદલણાદેવી નામની એક રાણી હતી, કે જે પરમ સુશ્રાવિકા હતી અને એવી પુણ્યશાલિની હતી કે—પોતાના પતિને તે સર્વ રાણીઓના કરતાં અધિક પ્રિય હતી.

એક વાર શ્રી શ્રેણિકને વિચાર થયો કે—‘આ ચેદલણા મને સર્વ રાણીઓના કરતાં અધિક પ્રિય છે, માટે મારે આના ઉપર અન્ય રાણીઓના કરતાં અધિક પ્રસાદ કરવો જોઈએ. જો હું એક સ્તંભવાળો મહેલ કરાવું, તો તેમાં રહીને આ ચેદલણા વિમાનમાં રહેલી જેયરીની જેમ સ્વેચ્છાએ કીડા કરી શકે.’

આથી, શ્રી શ્રેણિકે શ્રી અભયકુમારને એક સ્તંભવાળો પ્રાસાદ બનાવવાની આજ્ઞા કરાવી; અને શ્રી અભયકુમારે પણ તત્કાલ એક કુશળ સૂત્રધારને બોલાવીને તે કાર્ય સુપ્રત કરી દીધું.

એ સૂત્રધાર એ મહેલને માટે જોઈતું લાકડું લેવાને માટે જંગલમાં ગયો. જંગલમાં તેણે એક પછી એક વૃક્ષને જોવા માંડ્યું. એમ જોતાં, તેણે એક સર્વ લક્ષણોએ સંપૂર્ણ વૃક્ષને જોયું. એ વૃક્ષ એને ગમી ગયું. એ જ વખતે એને વિચાર આવ્યો કે—‘ગાઢ છાયાવાળું, ઘણું ઉંચું, ઘણું પુષ્પો તથા ફલોથી શોભતું, મોટી શાખાઓવાળું અને મોટા થડવાળું આ વૃક્ષ, અસાધારણ કેટિનું બજારું આવે છે; એટલે જેવું તેવું પણ સ્થાન જો દેવતા વગરનું નથી હોતું, તો આ વૃક્ષ તો અવશ્ય

અત્યારે તે આમ્રદ્વજ મળતું હશે ?' પણ જ્યારે તેણીએ ચેલલણા રાણીના ઉદાનની વાત કરી, ત્યારે તે માતંગપતિએ તેણીને આમ્રદ્વજોને લાવી આપવાનું કળૂણ કર્યું.

માતંગપતિ રાતના ચેલલણા રાણીના ઉદાન પાસે આવ્યો અને બહાર રહીને જ તેણે પોતાની પાસે જે અવનામિની નામની વિદ્યા હતી, તેનો ઉપયોગ કરીને ઉદાનમાં રહેલી આમ્રવૃક્ષની શાખાને પોતાના તરફ નમાવી અને કરી પણ તકલીફ વિના તેણે તે શાખા ઉપરનાં આમ્રદ્વજોને તોડી લીધાં.

પ્રાતઃકાળે ચેલલણા રાણીએ જોયું, તો તેણીને આમ્ર-વૃક્ષોવાળી વાટિકા અપ્રીતિ ઉપજાવતી લાગી. તપાસ કરતાં જણાય કે-કોઈ આમ્રવૃક્ષનાં દ્વજોને તોડીને લઈ ગયું છે. તેણીએ શ્રી શ્રેણિક રાજાને વાત કરી. શ્રી શ્રેણિકે પણ જોયું, પરંતુ ત્યાં કોઈના ય પાદસંચારની નિશાની તેમના જોવામાં આવી નહિ.

શ્રી શ્રેણિક રાજાએ તરત જ શ્રી અભયકુમારને બોલાવ્યા, કારણ કે-શ્રી શ્રેણિકના હૃદયમાં આ પ્રસંગથી એક મોટી ચિન્તાએ પ્રવેશ કર્યો. શ્રી શ્રેણિકને એવી ચિન્તા થઈ પડી કે- 'જે ચોર આવી અતિશય અમાનુષી શક્તિને ધરાવે! હોય, તે કોઈ વાર ધારે તો અન્નપુરમાં પણ પ્રવેશ કરી શકે.'

શ્રી અભયકુમાર આવ્યા, એટલે તરત જ શ્રી શ્રેણિકે આમ્રદ્વજના ચોરને પકડી લાવવાની આજ્ઞા કરવાની સાથે, પોતાના હૃદયમાં પેદા થવા પામેલી ચિન્તાને પણ કહી બતાવી.

શ્રી અભયકુમાર મહા બુદ્ધિનિધાન હતા. શ્રી શ્રેણિકની મેવા કરવામાં, પિતૃભક્તિ કરવામાં, તેમણે કદી પણ પાછી પાની કરી નથી. શ્રી અભયકુમારનું જીવન વાંધા, બાંધો, તો તમને

જેમ તેમની બુદ્ધિમત્તા આશ્ચર્ય ઉપજાવે, તેમ તેમની પિતૃ-
લક્ષિત પણ આશ્ચર્ય ઉપજાવે અને તેમની આરાધનાની
લાવના પણ આશ્ચર્ય ઉપજાવે. કોઈથી પણ નહિ ઠગાય એવા
તે, વેશ્યાના ધર્મછલથી ઠગાયા હતા, એ પણ તેમની ધર્મ
શીલતાનું જ એક મોટામાં મોટું પ્રતીક છે. અને પિતાની જે
જે ઈચ્છાઓને એમણે પૂરી કરી છે, તે પણ પ્રાયઃ એ જ
કરે-એમ કહી શકાય.

પિતા શ્રી શ્રેણિકની આસાને સાલળી લઈને, શ્રી અભય-
કુમારે કહ્યું કે-‘ એ ચોરને ચોરા જ વખતમાં પકડી લાવીને
આપને સોંપવાની હું ખાત્રી આપું છું. ’

આ પછીથી, પોતાની આ પ્રતિજ્ઞાને પૂર્ણ કરવાને માટે,
રાતે અને દિવસે, શ્રી અભયકુમારે એ ભગીચાની આસપાસ
તેમ જ આખા ચ નગરમાં પરિભ્રમણ કરવા માંડ્યું; પણ
ક્યાંયથી ચોરનો પત્તો લાગ્યો નહિ. કોઈ ઠેકાણે ઠેરીનાં
છોડીયાં કે ગોટલો પડેલો પણ જણાયો નહિ; કેમ કે-પેલો
માતંગપતિ બાહોશ હતો. એને ખબર હતી કે-રાજાનો કેવો
મોટો ગૂન્હો તે કરી ચૂક્યો છે અને જો તે પકડાઈ જવા
પામે, તો તો પછી તે પોતાની પત્નીના મોંઢાને જોવાને માટે
પણ જીવતો ઘરે આવી શકે નહિ.

શ્રી અભયકુમારે કહેલી કથા :

બ્યારે કોઈ રીતિએ ચોર પકડાયો નહિ, ત્યારે બુદ્ધિ-
નિધાન શ્રી અભયકુમારે એક યુક્તિ અજમાવી.

કેટલાક દિવસો થયાં નગરજનો એક સ્થલે નાટારંભ
કરાવી રહ્યા હતા. એ નાટારંભને જોવાને અને સાંભળવાને

માટે, નગરજનો ઘણી જ મોટી સંખ્યામાં એકઠા થતા હતા. શ્રી અભયકુમાર પણ એક વાર એ સ્થાને ગયા.

નગરજનોએ તો તરત જ તેમને ઉચ્ચ આસને બેસાડ્યા. શ્રી અભયકુમારે કહ્યું કે-‘હે નગરજનો ! નટો આવી પહોંચે ત્યાં સુધીમાં હું તમને એક કથા કહું છું.’ આમ કહીને, શ્રી અભયકુમારે કથા કહેવા માંડી.

વસંતપુર નામનું એક નગર હતું. તે નગરમાં છૂર્ણ નામે એક મહા નિર્ધન શેઠ વસતો હતો. તેને એક કન્યા હતી અને તે મોટી ઉમરની થઈ હતી, પણ તેણીને માટે કોઈ સારો વર મળતા નહોતા. આથી તે કન્યાએ રોજ કામદેવની પૂજા કરવી શરૂ કરી. કામદેવની પૂજા કરવામાં પુષ્પો તો જોઈએ જ અને પુષ્પોને ખરીદી લાવે તેટલું પણ ધન તેણીની પાસે હતું નહિ, એ કારણે તેણીએ રોજ કોઈ એક ઉદ્યાન માંથી પુષ્પોને ચોરી લાવવા માંડ્યાં.

હવે તે ઉદ્યાનના પાલકને ખબર પડી ગઈ કે-કોઈ રોજ આવીને પુષ્પોને ચોરી લાવે છે. આથી, તેણે એ ચોરને પકડી પાડવાનો નિશ્ચય કર્યો અને એથી તે એક સ્થલે સ્થિર પથે ચંતારી રહ્યો.

રોજના નિયમ મુજબ, પેલી કન્યા તો ઉદ્યાનમાં આવી અને છૂપી રીતિએ પુષ્પોને ચુંટવા લાગી. ઉદ્યાનપાલકે તેણીને જોઈ અને તેણીને જોતાંની સાથે જ ચોરને પકડી પાડવાનો તેનો ભાવ ભાગી ગયો, કારણ કે-બાળા અતિશય રૂપવતી હતી અને એથી તેણીને જોઈને તે ઉદ્યાનપાલક કામાતુર બની ગયો હતો.

ઉદ્યાનપાલક કામાતુર બનીને તે બાળાની પાને આવ્યો

અને ધૂજતાં ધૂજતાં તે બાબાને પકડી લીધી. આ ધૂજારી ભયની નહોતી, પણ કામની હતી. ભયભીતેય ધૂજે અને કામતુરેય ધૂજે.

બાબાને પકડીને ઉદ્ધાનપાલકે કામભોગની માગણી કરી અને ‘તે સિવાય તને હું છોડીશ નહિ’—એમ પણ કહ્યું.

તે વખતે કન્યાએ કહ્યું કે—‘તું મને અડ નહિ. મને છોડી દે, કારણ કે—હું હજી કુમારિકા છું અને તેથી પુરૂષના સ્પર્શને યોગ્ય નથી.’

માણીએ તરત જ તેણીને છોડી તો દીધી, પણ તે પહેલાં તેણીની પાસે માણીએ એવું કબૂલ કરાવ્યું કે—પરણ્યા પછીથી તેણીએ સૌથી પ્રથમ વારનો સંભોગ તે માણીની સાથે કરવો.

તમને ખ્યાલ આવે છે કે—એ કાળના વ્યભિચારી પુરૂષો પણ, કન્યાઓના શીલનું ખંડન તો નહિ જ કરતા હોય ? આજે શું થાય છે અને કેમ થાય છે, તે કહેવાની જરૂર નથી.

માણીની પાસેથી છૂટીને એ કન્યા પોતાને ઘરે ગઈ. ઘોડા જ વખતમાં કોઈ ઉત્તમ જનની સાથે તેણીનું લગ્ન થયું. એ જ્યારે પરણીને પહેલી જ વાર પોતાના પતિના વાસગૃહમાં ગઈ, ત્યારે તેણીએ પોતાના પતિને કહ્યું કે—‘હે આર્યપુત્ર ! મેં એક માણીની પાસે પ્રતિજ્ઞા શ્રદ્ધા કરી છે કે—પરણ્યા પછીથી મારે પ્રથમ સંગ તેની સાથે કરવો. હું તેની સાથે વચનથી બંધાય ગયેલી છું, માટે જો આપ મને આજ્ઞા આપો, તો હું એક વાર તેની પાસે જઈ આવું. પછીથી તો, સદાને માટે હું આપને જ આધીન રહીશ.’

આ વાતને સાંભળીને, તેણીનો પતિ ગુસ્સે થતો નથી. એ તો વિરિમત જ બની જાય છે. એ વિચાર કરે છે કે—

‘આ બાળા કેવા શુદ્ધ હૃદયવાળી છે અને પોતાની પ્રતિજ્ઞાની કેવી પાલક છે ?’ અને આવો વિચાર કરીને તે, પોતાની તાજ પરણેલી સ્ત્રીને, તેણીની પ્રતિજ્ઞાને પૂર્ણ કરવાને માટે જવાની આજ્ઞા આપે છે.

હવે તે બાળા ઘરમાંથી નીકળીને પેલા માળીની પાસે જવાને નીકળે છે. તેણીએ કિંમતી વસ્ત્રો પહેરેલાં છે તેમ જ ભારે આભૂષણોને પણ ધારણ કરેલાં છે. રસ્તામાં તેણીને ચોરોનો ભેટો થાય છે. ચોરો કહે છે કે-‘બધાં આભૂષણો ઉતારી આપ, નહિ તો અમે તને લૂંટીને પણ લઈ લઈશું.’

એ બાળા, આ ચોરોને પણ પેલા માળીની સાથે થયેલા કશરની વાત કહે છે અને તેના અન્તમાં જણાવે છે કે-‘એક વાર તમે મને એ માળીની પાસે જઈ આવવા દો. હું આજુ એટલે તમે ખૂશીની સાથે માર આભૂષણોને લઈ લેજો.’

ચોરોને પણ લાગ્યું કે-‘આવી સત્ય પ્રતિજ્ઞાવાળી બાઈ જુદું કોણે નહિ, માટે હમણાં આને જવા દો અને આ જ્યારે પાછી વળશે ત્યારે આપણે આનાં આભૂષણોને લઈ લઈશું.’

આમ ચોરોની પાસેથી છૂટીને તે બાળા જ્યાં આગળ ચાલી, ત્યાં થોડેક દૂર જતાં તેણીને એક માનવલક્ષી અને કુધાતુર એવા રાક્ષસે જોઈ અને રૂંધી. રાક્ષસ તેણીનું ભક્ષણ કરી જવાને માગતો હતો.

એ બાળાએ રાક્ષસને પણ પોતાની બધી હકીકત કહી સંભળાવી અને કહ્યું કે-‘હાલ તો તું મને જવા દે. તારે મારું ભક્ષણ કરવું હોય, તો હું વળી વેળા આવું ત્યારે તું મારું ભક્ષણ કરજે.’

રાક્ષસે પણ વિસ્મિત બનીને તેણીને આગળ જવા દીધી. એમ કરતાં કરતાં, તે બાળા પેલા ઉદાનમાં પહોંચી ગઈ. ઉદાનમાં માળી તો ઉઘી ગયો હતો, પણ તેને આ બાળાએ જગાડ્યો. માળીને જગાડીને બાળાએ કહ્યું કે-‘તમારા ઉદાનમાંથી જે બાળા રાજ પુષ્પોને ચોરી જતી અને જેણે પરણીને પ્રથમ સંલોગને માટે તમારી પાસે આવવાનું કબૂલ કર્યું હતું, તે હું નવોઢા, મારા વચનનું પાલન કરવાને માટે અહીં તમારી પાસે આવી છું.’

માળી તો આવાં વચનોને સાંભળીને ચક્રિત જ થઈ ગયો. તે વખતે એ કામાતુર બન્યો હતો, પણ અત્યારે તે કામાતુર નહોતો. આ વખતે તેનામાં કામને પ્રગટતો તેના ગુણુગ્રાહી સ્વભાવે અટકાવ્યો. તેને થયું કે-‘આ તો ગજબની સત્ય પ્રતિજ્ઞાવાળી છે. આ તો મહા સતી. આને તો મારાથી સ્પર્શાય પણ નહિ.’ આવા વિચારથી, એ માળી એ બાળાને, જાણે પોતાની માતાને નમતો હોય તેમ નમ્યો અને પાછા જવાની રજા આપી.

ત્યાંથી નીકળીને એ બાળા, પોતે જે માર્ગે ઘરેથી અહીં સુધી આવી હતી, તે જ માર્ગે ઘરે જવાને માટે નીકળી. રસ્તામાં રાક્ષસ તેણીની રાહ જોઈને જ ઉભો હતો. રાક્ષસની પાસે તે પહોંચી, એટલે રાક્ષસે પૂછ્યું કે-‘સાચું બોલ, શું કરી આવી ?’ આ વાત જ એવી હતી કે-શું બન્યું તે જાણવાની ઈચ્છા થયા વિના રહે નહિ. બાળાએ જે બન્યું હતું તે જ કહ્યું. એ સાંભળતાં રાક્ષસને થયું કે-‘આવી સત્ય પ્રતિજ્ઞાવાળી મહા સતીને હું કેમ મારી નાખું ? શું હું પેલા માળીથી પણ હીણો છું ?’ આથી રાક્ષસે પણ, તેણીનું બક્ષણ કરવાને બદલે, તેણીને પોતાની સ્વામિનીને જે

પ્રકારે પ્રણામ કરે તે પ્રકારે પ્રણામ કર્યા અને ચાલી જવાનું કહ્યું.

આગળ ચાલતાં, પેલા ચોરોની પાસે તે પહોંચી, અને કહ્યું કે-‘હવે તમારે આ અંગ ઉપરથી જે કાંઈ પણ આશુ પણો જોઈતાં હોય, તે લઈ લો.’

ચોરોએ કહ્યું કે-‘એ તો અમે લઈએ છીએ, પણ તે પહેલા તું એ કહે કે-‘તું જ્યાં ગઈ હતી, ત્યાં શું શું બન્યું?’

આથી એ બાળાએ, માળી સંબંધી અને રાક્ષસ સંબંધી જે કાંઈ બન્યું હતું, તે અથેતિ એ ચોરોને કહી સંભળાવ્યું. માળીના અને રાક્ષસના વૃત્તાન્તોને સાંભળવાથી, ચોરોના હૈયા ઉપર પણ સુંદર અસર થવા પામી. એટલે ચોરોએ એ બાળાને કહ્યું કે-‘ભદ્રે ! તું અહીંથી પણ સુખે ચાલી જા. એ માળીથી અને એ રાક્ષસથી અમે કાંઈ હીણા નથી કે-એમણે તને છોડી દીધી અને અમે તને છોડી દઈએ નહિ. તૂ તો અમારી જન છે. અમે તને પણે લાગીએ છીએ.’

એ કાળમાં ચોરો ય હતા, બ્યભિચારીઓ પણ હતા અને રાક્ષસો ય હતા, છતાં પણ એ બધાનાં હૈયા કેવાં કુણાં હતાં, તે સમજાય છે ? ખરાબ કામ કરવાને નીકળેલા હોવા છતાં ય, ખરાબ કામ કરનારા હોવા છતાં ય, એક-બીજાના સારાપણાની હરિદ્વાર્ કરવાની વૃત્તિ એ લોકોમાં હતી, એવું દેખાઈ આવે છે ને ? એટલે ખરાબ કામ કરવા છતાં ય, એમને ખરાબ કામ કરવું ગમતું તો નહિ જ હોય, એમ લાગે છે ને ? આજે શાહુકાર થઈને ફરનાર, શાહુ દહેવડાવનાર, સજ્જન તરીકે પોતાને ઓળખાવનારમાં પણ બીજાના

..પણાની હરિદ્વાર્ કરવાની વૃત્તિ કેટલી હશે ? કદાચ એવા ઓની સંખ્યા ઓટી હશે, કે જેઓ દેખાવમાં સારા કામ કરતા

હોય અને હૈયામાં ખરાબ કામોને કરવાની વૃત્તિ હોય. ફેર કેટલો? પેલાઓમાં ખરાબ કામો કરવા છતાં પણ સારાપણાની હરિદ્વાર્ધ કરવાનું મન થાય એવું હૈયું અને આજના અમુકોમાં સારાં કામો કરવા છતાં પણ ખરાબ કામો કરવાની વૃત્તિ રહ્યા કરે એવું હૈયું ! આથી જ, આજનાઓ નિન્દક સ્વભાવના અની ગયા છે. કોઈના ય સારા કામની વાત આવે, એટલે કહી દે કે-એ છૂપાં કામ કેવાં કરે છે, તેની ખબર છે ! જો સારાપણાની હરિદ્વાર્ધ કરવાની વૃત્તિ હોય, તો આવું જોલાય ?

પેલી બાળા નિર્વિધનપણે પોતાના પતિની પાસે પહોંચી ગઈ. એનો પતિ તો રાહ જ નેઈ રહ્યો હતો. એ આવી પહોંચી, એટલે એના પતિએ એને પૂછ્યું કે-‘ શું બન્યું ?’

બાળાએ માળીની હકીકત પણ કહી અને રસ્તામાં બનેલી રાક્ષસની તથા ચોરોની ઘટનાવાળી હકીકત પણ કહી. એનો પતિ, એના વચનને જોઈું માને-એવું હતું જ નહિ. બધી વાતને સાંભળીને, એનો પતિ ખૂશ ખૂશ થઈ ગયો. આવી પત્ની મળવા બદલ પોતાને લાઝશાલી માનવા લાગ્યો. બન્નેએ આખી રાત આનન્દમાં વ્યતીત કરી અને પ્રાતઃકાળે એ પુરૂષે એ બાઈને પોતાના સર્વસ્વની સ્વામિની બનાવી દીધી.

આ રીતિએ, શ્રી અલયકુમારે નગરજનોને કથા કહી સંભળાવી. શ્રી અલયકુમાર અહીં કાંઈ નાટારંભ જોવાને આવ્યા નહોતા કે કથા કહેવાને પણ આવ્યા નહોતા, પરંતુ પોતે પોતાના પિતાની પાસે જે પ્રતિજ્ઞાને અહણ કરી હતી, તેની પૂર્ણતાને પામી શકાય-તેવો કોઈ ઉપાય જડી આવે, તો પોતાને નિરાંત વળે, એ માટે જ શ્રી અલયકુમાર અત્રે આવ્યા હતા. એમણે નગરજનોને જે આ કથા કહી સંભળાવી, તે

પણ એ જ હેતુને સિદ્ધ કરવાના આશયથી સંભળાવી હતી.

ચોરને શોધી કાઢ્યો ન પકડ્યો :

આથી, કથાને કહી રહ્યા બાદ, નગરજનોને ઉદ્દેશીને શ્રી અભયકુમારે પૂછ્યું કે—‘તમને મેં જે કથા કહી, તેમાં સર્વથી વધારે દુષ્કર કાર્ય કયું કોણે કહેવાય ? એ બાળાના પતિએ, ચોરાએ, રાક્ષસે કે માળીએ ? તમે આ બાબતનો વિચાર કરીને જવાબ દો.’

આવા પ્રસંગોમાં, જવાબ દેનારાના હૈયાના વલણને, જવાબમાં કહેવાએલી વાત ઉપરથી પારખી શકાય છે. નગર જનોમાં જે લોકો ઇર્ષ્યાવાળા હતા, પોતાની પત્ની કોઈની ય પાસે જાય તે ખમી શકે નહિ—એવા સ્વભાવના જે લોકો હતા, તે લોકોએ શ્રી અભયકુમારના પ્રશ્નના જવાબમાં કહ્યું કે—‘એ ચારમાં સર્વથી વધુ દુષ્કર કાર્ય તો તેના પતિએ કયું કહેવાય, કારણ કે—પોતાની નવોદા પત્નીને અંગે સ્પર્શ પણ કર્યો નહોતો, તે છતાં ય તેણીને અન્ય પુરૂષની પાસે જવા દીધી.’

નગરજનોમાં જે લોકો એવા સ્વભાવના હતા કે—જ્યારે પોતે ભૂખ્યા થયા હોય, ત્યારે ગમે તેનું ગમે તેવું હોય તો પણ ખાઈ ગયા વિના રહે નહિ, તેઓએ શ્રી અભયકુમારના પ્રશ્નના જવાબમાં કહ્યું કે—‘સર્વથી વધુ દુષ્કર કાર્ય કરનાર તો રાક્ષસ જ ગણાય, કારણ કે—તે સુધાતુર હતો, તે છતાં પણ તેણે તે બાળાનું ભક્ષણ કર્યું નહિ અને તેણીને છોડી દીધી.’

નગરજનોમાં જે લોકો વ્યભિચારી હતા, તેઓએ શ્રી અભયકુમારના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જણાવ્યું કે—‘સર્વથી વધુ દુષ્કર કાર્ય કરનાર તરીકે તો માળીને જ ગણી શકાય, કારણ

કે—તેણે તેની પાસે રાત્રિના સમયે સ્વયમેવ ચાલી આવેલી સુવાન, સ્વરૂપવતી અને નવોઢા રમણીને લોગવી નહિ.’

આમાં કોઈએ ચોરની પ્રશંસા તો કરી જ નહિ; સર્વથી વધુ દુષ્કર કાર્ય ચોરોએ કર્યું છે—એમ કોઈએ કહ્યું નહિ; એ પેલા માતંગપતિથી સહન થયું નહિ. એટલે માતંગપતિએ શ્રી અભયકુમારના પ્રશ્નના જવાબમાં જણાવ્યું કે—‘જે ચોરોએ સુવર્ણથી લદાએલી બાળાને લૂંટ્યા વગર જ જવા દીધી, તે ચોરો જ સર્વથી વિશેષ દુસ્કર કાર્યને કરનારા ગણાવા ભેઈએ.’

શ્રી અભયકુમારને આટલું જ કામ હતું. ચોરોને કોણ વખાણે છે, એ જ શ્રી અભયકુમારને જાણવું હતું અને જેઓ ચોરોને વખાણે, તેઓમાંથી જ પોતાને આશ્રયના ચોરને પકડી પાડવો હતો. ચોરોની એવી પ્રશંસા કરનારો તો એક જ નીકળ્યો, એટલે શ્રી અભયકુમારને સરલતા થઈ પડી.

શ્રી અભયકુમારે તરત જ એ માતંગપતિને પકડી લીધો અને પૂછ્યું કે—‘તે આશ્રયોની ચોરી શી રીતિએ કરી?’

માતંગપતિએ તરત જ કહ્યું કે—‘વિદ્યાના બળથી.’

પછી એ માતંગપતિને, શ્રી અભયકુમાર, શ્રી શ્રેણિકની પાસે લઈ આવ્યા અને સર્વ વૃત્તાન્ત પિતા રાજાને કહી સંભળાવ્યો.

વિનય વિના વિદ્યા નહિ :

શ્રી શ્રેણિકે કહ્યું કે—‘સામાન્ય પણ ચોરની ઉપેક્ષા થઈ શકતી નથી, તો પછી આ તો ઘણો શક્તિમાન ચોર કે માટે આની ઉપેક્ષા નહિ કરતાં, આનો નિઃશ્ચન્દેહપણે નિગ્રહ કરવો ભેઈએ.’

એ વખતે શ્રી અભયકુમારે શ્રી શ્રેણિક મહારા

જ્ઞાનનો વિનય :

જ્ઞાનીના વિનયની વાત થઈ ગઈ. હવે જ્ઞાનના વિનયની વાત કરીએ. જ્ઞાનીના વિનયમાં પણ જ્ઞાનનો જ વિનય છે, પરંતુ જ્ઞાનનો પૃથક્ વિનય પણ હોય છે. જ્ઞાનીનો વિનય જ્ઞાનના અર્થિએ કરવાનો હોય છે, જ્યારે જ્ઞાનનો વિનય તો જ્ઞાનીએ પણ કરવાનો હોય છે. જેઓ જ્ઞાનોપાર્જનનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હોય, ભણતા હોય, તેમને બની શકતા દરેક પ્રકારે ભણવાની અનુકૂળતા કરી આપવી જોઈએ. ભણવાને માટે તેમને સારી રીતિએ શોધીને શુદ્ધ કરેલા ગ્રંથોનું સમર્પણ કરવું જોઈએ સૂત્રની તથા અર્થની જે પરિપાટી હોય, તેનું તેમને પ્રદાન કરવું જોઈએ અને પ્રદાન કરાવવું જોઈએ. તેમને આહારની તેમજ ઉપાશ્રય આદિની અનુકૂળતા પણ કરી આપવી જોઈએ. આ બધું, સાધુઓએ સાધુઓને માટે કરવાનું છે. ભણવું એ ચ જ્ઞાનનો વિનય છે અને ભણાવવું એ ચ જ્ઞાનનો વિનય છે. ભણનારને મદદ કરવામાં પણ જ્ઞાનનો વિનય છે. શ્રાવકોએ પણ જ્ઞાનનો વિનય કરવાનો હોય છે. જ્ઞાનીના વિનયની વાત જે થઈ ગઈ, તેમાં શ્રાવકોએ પણ પોતપોતાને ઉચિત રીતિએ જ્ઞાની ગુરુઓનો વિનય આચરવો જ જોઈએ. આ ઉપગન્ત, જ્ઞાનનો વિનય આચરવાને માટે, શ્રાવકોએ શ્રી ઉપદાન આદિ તથા કરવા અને કરાવવા પૂર્વક, શ્રાવકો જે સૂત્રોને અને જે સૂત્રાર્થોને ભણી શકે છે, તે સૂત્રોનો તથા સૂત્રાર્થોનો પોતે પણ અભ્યાસ કરવો જોઈએ અને અન્યોને પણ અભ્યાસ કરાવવો જોઈએ. સાધુઓને તેમજ શ્રાવકોને જ્ઞાનાધ્યયન કરવામાં જે જે રીતિએ સહાયક બની શકાય તેમ

હોય, તે તે રીતિએ સહાયક બનવામાં ઉપેક્ષા નહિ સેવવી જોઈએ. આજે શ્રી ઉપધાન તપ કરીને જ લણવું એ બાબતમાં અને ધાર્મિક શિક્ષણને મેળવવાની બાબતમાં શ્રાવક-શ્રાવિકા વર્ગ ઘણો જ પછાત પડી ગયો છે અને પછાત પડતો જાય છે; જ્યારે સાધુ-સાધ્વીઓમાં લણવા-લણાવવાનું આમ દેખીતી રીતિએ વધતું દેખાય છે, પરંતુ જ્ઞાનોપાર્જનના અને જ્ઞાનદાનના વિધિ તરફનું દુર્લક્ષ્ય બહુ વધતું જાય છે. આ તો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો, એટલે સૂચના કરી દીધી. તમે તમારે લગતી વાત અને સાધુ-સાધ્વી પોતાને લગતી વાત આટલી સૂચના માત્રમાં સમજી જાય, એ જ સાર છે. સૌએ એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે-આ જે કાંઈ કરવાનું છે, તે કેવળ પોતાના જ આત્મકલ્યાણને માટે કરવાનું છે.

જ્ઞાનોપકરણોનો વિનય :

જ્ઞાનોપકરણોનો વિનય પણ, જ્ઞાની અને જ્ઞાનના અર્થો માટે આવશ્યક જ છે. સૂત્રાદિક ગ્રંથોને લખવા, લખાવવા; તે ગ્રંથોને શોધી-શોધાવીને શુદ્ધ બનાવવા; તે ગ્રંથોના રક્ષણની વ્યવસ્થા કરવી; તે ગ્રંથોને મુગંધી દ્રવ્યોથી સારા રાખવા; એ વિગેરે જેમ જ્ઞાનોપકરણોનો વિનય ગણાય છે, તેમ પાટી, સાંપડો, કાગળ, પેન્સિલ, શાહી, શાહીનું ઉપકરણ-એ વિગેરેની ખરાબર બાળવણી કરવી, એ પણ જ્ઞાનોપકરણોનો વિનય ગણાય છે. જ્ઞાનનાં સાધનોનું સંરક્ષણ કરવું, તેની સંવૃદ્ધિ કરવી, તેનો ખર્ચ જીવોમાં પ્રચાર કરવો, એ વિગેરે પણ જ્ઞાનોપકરણોનો વિનય ગણાય છે. આજે જ્ઞાનોપકરણોની આચારના તો ઘણી જ વધતી જાય છે, એમ

કહીએ તો આવે. પેન, પેન્નીલને મોંઢામાં નાંખવાથી જ્ઞાનની આશાતના થાય છે. કાગળ વિગેરે પણ નીચે આવે, તેમાં પણ જ્ઞાનની આશાતના છે. આજે છાપાંઓ દ્વારા તો જ્ઞાનની ગજબની આશાતના થઈ રહી છે. કેટલીક અજ્ઞાન અને મૂર્ખ બાઈઓ, છોકરાંઓના મેલાને લેવામાં ને ફેંકવામાં છાપાંઓનો ઉપયોગ કરે છે. સ્વરૂપે મિથ્યા એવા પણ શ્રુતના કાગળ, પુસ્તક આદિ ઉપર પણ પણ ન મૂકાય. એને શુંક ન લગાડાય. જ્ઞાનની આશાતનાની તો કેટલી વાતો કરવી ? આજે તો, છુટ અને ચંપલની નીચે પણ અદરો હોય છે અને તમે એમાં પણ મૂકીને એને જમીન ઉપર ઘસડો છો. હમણું હમણું સડકો ઉપર પણ લોકોને લખવાની આદત વધી જવા પામી છે અને એમાં જ જ્ઞાનની ઘણી આશાતના થાય છે. આવી રીતિએ જ્ઞાનની આશાતના કરનારાઓનું બહુતર ભયં કર નિવડે, એમાં નવાઈ નથી.

બહુમાન નામનો ત્રીજો જ્ઞાનાચાર :

બહુમાન નામે ત્રીજો જ્ઞાનાચાર છે. વિનયને બીજા આચાર તરીકે જણાવ્યા પછીથી પણ, ત્રીજા જ્ઞાનાચાર તરીકે બહુમાનને જણાવેલ છે, તેમાં ખુબાવા લેવું નથી. વિનંયના અને બહુમાનના સ્વરૂપને સમજો. વિનય એ આદ્ય સન્માનાદિ છે, જ્યારે બહુમાન એ આન્તરિક સન્માનાદિ છે. વિનયમાં શુભ ધણા છે, પણ જો વિનય હોય અને બહુમાન ન હોય, તો એ નિર્જીવ મુરદા સમાન છે. ધન વિનાનું ઘર હોય, નાક વિનાનું મુખ હોય, હાન વિનાનું માન હોય, ગંધ વિનાનું પુષ્પ હોય, રંગ વિનાનું દંડુ હોય, પાણી વિનાનું સરોવર હોય, પ્રતિભા

વિનાનું મન્દિર હોય અને મધ્ય મણિ વિનાનો હાર હોય, તો એ ઘર, મુખ, માન, પુષ્પ, ઠંકુ, સરોવર, મન્દિર અને હાર શોભે ? ન જ શોભે ! એ જ રીતિએ, વિનય પણ બહુ માન વિના શોભે નહિ; સફળ બને નહિ. વિનયની સાચી કિંમત જ બહુમાનને અંગે છે. વિનય હોય ત્યાં બહુમાન ન હોય એ બનવાભેગ છે, જ્યારે બહુમાન હોય ત્યાં વિનય તો જ ન દેખાય, કે જો વિનયને આચરવાનું અશક્ય હોય. બહુમાન એકલું પણ લાલ કરે છે અને જો બહુમાનપૂર્વકનો અદ્ય પણ વિનય હોય તો ય એ વિનય ઘણા લાલને માટે થાય છે. વિનય એ બાહ્યોપચાર છે. એની આવશ્યકતા ઘણી છે. બહુમાનના નામે વિનયની અવગણના કરનારાઓ તો એ મૂખો જ છે. જેમ નિશ્ચયના નામે બેવહારની અવગણના કરનારા, જ્ઞાનના નામે ચરણની અવગણના કરનારા અને મનની મજબૂતાઈના નામે મર્યાદાની અવગણના કરનારા મૂખો છે, તેમ બહુમાનના નામે વિનયની અવગણના કરનારા પણ મૂખો જ છે; પરંતુ વિનયનો સાચો આધાર, વિનયની સફલતાનો સાચો પાયો બહુમાન છે. આથી, જ્ઞાનના અર્થો આત્માઓએ પોતાના હૃદયમાં જ્ઞાની શુવાંદિક પ્રત્યેના બહુમાનના ભાવને અવશ્ય સ્થાપિત કરવો જોઈએ. એમાં જ બહુમાન નામના આ ત્રીજા જ્ઞાનાચારનું પાલન રહેલું છે.

બહુમાનનાં પાંચ લક્ષણો :

વિનયાચાર તો પ્રત્યક્ષપણે દેખાઈ આવે એવી વસ્તુ છે, જ્યારે બહુમાન એ આભ્યંતર લક્ષિત-પ્રીતિ રૂપ છે, એટલે એને ચર્મચક્ષુઓથી જોઈ શકાય નહિ. સામાન્ય રીતિએ લોકો

વિનયાચાર ઉપરથી બહુમાનનું માપ કાઢે છે, પરંતુ તેમાં ખોટા પડવાની-ઠગાવાની સંભાવના પણ ઘણી છે. એમાં તો, બહુમાન ન હોય તે છતાં પણ 'બહુમાન છે'—એમ પણ લાગે, એ ય સંભવિત છે અને બહુમાન હોય તે છતાં પણ 'બહુમાન નથી'—એમ લાગે એ ય સંભવિત છે. આમ છતાં ય, બહુમાનને બાલુવાના લક્ષણો છે અને એ લક્ષણો દ્વારા જો બારીકાઈથી જોઈ શકવાની બુદ્ધિ હોય, તો બહુલતયા 'બહુમાન છે કે નહિ'—તેનો નિર્ણય કરી શકાય છે.

જેના પ્રત્યે બહુમાન હોય છે, તેના અભિપ્રાયને અનુસરવાનું મન થયા વિના ગહેતું નથી. એ શું ઈચ્છે છે, એને બાલુવાની કાગળ નતત્ રહ્યા કરે છે અને કેમ કરીને એની ઈચ્છાને પૂર્ણ કરી શકાય—એનું ચિન્તન પણ ગદ્યા કરે છે. એની મરણથી વિરૂદ્ધ ચાલવાની તો સ્વપ્ને ય ઈચ્છા ધાય નહિ, પણ એની એટલે એક મગ્નને સંતોષવાનું મન થયા કરે બહુમાનનું આ પહેલું લક્ષણ છે.

બહુમાનનું બીજું લક્ષણ એ છે કે—જેના પ્રત્યે બહુમાન હોય, તેના દોષોને જોવાનું મન થાય નહિ, દોષો જોવાઈ જાય, તો પણ તે દોષોને હૈયું વજન આપે નહિ પણ એને ભૂલી જાય, અને એના દોષોને ઢાકવાની કાગળ રહ્યા કરે કોઈના પણ બાલુવામા એના દોષો આવે નહિ, એની તકેદારી રહ્યા કરે. કોઈ એના દોષોની વાત કરે, તો તેને યથાશક્તિ ઝેરે, તેના સુણે તરફ જોવાનું કહે, આ સુણે પાને એ દોષોની તો કાઈજ કિમત નથી—એમય કહે, એ દોષો સહે દોષો તરીકે દેખાતા હોય, પણ વસ્તુતઃ એને મારે આ દોષ રૂપ છે કે નહિ, એ વિચારણીય છે—એમ પણ કહે, અને

દોષોના કથનને રોકવાનું સામર્થ્ય ન હોય તો મનમાં દુઃખ અનુભવીને તે એવો ખસી જાય, કે જેથી દોષોની વાત કાને પડે નહિ. જેના પ્રત્યે બહુમાન હોય, તેના માટે હૈયામાં આવો ભાવ પણ જાગ્યા વિના રહે નહિ.

બહુમાનનું ત્રીજું લક્ષણ એ છે કે-જેના પ્રત્યે બહુમાન હોય, તેના અભ્યુદયનું અહર્નિશ ચિન્તન રહ્યા કરે. એના દોષોનું જેમ આચ્છાદન કરે, તેમ એના દોષો કેમ નાશ પામે અને એના ગુણોમાં કેમ અભિવૃદ્ધિ થયા કરે, એની વિચારણા પણ એને આવ્યા જ કરે. જેમ એના આભ્યન્તર અભ્યુદયની ભાવના રહ્યા કરે, તેમ તેના બાહ્ય અભ્યુદયની ભાવના રહ્યા કરે. કોઈ જો તેની પ્રશંસા કરે, તો તે બહુ ગમી જાય. એની થતી નિન્દા પ્રત્યે જેવો તિરસ્કાર હોય, તેવો જ એની થતી પ્રશંસા પ્રત્યે સદ્ભાવ હોય. પોતે એની પ્રશંસા કરે અને ખીજાઓને પણ યથાશક્તિ એની પ્રશંસામાં જોડે.

બહુમાનનું ચોથું લક્ષણ એ છે કે-જેના પ્રત્યે બહુમાન હોય, તેની જો કોઈ પણ પ્રકારના પાપોદયથી દુર્દશા થાય, તો એ દુર્દશાને જોઈને, તેનું અન્તર બળીને ખાખ થઈ જાય. એનું જો ચાલે તેમ હોય, તો એ એની દુર્દશાને નિવાર્યા વિના રહે નહિ. જેના પ્રત્યે બહુમાન, તેની દુર્દશાને કંડે કલેજે જોઈ શકવા જોગી હૈયાની સ્થિતિ સંભવી શકતી જ નથી; ત્યાં વળી એની દુર્દશામાં રાજીપો થાય, એની દુર્દશામાં અભણતાં પણ નિમિત્ત રૂપ બની જવાય, એવું તો બને જ શાનું ? જો સંયોગવશ, ખ્યાલફેરથી, અભણતાં પણ એવી ભૂલ થઈ ગઈ હોય, તો એ ભૂલ એને સદાને માટે

સાત્યા વિના રહે નહિ.

હવે બહુમાનનું પાંચમું લક્ષણ એ છે કે-જેના પ્રત્યે બહુમાન હોય, તેની દુર્દશામાં જેમ અત્યન્ત દુઃખિત થઈ જાય, તેમ તેના અભ્યુદયમાં અત્યન્ત હર્ષિત થઈ જાય. અભ્યુદય પેલાનો થાય અને હૈયુ આનુ નાચી ઉઠે. અભ્યુદય એની મેળે થાય, તો પણ જે અત્યન્ત ગણ થાય, તે અભ્યુદય થાય એવો શક્ય પ્રયત્ન કયાં વિના રહે ખરો ?

આ પાંચ લક્ષણો દ્વારા, બહુમાન છે કે નથી, તે ઘણે ભાગે જાણી શકાય છે. વિશિષ્ટ જ્ઞાનીતો જ્ઞાનના બળે જાણી શકે, પણ આપણે તો લક્ષણો જ જોવા પડે. જેના હૈયામાં બહુમાન હોય, તેના હૈયામાં જેના પ્રત્યે બહુમાન હોય તેને માટે આવા પાંચેય પ્રકારના ભાવો પ્રાદુર્ભૂત થયા વિના રહે નહિ અને એ ભાવો શક્તિ-સામગ્રીના યોગને અનુસારે અમલી બન્યા વિના પણ રહે નહિ. બહુમાન, એ એક પ્રકારની આભ્યંતર પ્રીતિ જ છે, પણ બહુમાનની પ્રીતિમાં વિશેષતા એ હોય છે કે-એ પ્રીતિ લક્ષિતભાવથી ભરેલી હોય છે. જેના ઉપર તમને ખરેખરી પ્રીતિ હોય છે, ગાઢ સ્નેહ હોય છે, તેના માટે તમારા હૈયામાં કેવા કેવા ભાવો જાગે છે, એનો જો વિચાર કરો, તો તમને બહુમાનના યોગે હૈયામાં કેવા કેવા ભાવો પેદા થવા પામે છે, તેનો ખ્યાલ આવ્યા વિના રહે નહિ. તમારી આજની પ્રીતિ માટે ભાગે સ્વાર્થી છે, એટલે કદાચ તમને આ ચીજનો સચો ખ્યાલ ઝટ નહિ આવી શકે; પરંતુ તમે જો કેઈ પ્રત્યે નિસ્વાર્થ પ્રીતિવાળા અથવા તો પૂર્વભવના ઋણાનુબંધી સ્નેહવાળા હશો, તો એનો વિચાર કરતાં, તમને આ વસ્તુનો ઘણી જ સહેલાઈથી ખ્યાલ આવી

શકશે. એની ઇચ્છાઓ ફળે, એના દોષો ઠંકાય અને એનો અભ્યુદય કેમ થાય, એવું મનમાં થયા જ કરે તેમ જ એની દુર્દશાથી અત્યંત દુઃખિત થવાય અને એના અભ્યુદયથી અત્યંત રાજી થવાય-એમ પણ બને જ. આ બધું કરવું પડે નહિ, પણ થઈ જ જાય. એટલે ગુર્વાદિકની પ્રત્યે ભક્તિમતી પ્રીતિને પેદા કરવાનો પ્રયત્ન ચાલુ જ રાખવો જોઈએ.

બહુમાનમાં બહુ મોટો વાંધો પડી ગયો છે :

આ વાતને તમે વર્તમાન વાતાવરણની સાથે જરા સરખાવી જુઓ. આજે બહુમાનનો કેટલો બધો નાશ થઈ જવા પામ્યો છે? તમારા સંસારમાં, તમારા માતા-પિતાદિ વડિલો પ્રત્યે તમારા હૈયામાં આ પ્રકારનું બહુમાન છે ખરૂં? મોટે ભાગે નથી. એ જ રીતિએ, દેવ-ગુરૂ-ધર્મ પ્રત્યે તમારા હૈયામાં બહુમાન છે ખરૂં? આજે વાત-વાતમાં સાધુ-સાધ્વીનાં છિદ્રો જોવાય છે, દોષો ગવાય છે, નાના દોષોને મોટા કરીને વગોવણી કરાય છે, અરે અછતા દોષોનું પણ આરોપણ થાય છે તેમ જ તેમના અભ્યુદય તરફ દુર્લક્ષ્ય કરાય છે, એ વિગેરે બહુમાનનો અભાવ સૂચવે છે ખરી વાત તો એ છે કે-દેવ પ્રત્યે સાચું સમજૂપૂર્વકનું બહુમાન નથી, એથી દેવે કહેલા ધર્મ પ્રત્યે બહુમાન નથી અને એ જ કારણે સાધુ-સાધ્વી પ્રત્યે બહુમાન નથી. આજે હજી દેવ-ગુરૂ-ધર્મના વિનયની ક્રિયાઓ કેટલેક અંશે ચાલી રહી છે, જો કે-તેમાંય ઘણી ઉણપ આવી જવા પામી છે, પણ દેવ-ગુરૂ-ધર્મ પ્રત્યેના બહુમાનમાં તો બહુ જ મોટો વાંધો પડી ગયો છે. એમની મરજીને અનુસરવાનું મન થવાને બદલે, આપણી મરજીને એ

અનુસરે એવી ઈચ્છા થાય; એમના દોષોને ઢાંકવાને બદલે, એમના દોષોની વાતો કરતાં હૈયે ચીરાડો પડે નહિ; તેમના અભ્યુદયનું ચિન્તન કરવાને બદલે, તેમનો અપયથ કરવામાં સામેલ થવાય, તેમની દુર્દશાથી દુઃખિત થવાને બદલે, ‘આપણે શું કરીએ ? એ તો કરે એવું પામે’—એવું એવું બોલવાનું મન થાય; અને તેમના સાચા અભ્યુદયથી રાજી થવાને બદલે, તેમનો અધઃપાત થાય—એવી રીતિએ તેમને વર્તાવવાની પેરવી કરાય—આવું પણ આજે ચાલી રહ્યું છે, માટે તમે એવા કોઈ પાપમાં ન આવી બાવ, તેનાથી તમારે સાવધ રહેવા જેવું છે.

વિનય-બહુમાનની ચતુર્ભંગી.

બહુમાન એટલે અન્તરની પ્રીતિ; હૃદયનો ભક્તિભાવ વિશેષ. કોઈ સાધુને શરીરે વા આબ્યો હોય અને તેથી તે નમી શકતો ન હોય, એટલે વિનયોપચાર ન કરે, પણ હૃદયમાં બહુમાન હોય તો ભક્તિ ભારોભાર હોય; હૃદયથી તો તે જુદી પડતો હોય. હૃદયના આ ભાવનું નામ છે બહુમાન. બહુમાન એટલે અંતરંગ પ્રેમ, હાર્દિક સ્નેહ. બિભારી લોગ-વતો શિષ્ય સંચારાવશ છે, ગુરૂ આવે તો તે ઉભો યઈ શકતો નથી; આસનાદિ આપી શકતો નથી; હાથેય એવા જડાર્થ ગમેલા છે કે-હાથ પણ જોડી શકતો નથી; એમ વિનયના પ્રકાર-માનો કોઈ પણ પ્રકાર સ્વયંપિ સાચવી શકતો નથી, તથાપિ હૃદયમાં તો આ તમામ સમાએતું છે, કેમ કે-ત્યાં બહુમાન વિરાજમાન છે. વિનય અને બહુમાનને અંગે ચૌભંગી થાય છે. (૧) એકમાં વિનય પણ છે અને બહુમાન પણ છે. (૨)

એકમાં બહુમાન છે, પણ વિનય નથી. (૩) એકમા વિનય છે, પણ બહુમાન નથી. અને (૪) એકમા બહુમાન પણ નથી અને વિનય પણ નથી. આ ચતુર્ભંગીમા વિનય અને બહુમાન-ઉભય હોય એ સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રકાર છે. એથી ઉતરતો પ્રકાર બહુમાન છે પણ વિનય નથી-એ છે. બહુમાન નથી અને વિનય છે-એની તો કાઈ ખાસ કિંમત જ નથી, જ્યારે વિનય ને બહુમાન-બેય નથી, એ તો સર્વથા નકામો જ છે.

બહુમાનથી એકાન્તે કલ્યાણ

વિનય, એ છે શારીરિક ક્રિયાવિશેષ, જ્યારે બહુમાન એ છે આન્તરિક ભાવવિશેષ. શારીરિક ક્રિયાવિશેષ તો દેખાવ રૂપ પણ હોય, કેમ કે-એ બહાર દેખાડાય છે, એટલે બહુમાન વિના પણ વિનય હોઈ શકે છે વિનય હોય ત્યાં બહુમાન હોય પણ ખરૂં અને ન પણ હોય, જ્યારે બહુમાન હોય તો શક્તિ-સમજ-સામગ્રીના અભાવે જ વિનય ન હોય, પણ એ વિના તો નિયમા વિનય હોય જ, કેમ કે-જેના પ્રત્યે બહુમાન છે, હૃદયનું આકર્ષણ છે, તે શક્ય હોય તો વિનય દ્વારા પ્રદર્શિત થયા વિના રહી શકતું નથી. વાસ્તવિક રીતિએ, બહુમાન જ કલ્યાણ કરે છે વિનય જો બહુમાન પૂર્વકનો હોય, તો એ વિશેષ કલ્યાણકર બને. બહુમાન વિનાનો વિનય તો દલ રૂપ પણ હોય. સ્વાર્થમાધનાને માટે પણ હોય એની કાઈ કિંમત અંકાય નહિ. એ તો, વિનયગુણનો વ્યભિચાર માત્ર છે. એટલે વિનયથી તો ઊલટા સાવધ રહેવું પડે શ્રી ઉદાયન રાજનો ઘાત કરનારે, સુનિવેષમા કેવો વિનય સાચો હતો? વિનયગ્ન-એવા નામનો તે અધિકારી થયો હતો!

પણ એ બધું કેવળ ખૂન કરવાની તકને મેળવવાને માટે જ હતું. વિનય તો હુન્નવી કાર્યસિદ્ધિના સ્વાર્થ માટે પણ કરાય. અન્વાયી, જૂદમગાર રાજા કે અધિકારીને, તેના પ્રત્યે પ્રેમનો અંશેય નહિ છતાં, નમવું પડે છે ને? તેને ઝુકી ઝુકીને મલામ કરવી પડે છે ને? એ વિનય છે કરવો પડતો વિનય. એ વિનય છે સામાને યેન દેન પ્રસન્ન કરવા માટેનો વિનય. એ વિનય છે, પણ ત્યાં હૈયામાં બહુમાન નથી. વિનય સ્વાર્થ માટે પણ હોય, ત્યારે બહુમાન પરમાર્થથી ઘાય છે. વિનયથી કદ્યાણુ જરૂર છે, વિનય ધર્મનું મૂલ છે, પણ બહુમાનપૂર્વકના વિનયથી. માટે વિનયથી એકાન્તે કદ્યાણુ ન કહી શકાય, ત્યારે બહુમાનથી એકાન્તે કદ્યાણુ છે-એમ કહી શકાય.

માના વિનય-બહુમાનની વાત?

આ વિનય અને બહુમાન સંબંધી વાત જ્ઞાની, જ્ઞાન અને જ્ઞાનોપક્રમને અંગે ચાલે છે, એ ન જૂલના. આમાં દેવ-શુદ્ધ-ધર્મ એ ત્રણેય આવી બાય. એટલે બહુમાન પણ યોગ્ય સ્થાને જોઈએ અને વિનય પણ યોગ્ય સ્થાને જોઈએ અયોગ્ય સ્થાને તો, વિનય પણ નુકસાન કરનારો ગણાય અને બહુમાન પણ નુકસાન કરનાર ગણાય. બચાજિનંદી છપોળા દેવામાં સચારનું બહુમાન બહુ હોય છે અને એથી તેઓ સંતારની સાધનામાં વિનયને આચરનારા પણ હોય છે. એ વિનય અને એ બહુમાન, સંતારની તૃદિનું કારણ અને છે અને એથી તત્ત્વતઃ મદાપુરોએ તો એવા વિનયનો અને એવા બહુમાનનો ત્યાગ જ કરવાનું ઉપદેશ્યું છે. સહ સદી સમ્પાદન માટે જ, વિનય અને બહુમાનનો ઉપદેશ્ય છે

અપાતા ઉદાહરણનો હેતુ :

હવે આપણે, આ 'બહુમાન' નામના જ્ઞાનાચારને અંગે જે ઉદાહરણ અપાય છે, તે જોઈએ. બહુમાનપૂર્વકના વિનય વિના વિદ્યા ફળતી નથી. શુર સમાનભાવે, એકસરખી રીતિએ વિદ્યા આપે, છતાં ય એ વિદ્યાને બહુમાનપૂર્વકના વિનયથી ગ્રહણ કરનારને એ વિદ્યા જેવી ફળે છે, તેવી બહુમાનવિહીન વિનયથી એ વિદ્યાને ગ્રહણ કરનારને એ વિદ્યા ફળતી નથી. વિદ્યા એની એ, શુર એના એ, આપવાની રીતિ એક જ, વિદ્યાદાનમાં શુરના હૃદયનો પ્રેમ એકસરખો અને વિદ્યાને ગ્રહણ કરનારા બંનેનો વિનય પણ સરખો, તે છતાં પણ એકને વિદ્યા સારામાં સારી રીતિએ ફળે છે, બ્યારે એ જ વિદ્યા બીજાને તેવા પ્રકારે ફળતી નથી, તેનું કારણ—એકમાં જે વિનય હતો તે બહુમાનપૂર્વકનો હતો અને બીજામાં જે વિનય હતો તે બહુમાનવિહીન હતો, એ જ છે. આવા અભિપ્રાયને અનુલક્ષીને અને આવો અભિપ્રાય બનતાં, વિનયવાળા હોવા છતાં પણ જે બહુમાનવિહીન હોય, તેઓ બહુમાનપૂર્વકના વિનયવાળા બને—એવી આશા રાખીને, આ ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે. તમારે પણ આ ઉદાહરણને એ જ હેતુને લક્ષ્યમાં રાખીને સાંભળવાનું છે. એ માટે ઉદાહરણના હેતુનું વર્ણન અત્રે પહેલું કરવામાં આવ્યું.

વિદ્યાશુરના બહુમાન અંગે ઉદાહરણ :

। એક સિદ્ધપુત્રની પાસે જે વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરતા હતા. એ બંને ય વિદ્યાર્થીઓ વિનયને આચરવામાં કુશળ હતા, પરંતુ એક પોતાના વિદ્યાદાતા શુર પ્રત્યેના બહુમાન-

ભાવથી વિનયને આચરતો હતો, જ્યારે બીજો કેવળ રૂઢિને અનુસરીને જ વિનયને આચરતો હતો. બીજાના હૈયામાં વિદ્યા દાતા પ્રત્યે બહુમાનનો ભાવ નહિ હતો.

એ બન્ને ય વિદ્યાર્થીઓને, એ સિદ્ધપુત્રે અષ્ટાંગનિમિત્ત શાસ્ત્ર લઘુાબ્યુ અને અષ્ટાંગનિમિત્ત શાસ્ત્રમાં તે બન્ને ય ઘણા કુશળ થયા.

એક દિવસ, કોઈ કાર્ય વિશેષને અવલંબીને, એ બન્ને ય જણા સાથે બહાર ગયા. રસ્તે જતાં, રસ્તામાં પડેલાં પગ લાઓને જોઈને, બીજા વિદ્યાર્થીએ પહેલા વિદ્યાર્થીને કહ્યું કે- 'આગળ હાથી જાય છે.'

એના અનુમાનને સાંભળીને, પહેલા વિદ્યાર્થીએ કહ્યું કે- 'હાથી નથી જતો પણ હાથણી જાય છે. એ હાથણી ઠાપી આંખે ઠાણી છે એ હાથણી ઉપર સી-પુરૂષ બેઠેલા છે. તેમાં જે સી છે, તેણીએ લાલ વસ્ત્રને ધારણ કરેલું છે. વગી તે ગર્ભિણી છે અને નજીકના સમયમાં તેણી પુત્રને પ્રસવશે.'

પહેલા વિદ્યાર્થીની આવી વાતને સાંભળીને, બીજા વિદ્યાર્થીએ કહ્યું કે- 'આવું બધું તદ્દન અસંગત શું બોલ બોલ કરે છે ?'

પહેલા વિદ્યાર્થી કહે છે કે- 'મેં કાંઈ જ અસંગત કહ્યું નથી. જે કહ્યું છે, તે બરાબર જ કહ્યું છે. આપણું જ્ઞાન તો અનુભવસિદ્ધ છે. આપણે આગળ ચાલો, એટલે જે હશે તે હમણાં જ જણાઈ આવશે.'

બન્ને થોડેક દૂર ગયા, ત્યાં તો તેમણે હાથણીને ઉભેલી જોઈ. એક પુરૂષ ત્યાં પાંદડાંનું ઘર બનાવી રહ્યો હતો. પાસે લાલ વસ્ત્રને પહેરીને સ્ત્રી ઉભી હતી. તે સ્ત્રી જ હતી. ૫

હવે પૂરી ખાત્રી કરવાને માટે ખન્ને ય વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં થોભ્યા. પુરૂષે પાંદડાંનું ઘર બનાવીને સ્ત્રીને એમાં બેસાડી. તરત જ સ્ત્રીને પ્રસવ થયો. પેલા પુરૂષને ઘણું આનંદમાં આવેલો એ બે વિદ્યાર્થીઓએ જોયો. તેમણે એને પૂછ્યું, એટલે એણે કહ્યું કે-‘પુત્રનો જન્મ થયો છે.’

આમ પહેલા વિદ્યાર્થીની બધી ય વાત મળતી આવી. બીજો વિદ્યાર્થી એથી વિસ્મિત થયો અને વિસ્મિત થઈને બેઠ પામ્યો. તેને થયું કે-‘આને આટલું બધું જ્ઞાન ક્યાંથી?’ એનામાં લાંબી બુદ્ધિ હતી નહિ. સ્વભાવનો એ અતિશય ક્ષુદ્ર હતો. એટલે એને એવો જ વિચાર આવ્યો કે-‘આમાં શુરનો જ કાંઈક ગોટાળો છે. મારાથી ખાનગી રીતિએ શુરએ આને વિશિષ્ટ વિદ્યાનું જ્ઞાન કર્યું છે. મને સામાન્ય ભણાવ્યું અને આને વિશેષ ભણાવ્યું. શુર ય કેવા નશુણા છે? એમની આકરી મેં કાંઈ આનાથી કમ નથી કરી, છતાં આને વિશિષ્ટ વિદ્યા દીધી ને મને સામાન્ય વિદ્યા દીધી શુર થઈને આવો પક્ષપાત કરે, ફડકપટ કરે, એ કેટલું બધું ખરાબ કહેવાય?’

એનામાં શુર પ્રત્યે બહુમાન હોત, તો આવો વિચાર એને કદી પણ આવત નહિ. શુર પ્રત્યે બહુમાન હોત તો આવું બનત નહિ, પણ માનો કે-સ્થૂલ બુદ્ધિને લીધે કોઈ એણું ય ગ્રહણ કરી શકે અને એથી આવું બને ય ખરૂં, પણ તે શુરને દોષ દે નહિ. શુર પ્રત્યે તેને બહુમાન હોય, તે તો પોતાના દોષને શોધવાને મથે. ખબર છે કે-‘અમે સાથે જ ભણ્યા છીએ. સાથે જ રહ્યા છીએ.’ છતાં પણ પોતાના દોષ તરફ નજર જવાને બદલે, શુરના દોષ તરફ જ નજર કરી અને શુરનો અછતો પણ દોષ કટપી કાઢ્યો.

હવે ત્યાંથી નીકળીને એ બન્ને વિદ્યાર્થીઓ ચાલતા ચાલતા નદીના કાંઠે ગયા. ત્યાં એક વૃદ્ધ સ્ત્રી પાણી ભરવાને આવી હતી. તેણીએ ઘડામાં પાણી ભર્યું અને તેને માથે મૂક્યો.

એટલામાં, એ ડોઝીએ આ બે વિદ્યાર્થીઓને જોયા. આ વિદ્યાર્થીઓને જોઈને, એ ડોઝીને પોતાના પુત્રની ખબર પૂછવાનું મન થયું. એ ડોઝીનો પુત્ર ઘણા વખતથી બહાર ગામ ગયો હતો અને તેના વિષે કાંઈ પણ સમાચાર મળ્યા નહોતા. આ બન્નેને નિમિત્તજ્ઞ બ્રાહ્મણપુત્રો જાણીને, ડોઝીએ પૂછ્યું કે-‘ઘણા વખતથી પરદેશ ગયેલો મારો દીકરો, ઘરે પાછો ક્યારે આવશે ?’

ડોસી આમ પૂછતી હતી-એવામાં જ ડોઝીના માથેથી ઘડો નીચે પડ્યો અને ભાંગી ગયો.

આથી પેલા બીજા વિદ્યાર્થીએ એ ડોઝીને જવાબ દેતાં કહ્યું કે-‘નિમિત્તશાસ્ત્રમાં એમ કહ્યું છે કે-કોઈ પ્રશ્ન પૂછે ત્યારે જે કાંઈ બનાવ બને, તેને અનુસરીને તે પ્રશ્નનો ઉત્તર સમજવો. તે વખતે જે કાંઈ પરિણામ આવે, તેવું પ્રશ્નવસ્તુ જ થયું છે-એમ સમજવું. આથી હું તને કહું છું કે-પ્રશ્ન પૂછતી વેળાએ તારો ઘડો ભાંગી ગયો છે, મારે તારો પુત્ર મરણ પામ્યો છે-એમ તું સમજી લે.’

એ વિદ્યાર્થીએ જેવું આ પ્રમાણે કહ્યું, તેની સાથે જ ડોઝીએ તો રો-કકળ ચડી કરી દીધી. તેણી એકદમ પોક મૂકીને રાવા લાગી. રાત્રી એવી તે ડોઝીને, પહેલા વિદ્યાર્થીએ શાન્તવન આપતાં કહ્યું કે-‘ડોઝી મા ! તમે જરા પણ ખેડ કરો નહિ. તમે આનન્દ પામો. તમારો દીકરો તો તમારા ઘરમાં આવી ચૂક્યો છે, મારે તમે ઉતાવળાં ઘેર જાવ અને તમારા

પુત્રના મોંઢાને બૂચો !’

ડોસી તરત જ ઘેર ગઈ અને પેલા બન્ને વિદ્યાર્થીઓ પોતાનું કાર્ય પતાવીને ગુરૂની પાસે પાછા આવ્યા.

તેઓ આવીને ઉભા રહ્યા, ત્યાં પેલી ડોસી હર્ષવેલી બનીને દોડતી દોડતી એક મૂલ્યવાન ઘોતીબેટો લઈને ત્યાં આવી પહોંચી અને પહેલા વિદ્યાર્થીને પગે પડીને તેણીએ ઘોતીબેટો ભેટ આપતાં કહ્યું કે-‘તમારા કહ્યા મુજબ જ બન્યું. હું મારે ઘરે ગઈ, ત્યારે મારો પુત્ર ક્ષેમકુશળ પરદેશથી આવી ગયો હતો. તમારું વચન ફળ્યું.’

આ પ્રસંગે તો, ખીજા વિદ્યાર્થીના હૈયામાં રહેલા ક્રોધ રૂપી અગ્નિને લભૂકાવી મૂક્યાં. ગુરૂ પ્રત્યે ખૂબ શેષવાળો બનીને તે ગુરૂની પાસે ગયો અને કહ્યું કે-‘તમારા જેવા અનુપમ જ્ઞાનના નિધિ અને સર્વ વાતોના બાણ પણ જ્યારે અતિશય વિનયવાળા બે સમાન શિષ્યોમાં આવે ભેદભાવ કરે, ત્યારે એ વાત કેવી કહેવાય ? કેને કહેવાય ? અને એ વાતને કહીને કેની પાસે ઉપાલમ્ભ દેવડાવાય ? જ્યારે અમૃત સમાન શીતલ ચન્દ્રમંડલમાંથી અંગારાઓની વૃદ્ધિ થાય, જ્યારે હજાર કિરણોવાળો સૂર્ય પોતે જ અન્ધકારને ઉત્પન્ન કરનારો બને, જ્યારે કલ્પવૃક્ષની સેવાથી સંપત્તિ પ્રાપ્ત થવાને બદલે ઊલટું દારિદ્ર્ય પ્રાપ્ત થાય, જ્યારે ઉત્તમ વૈદ્યના યોગે જ મંદવાડ પેદા થવા પામે અને જ્યારે ઠંડા પાણીમાંથી અગ્નિના ભડકા ઉઠે, ત્યારે તેનો દોષ કેને દેવો ?’

શેષમાં બોલ્યો છે, કપકો આપતાં બોલ્યો છે, દોષ દેતાં બોલ્યો છે, એટલે હૈયે બહુમાન નથી, છતાં પણ ભાષા કેવી છે ? બહુમાન વિના પણ એ વિનયાચારનું પાલન કરવાને

જેવાથી મેં અનુમાન કર્યું કે-‘ તે સીએ લાલ વસ્ત્ર પહેર્યું હશે ’ હવે પેલાં ડોમી માને મેં જે એમ કહ્યું કે-‘ તમારે ઘરે તમારો પુત્ર આવી ગયો છે ’ તેનું કારણ એ છે કે- ઘડો નીચે પડીને કુટી ગયો એટલે માટીનો ઘડો માટીમાં મળી ગયો એમ ગણાય અને પાણી નદીમાં ચાલ્યું ગયું એટલે નદીનું પાણી નદીમાં મળી ગયું એમ ગણાય આમ જે જેમાનું હતું, તે તેમાં મળી ગયું, માટે મેં અનુમાન કર્યું કે-‘ આ ડોમીનો દીકરો આ ડોમીને તરતમા મળવો જોઈએ. ’

પહેલા શિષ્યની આવી અનુપમ બુદ્ધિપ્રતિભાને જોઈને, વિદ્યાશુર સિદ્ધપુત્ર ખૂબ જ પ્રમદ્ભ થયા. પત્રી તેમણે પેલા બીજા શિષ્યને કહ્યું કે-‘ વત્સ ! તું જો કે-આમાં મારો દોષ છે ખરો ? મેં આને કોઈ વિશેષ વિદ્યા આપી છે ખરી ? ખરી વાત એ છે કે-તું પણ મારો વિવિધ પ્રકારે વિનય કરતો હતો, પશ્ચાત્તાગ હૈયામાં મારે વિશે બહુમાન નહિ હતું. આ બધી વિદ્યાઓ તો બહુમાનગર્ભિત વિનય માટે છે. તારી સાથે જ અભ્યાસ કરતા આ બુદ્ધિમાન શિષ્યના હૈયામાં મારે વિશે સારી રીતિએ બહુમાન હતું. આનામાં સ્વાભાવિક એવી વૈનયકી બુદ્ધિ પણ છે. એ બુદ્ધિ પણ સમ્યક્ પ્રકારના બહુ માનથી ગર્ભિત એવા વિનયથી જ ઘણી સ્ફુટે છે. હવે તું જ કહે કે-આણે જેવું નિરીક્ષણ કર્યું અને જેવી વિચારણા કરી, તેવું નિરીક્ષણ તથા તેવી વિચારણા તું કરી શક્યો નહિ, એમા મારો શો દોષ છે ? ’

વિદ્યાશુર સિદ્ધપુત્રે બ્યારે આ રીતિએ એને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, ત્યારે તે નામદાર તો વળી ગુસ્સાની ટોચે પહોંચી ગયા. વિદ્યાશુરએ સાથે માંથી ઉત્પન્ન બતાવી.

તો પણ તે વાત તેનાથી ખમી શકાઈ નહિ. તેણે તો અતિ ક્રોધવિવશ બનીને, લણવાના પુસ્તકને પછાડતાં કહ્યું કે-‘ ના, તમારો કશો વાંક નથી. વાંક જ બધો મારો છે. ’

આ પ્રમાણે કહીને, તે ત્યાંથી તરત જ પોતાને ગામે જવાને માટે ગ્વાના થઈ ગયો. પોતાને ગામે તે પોતાની તાણ પરણેલી સ્ત્રીને મૂકીને લણવાને માટે આવ્યો હતો. નવોઢાને તણને લણવામાં વયો ગાળવા છતાં પણ તેની વિદ્યા સફલ ન થઈ, તેથી તેણે ઘરે જઈને પણ એની સ્ત્રી ઉપર ક્રોધ કાઢ્યો. એ બીચારીને ખૂબ માર માર્યો અને ગાળો દીધી. એના કારણમાં તે એ જ કહેતો રહ્યો કે-‘ શંક ! તારા પાપે, તારૂં સ્મરણ થવાથી, મારી વિદ્યા ફેગટ થઈ. ’

અણસમજથી અવિનય જેવો વિનય કરનાર પણ બહુમાનથી કાવે છે :

આમ, બહુમાનને અંગે અપાતું ઉદાહરણ સમાપ્ત થાય છે. વિનય હોવા છતાં પણ બહુમાન ન હોય, તો કેવું પરિણામ આવે છે-એ જોયું ને ? હવે વિનય થોડો હોય, વસ્તુતઃ વિનય કહી શકાય એવો વિનય ન હોય, તે છતાં પણ બહુમાનથી ફલની પ્રાપ્તિ થાય છે-એને અંગે શાસ્ત્રોમા અપાએલું ઉદાહરણ જૂઓ.

એક ઠેકાણે શિવમૂર્તિ હતી. એ શિવમૂર્તિનો એક વ્યન્તર દેવ અધિષ્ઠાયક બન્યો હતો અને એ દેવ એ મૂર્તિના ચમત્કારને વધાર્યા કરતો હતો.

એક ગ્રાહ્ય રાજ ચન્દન, પુષ્પાદિથી તે મૂર્તિની પૂજા કરતો હતો. એમાં, એક ભિલના હૈયામાં એ મૂર્તિ ઉપર

બહુમાન થયું. આથી તે ભિલ્લ રોજ એ મૂર્તિને નમવાને અને પૂજવાને આવવા લાગ્યો, પણ તે કરતો શું, એ બાબત જોવું છે. તે આવતો ત્યારે એક હાથમાં ધનુષ્ય અને બીજા હાથમાં ખાણોનો સમૂહ લઈને ત્યાં આવતો. તે આવીને, પોતાના અન્ને ય હાથે રોકાએલા હોવાથી, પોતાના પગ વડે જ પેલા પ્રાણણ કરેલી પૂજાને દૂર કરી નાખતો હતો. પછી મોંઢાથી કોગળા કરવા દ્વારા મૂર્તિને પાણી છાંટીને તે ભિલ્લ મૂર્તિને બિલ્લવત્ર ચઢાવતો હતો.

મૂર્તિના અધિષ્ઠાયક વ્યન્તરે બણ્યુ કે—આ મૂર્ખ હોવાથી આને વિનય આવડતો નથી, પણ આના હૃદયમાં બહુમાન રહેલું છે. આથી તે ભિલ્લ ઉપર પ્રસન્ન થયો. તેણે બણે શિવની મૂર્તિ જ ૫૬ વાત કરી રહી હોય, તેમ તેની સાથે રોજ વાતચીત કરવા માંડી અને એમાં તે રોજ ભિલ્લને કુશલતા વગેરે પૂછતો.

એક દિવસ, પેલા પ્રાણણે ભિલ્લની સાથે વાતો કરતી શિવમૂર્તિને જોઈ. એથી તેણે રોજે ભરાઈને શિવને કપડો આપતાં કહ્યું કે—‘તમે નીચની સાથે આવી રીતિએ વાતો કરો છો, માટે તમે પણ નીચ છો.’

વ્યન્તરે શિવમૂર્તિ જવાબ દેતી હોય તેમ જણાવ્યું કે—‘એનો મારે વિષે અતિશય દૃઢ અનુરાગ છે. કાલે સવારે તું તે જોઈ અને બાણી શકીશ.’

પ્રાણણ તો તે દિવસે અવગણના કરીને ચાલ્યો ગયો. બીજે દિવસે ન્યાયે તે પાછો આવ્યો, ત્યારે એ શિવમૂર્તિનું એક ચમુ ઉખટી ગયેલું તેણે દીધું. એથી તેને જરા એક નો થયો, પણ તેણે કાંઈ કહ્યું નહિ. બેઠી રહ્યો.

એટલામાં પેલો લિલ્લ ત્યાં આવી પહોંચ્યો. ચક્રુ વિનાની શિવમૂર્તિને જોતાં જ તેને અતિશય ખેદ થયો. ‘હું ચક્રુવાળો ને મારો શિવ ચક્રુ વિનાનો, એ બંને નહિ.’—એવું વિચારીને, તેણે લાલાથી પોતાની આંખ ઉખાડી અને એ ચક્રુ શિવને અર્પણ કર્યું.

એથી બ્યન્તર દેવ ઘણો ખૂશ થઈ ગયો. તરત જ તેણે એ લિલ્લને પૂર્વવત્ ચક્રુવાળો બનાવી દીધો અને શિવ-મૂર્તિ રૂપે તે લિલ્લને ચક્રુદેશનું રાજ્ય આપ્યું.

બ્રાહ્મણ તો જોઈ જ રહ્યો. ખીન્નું કરે પણ શું ?

હૈયામાં બહુમાનને ધરનારા ક્યારે વિનયાચાર ન આપે ?

આ ઉદાહરણ દ્વારા બહુમાન એકલું પણ કેવું ફલદાયક નિવડે છે, તેનો ખ્યાલ અપાયો છે. લિલ્લની કુરબાની એના હૈયામાં જે બહુમાન હતું, તેને આલારી હતી. બહુમાન અજબ કામ કરે છે. આવી અપેક્ષાએ વિનય કરતાં બહુમાન વધી જાય છે. લિલ્લ જે યોગ્ય રીતિએ પૂજા નહોતો કરતો અને આશાતના જેવું જ કરતો હતો, તે તેની અણસંમજને લીધે જ; ખાકી તો, અવસરે તે જાન પણ કુરબાન કરે તેવો હતો. આવા શ્રાવકો પણ હોય છે. આમ સંયોગવશાત્ મંદિર-ઉપાશ્રયની કે સાધુ-સાધ્વીની બહુ ખબર લેતા ન હોય, પણ હૈયામાં દેવ-ગુરુ-ધર્મ પ્રત્યે અતિશય બહુમાન હોય. ત્યારે મંદિર-ઉપાશ્રય કે સાધુ-સાધ્વી ઉપર આદર આવી લાગે, ત્યારે એવાઓ જણાઈ આવે. એ વખતે એવાઓ જાનની પણ દરકાર કરે નહિ. રોજ પૂજા-સેવા કરનારા કયાંય પ્રસન્ન ગયા હોય, ત્યારે આ નજદિકમાં, રક્ષામાં ઉભા હોય. મુઠ્ઠો એ છે

કે-જે વિનયાચાર છે, તે બહુમાનપૂર્વકનો હોવો જોઈએ. બહુમાન હોય અને વિનયાચાર ન હોય, તો સમજવું કે-સમજ, શક્તિ, સામગ્રી આદિની કોઈ એવી ઉણપ છે, કે જેને લઈને વિનયાચાર નથી; આકી આવો બહુમાનવાળો વિનય ક્યાં વિના રહે નહિ. દ્વોકાંતિક દેવો મહા સમજુ હોય છે. તેઓ સદા તત્ત્વસ્વરૂપની વિચારણામાં રમણ કરનારા હોય છે. આમ છતાં પણ, તેઓ ભગવાનના કલ્યાણકાદિના ઉત્સવાદિમાં, દેશનામાં કે બીજે ક્યાંય જતા નથી. એટલે શું એમ માનવું કે-તેમના હૈયામાં ભગવાન અને ભગવાને કહેલા માર્ગ પ્રત્યે શ્રદ્ધા નથી ? ના, એમ નથી જ. એ દેવોની સ્થિતિ જ એવી હોય છે કે-એ સદા મુખશબ્દમાં પોઢ્યા રહે. ભગવાન અને ભગવાનના માર્ગ પ્રત્યે તો એમના હૈયામાં ભારે બહુમાન હોય છે. બહુમાનના આ વર્ણનથી વિનયાચારની ઉપેક્ષા નથી જ કરવાની. વિનયાચારની જે ઉપેક્ષા કરે છે અને તેનો બહુમાનના નામે જે બચાવ કરે છે, તે તો બહુમાનથી રહિત છે-એટલું જ નહિ, પણ તેવા દોકાં બરી રીતિએ તો માર્ગનું અપમાન કરનારા છે. એવા દંભિઓ તો, દુર્લભજોધિ બની જઈને સંસારમાં ભટકનારા બની જાય છે.

શ્રી ઉપધાન તપ :

ચોથો જ્ઞાનાચાર ઉપધાન નામનો છે. ‘ઉપ’ એટલે ગુરૂની સમીપે રહીને ‘ધાન’ એટલે વિધિપૂર્વકના તપશ્વરણને આચરવાપૂર્વક શ્રુતને ધારણ કરવું. અર્થાત્-વિધિપૂર્વક તપશ્વરણને આચરતા રહેવા સાથે, સંયુગ્મની સમીપે રહીને, સંયુગ્મ દ્વારા શ્રુતને ધારણ કરવું જોઈએ. આમાં તપની વિશેષતા હોઈને, આને શ્રી ઉપધાન તપ તરીકે જાણખાવાય છે. આ ‘નવકાર

મંત્ર આદિ શ્રુતના આરાધન અને અધ્યયન નિમિત્તે સુશ્રાવકો અને સુશ્રાવિકાઓ જે ઉપધાન તપ કરે છે, તેને જ ઉપધાન તપ કહેવાય છે—એવું પણ નથી. એને જેમ ઉપધાન તપ કહેવાય છે, તેમ સાધુઓ જે નાના—મોટા અથવા તો આગાઠ યોગનું અને અનાગાઠ યોગનું ઉદ્ધવહન કરે છે, તેને પણ શ્રી ઉપધાન તપ કહેવાય છે. એટલે શ્રી ઉપધાન તપનું વિધાન ચતુર્વિધ શ્રીસંઘને માટે છે. શાસ્ત્રોમાં શ્રી ઉપધાન તપની આવશ્યકતા ઉપર પણ ખૂબ ભાર મૂકવામાં આવેલો છે. આઠ પ્રકારના જ્ઞાનાચારોને આશ્રયીને, શાસ્ત્રમાં અકાલ—કુશીલ, અવિનય—કુશીલ, એ વિગેરે જે આઠ પ્રકારના કુશીલો ગણાવાયા છે, તેમાં અનુપધાન—કુશીલને માટે મોટું દોષપણું કહેલું છે. કેટલીક વાર, શક્તિ—સામગ્રી આદિના અભાવમાં ચતુર્વિધ શ્રીસંઘની વ્યક્તિઓ શ્રી ઉપધાન તપ વિધિપૂર્વક ન કરી શકે—એ પણ શક્ય છે; આમ છતાં પણ, શ્રી ઉપધાન તપ દ્વારા શ્રુતનું આરાધન કરવાનો ભાવ તો અવશ્ય હોવો જોઈએ. જેઓના હેયામાં તેવો આરાધક-ભાવ નથી હોતો અને ઉપેક્ષાભાવ હોય છે, તેઓ ગાઠ જ્ઞાનાવરણીય કર્મને ઉપાર્જનારા બને છે. શ્રી ઉપધાન તપની ઉપેક્ષા, એ શ્રી શ્રુતજ્ઞાનની આશાતના છે. શ્રી નવકાર મંત્ર આદિને ભણેલા-ઓએ પણ, જો શક્તિ—સામગ્રીનો યોગ હોય તો, અવશ્ય શ્રી ઉપધાન તપ વિધિપૂર્વક કરવા સાથે, સદ્ગુરૂની સમીપે રહીને સદ્ગુરૂ દ્વારા તે શ્રુતને પુનઃ ગ્રહણ કરવું જોઈએ. તેમ કરવાથી, જ્ઞાનાવરણીય કર્મની ભારે નિર્જરા થાય છે. શ્રી ઉપધાન તપ, એ એક એવી ક્રિયાવિશેષ છે કે—જ્ઞાનનો અને ચરણનો કેવો સુમેળ શ્રી જૈન શાસનમાં રાખવામાં આવેલો છે, તેનો ખ્યાલ આવે. આરાધનો જ્ઞાનની કરવાની છે, છતાં પણ સંયમાત્મક

અને તપસ્વરૂપ ક્રિયા સાથે ભેદજે જ. એથી શ્રી ઉપધાન તપને કરનારો, માત્ર જ્ઞાનાવરણીય કર્મની જ નિર્જરા કરનારો બનતો નથી, પરંતુ સંવરપૂર્વક તપ કરીને તે આશ્રવને રાદીને ઘણી નિર્જગને સાધનારો બને છે. મુખ્યત્વે જ્ઞાનાવરણીય કર્મને અને બીજાં પણ ઘણાં કર્મોને ક્ષીણ કરી નાખવાને માટે શ્રી ઉપધાન તપ એ મોટું સાધન છે. જેના હેતુ જ્ઞાન પ્રત્યે બહુમાન હોય, તેને જો આ વાતની ખબર પડે કે-વિધિપૂર્વક તપ કરવા સાથે સફળરૂપે શ્રીમુખે શ્રુતજ્ઞાનને શ્રદ્ધા કરવાથી જ શ્રુતજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ સફળ બને છે, તે શ્રી ઉપધાન તપ પ્રત્યે પણ આદરવાળો બન્યા વિના રહે જ નહિ. આથી, આ ચોથા જ્ઞાનાચારના આચરણ પ્રત્યે પણ ઉપેક્ષાવાળા નહિ રહેતાં, આગધનાશીલ બનવું, એ જ હિતાવહ છે.

અનિદ્ધનવણુ નામનો જ્ઞાનાચાર :

પાંચમો જ્ઞાનાચાર અનિદ્ધનવણુ નામનો છે. નિદ્ધનવણુ એટલે છૂપાવવું તે અને અનિદ્ધનવણુ એટલે નહિ છૂપાવવું તે. જે શુદ્ધી પાસેથી જે જ્ઞાનનું ઉપાર્જન કર્યું હોય, તે જ્ઞાનના ઉપાર્જનને અંગે તે શુદ્ધના નામને છૂપાવવું નહિ, પણ અવસરે તે શુદ્ધના નામને ઉમળકાભેર ઉચ્ચારવું, એ આ પાંચમા જ્ઞાનાચારનો પરમાર્થ છે. જે શુદ્ધી પાસેથી જ્ઞાનોપાર્જન કર્યું હોય, તે શુદ્ધ નામ પ્રસિદ્ધિને પામેતું ન હોય, એટલા માત્રથી તે શુદ્ધના નામને ઉચ્ચારતાં અચકાવું ભેદજે નહિ અથવા તો તે શુદ્ધ દીન જાતિવાળા હોય તોય તે શુદ્ધના નામને ઉચ્ચારવામાં અંકોચ પામતો ભેદજે નહિ અથવા તો પોતે વિગ્રેષ, બળીને જે શુદ્ધ કરતા પણા મોટો જાની બની

ગયેલ હોય, તો પણ તેણે પોતાથી ઓછું ભણેલા એવા પણ પોતાના ગુરૂના નામને છૂપાવવું જોઈએ નહિ. ઉપકારી મહા-પુરૂષો કરમાવે છે કે-એક અક્ષરનું જ્ઞાન આપનાર ગુરૂને પણ માનની દૃષ્ટિએ જોવા જોઈએ; તેમનું નામ બહુમાનભરે ઉચ્ચારવું જોઈએ. જેમની પાસે ભણેલ હોય તેમનું નામ તો દે, પણ જેટલું ભણેલ હોય તેથી કાં તો અધિક કહે અને કાં તો ઓછું કહે, તો પણ દોષધાત્ર બનાય. કોઈની પાસે ભણીને કોઈનું નામ દેવાય નહિ અને જે ભણ્યા હોઈએ-તેમાં અધિક પણ બતાવાય નહિ અને અલ્પ પણ બતાવાય નહિ.

મહા પાપનું કારણ :

જોઈું નામ દેવામાં અને ભણતરને અધિક-ઓછું બતાવામાં, મૃધાવાદનો દોષ તો લાગેજ છે, પરંતુ ચિત્તની કલુપિતતા વિના પણ પ્રાયઃ એવું જોવાતું નથી. ઉપયોગકેર થઈ જાય, એ વાત જૂદી છે; બાકી જો જાણી જોઈને ભણાવનાર તરીકે એકને બદલે બીજાનું નામ લે અગર તો જાણી જોઈને તેમની પાસે ઓછું ભણેલ હોય છતાં અધિક ભણ્યાનું બતાવે કે અધિક ભણેલ હોય છતાં ઓછું ભણ્યાનું બતાવે, તો એ ચિત્તની કલુપિતતા વિના બને નહિ. એમાં તો, એમ કરતાં પૂર્વે પણ ચિત્તની કલુપિતતા હોય અને જો એમ કયું એ ઠીક કયું-એવો ભાવ આવી જાય, તો પાછળ પણ ચિત્તની કલુપિતતા હોય. ચિત્તનું કલુપિતપાત્ર, એ તો મહા દોષનું કારણ છે. આમ, મૃધાવાદનો અને ચિત્તના કલુષભાવનો દોષ લાગવા ઉપરાંત, જ્ઞાનાતિચાર રૂપ દોષની પ્રાપ્તિ પણ થાય છે. આ ઉપરથી તમે સમજી શક્યા હશે કે-આ પાંચમા જ્ઞાનાચારનું ઉત્તરંધન

પણ, આમ અનેક પ્રકારે મહા પાપનું કારણ બને છે.

જ્ઞાન રૂપું કે કુંડલું ?

આ આચારના સંબંધમાં પણ, આજના જીવોએ વિશેષ કાળજીવાળા બનવાની જરૂર છે—એવું સૂચન કરવાનું મન ધર્મ ભય, એવું વાતાવરણ મોટે ભાગે સર્જાઈ રહ્યું છે. વિદ્યાદાતા પ્રત્યે હૃદયનો દેવો વિનીતભાવ બન્યો રહેવો જોઈએ, એમનું નામ દેવી આરી રીતિએ દેવું જોઈએ અને એમના ઉપકારને દેવા પ્રકારે માદ કયાં કરવો જોઈએ, એ વિગેરે બાબતો તરફ આજે ઘણે અંશે ઉપેક્ષા આવી જવા પામી છે. એથી પણ જ્ઞાન રૂપું નથી. તમે કહેશો કે—એવા ઉદ્દોને પણ લખતાં—બોલતા, પોતાની વાતને મિદ્ધ કરતાં, સામાને બોલતો બંધ કરતાં આવડે છે; પરંતુ એને જ જેઓ જ્ઞાનનું રૂપ માને છે, તેઓ ય અજ્ઞાન છે. જ્ઞાનનું સાચું રૂપ તો મુક્તિ તરફની રૂચ છે. જ્ઞાની તો સદા જોયા કરે કે—હું ઠેકઠે અંશે મુક્તિની નિકટમાં બની રહ્યો છું. જે કહેવાતો જ્ઞાની પૌંદ્રગલિક ઉન્નતિમાં રાખે, તે કહેવાતો જ જ્ઞાની છે, પણ ખરો જ્ઞાની નથી. આજે સમગ્ર શુભનું વર્તમાનની અપેક્ષાએ ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં ગણાય તેવું જ્ઞાન ધગવનારાઓ પણ, પૌંદ્રગલિક ઉન્નતિમાં રાખી ગયા છે, અનાચારોના માર્ગે ઘસડાઈ ગયા છે, પવિત્ર વિચારોને તણને અનાચારોને નેવવા ઉપરાન્ત, એમ કરવામાં દોષ નથી—એવું મનાવી રહ્યા છે, ઉપકાર મનાવી ગયા છે, એ સૂચવે છે કે—એમને જ્ઞાન વિષયીત રૂપે પશ્ચિમીયું છે. જ્ઞાન તો, અનાચારના વિચાર માત્રથી પણ આઘાત પમાડે અને અનિચારનો પણ ઠર લગાડે. એ દૃષ્ટિએ જુઓ, તો તમને લાગે

કે-એવાઓને એમનું જ્ઞાન ફળયું તો નથી, પણ કૂટી નીકળ્યું છે. જ્ઞાનનાં વખાણુ મોક્ષના કારણપણાને અંગે જ છે અને મોક્ષ તરફ જેની નજર ન હોય, તેને જ્ઞાન ફળતું નથી. મોક્ષના અર્થિપણાને પેદા કરવાની વૃત્તિ પણ જ્ઞાનથી જો પ્રગટે નહિ, તો એ જ્ઞાનમાં આંશિકેય પ્રશંસાપાત્રતા રહેવા પામતી નથી. જ્ઞાન જો થોડું હોય પણ મોક્ષના અર્થમાં હોય, તો જ તે ઉન્નતિકારક બની શકે છે અને જ્ઞાન જ્ઞાન રૂપે ગણાવાને માટે લાયક તો, સમ્યગ્દર્શન શુભના પ્રગટીકરણ પછીથી જ બને છે. આવા સમ્યગ્જ્ઞાનવાળાઓ તો, ઉપયોગશૂન્યતાથી પણ શુદ્ધના નામને છૂપાવવાનું, અન્યનું નામ દેવાનું, અધિક-ઓછું ભણ્યાનું કહેવાનું પાપ પદ્ધતિ પડી જવા પામે નહિ-તેની કાળજીવાળા હોય છે.

વ્યંજન નામનો જ્ઞાનાચાર :

વ્યંજન નામે છઠ્ઠો જ્ઞાનાચાર છે. વ્યંજન શબ્દના અનેક અર્થો થાય છે, પરંતુ અત્રે વ્યંજનનો ‘અક્ષર’ એવો અર્થ ગ્રહણ કરવાનો છે; અને જ આદિ સ્વરો તથા ક્ આદિ વ્યંજનો-એ બન્ને ય અર્થોનો તેમાં સમાવેશ કરી લેવાનો છે. સૂત્રમાંના એક પણ અક્ષરનો ફેરફાર કરવો જોઈએ નહિ. એક પણ અક્ષરનો ફેરફાર થઈ જાય, તો તેથી અર્થમાં ફેરફાર થઈ જવા પામે છે. સર્વજ્ઞની વાણીના એક અક્ષરમાં પણ ફેરફાર કરવો, એ અનંતા શ્રી અરિહંતદેવોની આશાતના છે અને એથી જીવનો અનંતો સંસાર પણ વધી જાય. ફેરફાર કરવાની વાત તો દૂર રહી, પણ સૂત્રના એક અક્ષરનું પણ અશુદ્ધ ઉચ્ચારણ કરવાનો ય મહાપુરુષોએ નિષેધ કરેલો છે. હ્રસ્વ, દીર્ઘ

કે ખુલ, જે પ્રમાણે હોય, તે પ્રમાણે ઉચ્ચારણ કરવું, એ વિધિ છે. વ્યંજનના લેદથી અર્થલેદ જન્મે, અર્થલેદથી ક્રિયા-લેદ જન્મે અને એમ કરતાં મોક્ષનું જે કારણ છે, તે મોક્ષનું કારણ મટી જવા પામે.

એક અક્ષરની પણ ઘાતમેલ થાય નહિ :

એક શબ્દના અનન્તા અર્થો હોય છે અને અનન્ત-જ્ઞાનીઓએ કહેલું સૂત્ર છે—આવું માનનારો, કદી પણ સૂત્રના એક અક્ષરમાં પણ ઘાતમેલ કરવાનું પસંદ કરે નહિ. ‘ઘમ્મો મંગલમુક્ષિદં’ એની જગ્યાએ, પદપદ્ધતિને ફેરવીને ‘ઉક્ષિદં મંગલં ઘમ્મો’ એમ પણ બોલી શકાય નહિ; અથવા તો, પર્યાયલેદ કરીને ‘પુણં કલ્લાણમુક્ષોસં’ એમ પણ બોલી શકાય નહિ. એ શૂત્રને તો ‘ઘમ્મો મંગલમુક્ષિદં’ એવી રીતિએ જ બોલાય. પદપદ્ધતિ ફેરવાથી અગર પર્યાયલેદ કરવાથી પણ, મૂળ જે અર્થ હોય છે, તેમાં કાંઈક ને કાંઈક ન્યૂનાધિકતા આવે છે. આવી રીતિએ પદપદ્ધતિના ફેરફારમાં કે પર્યાયલેદ કરવામાં, મૂળ રચયિતા જે મહાપુરૂષ, તેમના પ્રત્યેના બહુમાનની ખામી જણાય છે તેમ જ પોતાના જ્ઞાનનો અપચો જણાય છે. એ બન્ને ય વસ્તુઓ નુકસાનકારક છે. જેમ પદાનુક્રમને ફેરવાય નહિ અને પર્યાયપદ્ધતિ દરી શકાય નહિ, તેમ પદમાંના એક વર્ણની જગ્યાએ અન્ય વર્ણ પણ મૂકી શકાય નહિ. એમાંથી તો વળી, ઘોર અનર્થ પણ જન્મી જવા પામે. જેમ કે—‘ઘમ્મો મંગલમુક્ષિદં’ની જગ્યાએ, કોઈ બૂલથી પણ ‘કમ્મો મંગલમુક્ષિદં’ દર્શી દે, તો ‘શાસ્ત્ર’ શબ્દની જગ્યાએ ‘શસ્ત્ર’ શબ્દ મૂકી દેવા જેવું જ એ ભયંકર ઘડ પડે ને ?

એમાં મિથ્યાભિમાન અને મૂર્ખતા છે :

તમને જો ખ્યાલ હોય, તો શ્રી સિદ્ધસેન ક્રિવાકરે શ્રી ચૈત્યવંદનાદિ સૂત્રોને સંસ્કૃત ભાષામાં ફેરવવાની ઈચ્છા માત્ર વ્યક્ત કરી, એટલામાં તો તેમને પારાંચિત પ્રાયશ્ચિત્ત આપવામાં આવ્યું હતું. આ રીતિએ વ્યંજનના જ્ઞાનાચારના પાલનનો જે આગ્રહ સેવવામાં આવે છે, તે ખરેખર ચોખ્ખો જ છે. તમે જ વિચાર કરો કે—અનન્તજ્ઞાનીએ જે રૂપે જેને કહ્યું હતું, તેને તે રૂપે પદપદ્ધતિને બદલીને, પર્યાયને બદલીને, તેમાંના વર્ણને ફેરવીને કે તેની ભાષાને ફેરવીને અન્ય કોઈ કહી શકે, એ શું શક્ય છે ? એમાં અર્થનો અંશે પણ તફાવત પડે જ નહિ, એ શક્ય છે ? જે પદ દ્વારા અને જે પદપદ્ધતિ દ્વારા અનન્તજ્ઞાનીઓની આજ્ઞાનુસાર ગણધરભગવાનોએ કહેલ હોય, તેમાં ફેરફાર કરવાથી અર્થમાં કાંઈ જ ન્યૂનાધિકતા ઉત્પન્ન થવા પામે નહિ, એ સંભવિત છે ? હા, એ પણ અસંભવિત તો નથી જ, પરંતુ માત્ર ગણધરભગવાનોને માટે જ તે અસંભવિત નથી. ગણધર ભગવાનો સિવાયના તો કોઈને પણ માટે, તે અસંભવિત નથી—એમ તો નહિ, પણ સુસંભવિત છે. વળી, પદનો ક્રમ, તેનો પર્યાય અથવા તો સૂત્રની ભાષા આદિને ફેરવવાની જરૂર શી છે ? જે સૂત્રથી જે અપાય છે, તે સૂત્રની જગ્યાએ અન્ય સૂત્રને ગોઠવીને અધિક સારા અર્થને આપવાની તાકાત આવી ગઈ છે, એમ માની લીધું છે ? જો ના, તો અનન્તજ્ઞાનીઓએ કહેલાના અર્થમાં હાસ ઉપજે—એવું કરવાની જરૂર લાગે જ નહિ અને જો હા, તો એ મિથ્યાભિમાન અને મૂર્ખતાનું જ પ્રદર્શન છે, એમ કહેવું પડે.

જેવો હતો તેવો જ બીડેલો ત્યાં મૂકીને, રાણી અંદરના ભાગમાં ચાલી ગઈ. સ્વાર્થાન્ધો લેટલું ન કરે, તેટલું ઓછું જ ગણાય.

તરત જ રાજા પાછો ફર્યો. રાજાએ પત્રને ખોલીને ફરીથી વાંચ્યો નહિ. પોતાના અતિ વિશ્વાસુ માણસની સાથે રાજાએ તે પત્ર ઉજ્જયિનીમાં રહેલા પોતાના પ્રધાનો ઉપર રવાના કરી દીધો.

કાગળને વાંચ્યા વિના રવાના કર્યો નહિ :

કાગળને મોકલતાં પહેલાં, ફરીથી બરાબર વાંચી જવો જોઈએ, વિચારી જવો જોઈએ, નહિતર કોઈ વાર મોટો અનર્થ નિપજી જાય છે. ધણીઓને કાગળ વિગેરે લખ્યા પછીથી, તેને રવાના કરતાં પહેલાં, ફરી બરાબર વાંચી જવાની ટેવ હોતી નથી. કાગળને લખીને પૂરો કર્યો કે તરત જ તેને રવાના કરી દેવાની ટેવ હોય, એમાં કોઈ વાર ગોટાળો થઈ જવાનો મંભવ રહેલો છે. એક માણસ પોતાની સ્ત્રીને કાગળ લખી રહ્યો હતો. તે વખતે ઉપરથી એક ચક્રી ચરકી ગઈ. એથી એ ભાઈ સાહેબનો મીઝાજ ગયો. એકદમ બરાડી ઉઠ્યો કે- 'રાંડ ! જે તું મારી પાસે હોત, તો હું તારી ટાંગ તોડી નાખત.' ચક્રીને ઉદ્દેશીને બોલાવેલા આવા શબ્દો, એ માણસે આવેશમાં ને આવેશમાં પોતાની પત્ની ઉપરના પત્રમાં પણ લખી દીધા, કાગળ દે-એ વખતે એના હૈયામાં એ પ્રકારનો ભાવ હતો અને એથી ભૂલ થઈ. કાગળ પૂરો લખી રહીને તેણે વગર વાંચ્યે રવાના પણ કરી દીધો. એ કાગળને વાંચીને ભાઈ બીચારી તો ગભરાઈ જ ગઈ. એ સાસરે જવાનો વિચાર કરતી હતી, તે વિચારને એણે માંડી વાળ્યો. એને યશુ દે-

‘ જો હું જઈશ ને મારો ભાઈડો મારી ટાંગ તોડી નાખશે, તો હું તો જન્મારાની લંગડી થઈશ. માટે હવે તો ત્યાં જવું ચ નથી ને જવાબેય લખવો નથી. ’ એમ જો વર્ષ નીકળી ગયાં. ભાઈ સાહેબને જો વર્ષો સુધી હાથે રાટલા ફૂટી ખાવા પડ્યા. પછી કંટાળીને એ જાતે તેડવા ગયો, ત્યારે રૂબરૂમાં બધો ખૂલાસો થયો અને બાઈ ઘરે આવી. એ માણસે જો પોતાના લખેલા કાગળને ફરીથી વાંચ્યો હોત અથવા તો બાઈએ જવાબ લઈને કાંઈક પણ ઈશારો કર્યો હોત, તો એ બન્નેને જો વર્ષનો વિરહ વેઠવો પડત નહિ. સામાન્ય ભૂલમાં જો ચ દુઃખી થયાં. ભાઈને બાઈનો ખપ હતો અને બાઈને ભાઈનો ખપ હતો, એક-બીજા વિના એક-બીજાને કાવતું નહોતું, છતાં પણ નહિ જેવી બાબતમાં એવું બન્યું. આનું નામ, ભવિત-વ્યતીની બલવત્તા.

કુણાલે પિતૃભક્તિવશ કરેલું સાહસ :

રાજા અશોકે પણ જો પોતાના પત્રને રવાના કરતાં પહેલાં વાંચી લીધો હોત, તો એ પત્રથી જે પરિણામ આવ્યું, તેવું વિષમ પરિણામ આવવા પામત નહિ. પરિણામમાં કુમાર કુણાલ સદાને માટે અન્ધ બન્યો છે. જો કે-કુમાર કુણાલ અન્ધ બનવા છતાં ચ, તેની અપર માતાની મનોભાવના ફળી નથી અને સુયુક્તિથી કુણાલે મોટી ઉમરનો થયા બાદ પોતાના પુત્રને માટે રાજ્ય પોતાના પિતાની પાસેથી જ મેળવ્યું છે, પણ વિષમ પરિણામ આવ્યું, એનો તો કોઈથી ચ ઈનકાર થઈ શકે તેમ નથી.

પ્રધાન પાસે રાજાનો પત્ર પહોંચતાં, તેને વાંચીને તો તેના

હોશકોશ ઉડી ગયા. તેની આંખોમાંથી અશ્રુઓ સરવા માંડ્યાં.

એ જ વખતે, કુણ્ડલ ત્યાં આવી પહોંચ્યો. પ્રધાનને રડતા ભેઠને એ મુંઝાવ્યો. વિચક્ષણ એવા તેણે ત્યાં પડેલા રાવળના પત્રને ઉઠાવી લીધો અને વાંચી લીધો.

હવે એ કુમાર કેવો પિતૃભક્ત છે અને સરવશીલ છે, તે જૂઓ. એ પત્રને વાંચીને કુણ્ડલ વિચાર કરે છે કે—‘પિતા-જીની કોઈ પણ આજ્ઞાનો ભંગ મેં કર્યો નથી, પણ મારાથી પિતાજીની આજ્ઞાનો ભંગ અબજાણતાં થઈ ગયો હશે, એમ આ પત્ર ઉપરથી લાગે છે. નહિતર, એકાન્તે મારા હિતની જ ચિન્તા કરનારા મારા પિતા આમ કેમ લખે? મારે તો એમની આજ્ઞાનો અમલ જ કરવો ભેઠએ. જે પુત્ર પિતાની આજ્ઞાનો ભંગ કરે, તેને પુત્ર જ કેમ કહેવાય?’

કુણ્ડલે પોતાનો વિચાર પ્રધાનને જણાવતાં, થોડોક કાલ વિલંબ કરવાને માટે પ્રધાન વિગેરેએ કુણ્ડલને સમજાવવા માંડ્યું. આથી, કુણ્ડલે, કોઈ દુષ્ટ અદ્ભુતના વશથી, પોતાના હાથે જ તપાવેલી લોઢાની સળીને પોતાની જાંઘને આંખોમાં આંજી અને એથી તે અન્ધ બન્યો.

કુણ્ડલ પિતૃભક્ત હતો, એની ના નથી; પણ આ સ્થિતિ એક વાત વિચારવા જેવી છે. તેણે જો થોડો કાળ વિલંબ કર્યો હોત, તો એટલા માત્રથી તે પિતૃભક્ત મટી જત નહિ. મહાપુરુષો આવા સાહસનો નિષેધ કરે છે. સહસાત્કારે કોઈ ક્રિયા કરવી તે અવિવેક છે અને અવિવેક એ મોટી આપ-ત્તિનું મૂલ છે. એટલા માટે તો, શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—પુરુષની આજ્ઞાના આરાધક પુરુષે પણ, જો કોઈ આજ્ઞા વિગ્રેષ્ઠના પાલનમાં અશુભ ભાવિ જણાય, તો તે આજ્ઞાનું તત્કાલ પાલન

નહિ કરતાં કાળક્ષેપ કરવો. ત્રણ વખત આદેશ આવવાની અપેક્ષા પર્યન્ત એની મર્યાદા છે. ક્ષણનો વિલંબ કરવાથી પહોર મળે છે, પહોરનો વિલંબ કરવાથી દિવસ મળે છે અને દિવસનો વિલંબ કરવાથી વિશેષ કાળ મળે છે. એ રીતિએ કાલક્ષેપ કરવો એ ઉચિત છે. પણ કુણાલને પોતાના પૂર્વ-ભવમાં કરેલું કર્મ એ રીતિએ ભોગવવાનું ભાવિ નિર્મિત થયેલું હશે, માટે કુણાલે કાલક્ષેપ નહિ કરતાં સાહસ કર્યું.

વ્યાકરણને ભણવાની જરૂર

આપણો મુદ્દો છે—અક્ષરની વધઘટથી થતા ફેરફારનો. ‘અધીયતામ્’ની જગ્યાએ ‘અંધીયતામ્’ થવાથી કુણાલની આંખો ગઈ. એક અક્ષરને વધારવાથી જેમ અર્થ ફેરે છે, તેમ એક અક્ષરના ઘટાડવાથી પણ અર્થ ફેરે છે. ‘કુન્તી’ એટલે પાંડવોની માતા. જો કોઈ અડધો ન્કાલી નાખીને બોલે અને પાંડવો સાંભળે, તો એને યમરાજના જ મહેમાન થવું પડે ને? જેટલા અક્ષરો હોય, તેટલા બધા, એ જે પ્રમાણે હોય તે પ્રમાણે જ બોલવા જોઈએ. એક માતાએ પોતાના પુત્રને વ્યાકરણનો અભ્યાસ કરવાની પ્રેરણા કરતા કહ્યું હતું કે—

“यद्यपि बहुनाधीये, तथापि पुत्र ! पठ व्याकरणम् ।

स्वजनः श्वजनो माऽभूत्, सकलं शकलं सकृच्छकृत् ॥१॥”

માતા કહે છે કે—દીકરા ! તું વધારે ન ભણે તો કાંઈ નહિ, પણ તું વ્યાકરણ તો જરૂર ભણ, કે જેથી ‘સ્વજન’ના સ્થાને ‘શ્વજન’ ન થઈ જાય, ‘સકલ’ના સ્થાને ‘શકલ’ ન થઈ જાય અને ‘સકૃત્’ના સ્થાને ‘શકૃત્’ ન થઈ જાય. આ ત્રણ શબ્દયુગ્લોમાં વર્ણનો સામાન્ય માત્ર જ ફેરફાર છે.

ને ? છતાં પણ, એટલા ફેરફાર માત્રથી અર્થ ફેટલો બધો ફરી જાય છે, તે જૂઓ. ‘સ્વજન’ એટલે પોતાનું માણસ, કુટુંબી જન, જ્યારે ‘ધ્વજન’ એટલે કુતરો; ‘સકલ’ એટલે સંપૂર્ણ જ્યારે ‘રાકલ’ એટલે દુકડો; અને ‘સકૃત્’ એટલે એક વાર, જ્યારે ‘શકૃત્’ એટલે વિષ્ટા. આશય જેવો ન હોય, તેવો અર્થ પણ ઉચ્ચારની બીજા આવડતથી કે લખવાની બીજા આવડતથી પેદા થઈ જવા પામે.

જેઓ વ્યાકરણને જ વ્યાધિકરણ માને, તેમને અજ્ઞાનના વ્યાધિમાંથી કેણુ છોડાવે ? સહજ ફેરફારથી, ‘શ’નો ‘સ’ બોલવાથી તો એક વખત ભરસામાં મોટો બધડો થઈ ગયો હતો.

મનાતનીઓ અને આર્ય સમાજસ્તો વચ્ચે વાદ ગોઠવાયો હતો. ‘પ્રથમકચલે મક્ષિકા’-‘પહેલે કેળીએ માખી’ ની જેમ આર્યસમાજસ્ત પંડિતથી ભૂલ થઈ ગઈ. એને ઉચ્ચારનું ભાન નહોતું તેથી ભૂલ થઈ.

સનાતની આગેવાન પંડિતનું નામ દેવીદાસ શર્મા હતું, તેથી તેણે કહ્યું કે-‘દેવીદાસ સરમા ! સાંભળો.’

‘શર્મા’ એ તો અટક હતી, જ્યારે ‘સરમા’નો અર્થ કુતરી થાય, એટલે દેવીદાસ શર્મા એકદમ ઉરકેરાઈ ગયો. સનાતનીઓએ અમારા પંડિતને ‘કુતરી’ કહી, એમ માનીને તોફાન આદ્યું.

એટલે વ્યાકરણના અધ્યયનની પણ પરમ આવશ્યકતા છે, કે જેથી કયો શબ્દ કયા વર્ણવાળો છે તેનું ભાન આવે અને અક્ષરભેદ દેવો અર્થભેદ થઈ જવા પામે છે, તે વિગેરે પણ સમજાય.

અક્ષર ફરે અર્થ ફરે :

અક્ષર ફરે ત્યાં અર્થ ફરે; સૂત્ર અને અર્થ બન્ને ફરે; માટે બંબન રૂપ શ્રુતોપચાર પણ ખરાબર બળવવો જોઈએ. પ્રતિક્રમણનાં સૂત્રો ઘણે ભાગે અશુદ્ધ બોલાય છે. તેમાં કોઈ કોઈ તો વર્ણલેખવાળો ઉચ્ચાર કરે છે. સૌએ સમજવું જોઈએ કે-સાચો લાભ શુદ્ધ બોલવામાં જ છે. મંત્રાક્ષરો જેવાં સૂત્રોને અશુદ્ધ બોલવાથી કેવું નુકશાન થાય, તે તમે સમજી શકતા નથી ? આજે પાઠશાળાઓમાં પણ શુદ્ધ ઉચ્ચારથી ભણાવવા તરફ પૂરતું લક્ષ્ય અપાતું નથી તેમ જ આજે જે પંથ પ્રતિક્રમણાદિ સૂત્રોનાં પુસ્તકો છપાય છે, તેમાં ફેટલાકો તો અશુદ્ધિઓના લંડાર સમાં પુસ્તકો પ્રગટ કરે છે. તેમને ખબર નથી કે-આવી રીતિએ રજતર લેવા જતાં, કર્મનું કેવું નડતર થશે ? જ્ઞાનની આશાતના કરનારાઓની કેવી ગતિ થાય, એ કાંઈ તેમનાથી અબાણું નથી.

સાતમે જ્ઞાનાચાર :

સાતમે જ્ઞાનાચાર ‘અર્થ’ નામનો છે. સૂત્રને કાયમ રાખીને પણ જો તેના અર્થને ફેરવી નાખવામાં આવે, તો તેથી પણ મોટો અનર્થ થાય છે. માત્ર અણુસમજથી જ અર્થનું પરાવર્તન થાય છે-એવું નથી. અણુસમજથી ભૂલ કરનાર પણ ભૂલ કરવાનો ઇરાદો જેનો નથી, એવો તો કોઈ સમજદારનો સુયોગ મળતાં સમજી બાય અને સુધરી બાય, પણ જે ઇરાદાપૂર્વક મોટો અર્થ ફરે, તેની શી ગતિ થાય ? જેમ કે-ચૈત્ય શબ્દને કાયમ રાખે, પણ મૂર્તિને નહિ માનવાના આગ્રહમાં તણાઈને, તેનો ‘જિનમંદિર’ એવો અર્થ

થતો હોવા છતાં પણ અને એવો અર્થ કરવો એજ ઘટિત હોવા છતાં પણ, અઘટિત રીતિએ એનો ‘જ્ઞાન’ એવો અર્થ કરીને, અનર્થની પરંપરાને વધારનારાઓ છે. મુક્તિમાર્ગ-દર્શક સૂત્રનો અર્થ બદલી નાખવાથી, તે સૂત્રને પોતાને માટે સંસારવર્ધક બનાવાય છે. સ્થાનકવામી સંપ્રદાય એમ જ ઉલ્લેખ થયો છે ને ? સંપ્રદાયો એમ જ વધે છે ને ? આને જે મોટી ચર્ચા ચાલી રહી છે, તેમાં પણ અર્થનો અનર્થ કરાઈ રહ્યો છે. ખોટો અર્થ કયો અને તેનો વળગાડ થઈ ગયો. હવે એ છૂટતું નથી. અભિનિવેશ નામનું મિથ્યાત્વ એ જ રીતિએ પતન પમાડે છે. ખોટો અર્થ કરનારો, સૂત્રને કાયમ રાખવા છતાં પણ, છદ્ધા જ્ઞાનાચારના આચરણનો લાભ નથી પામી શકતો, કારણ કે તે અર્થને બદલી નાખે છે. જે અપેક્ષાથી જે અર્થ કહેવાયો હોય, તે અપેક્ષાથી તે અર્થને ગ્રહણ નહિ કરવો, એ પણ સાતમા જ્ઞાનાચારની વિરાધના છે. એટલા માટેતો, આપણે ત્યાં માત્ર આગમો જ પ્રમાણ ગણાતાં નથી, પરંતુ પંચાંગી પણ પ્રમાણ ગણાય છે અને પંચાંગીને અનુસરતા મહાપુરુષોએ રચેલા જે વિવિધ ગ્રંથો છે તે પણ પ્રમાણ ગણાય છે. મહાપુરુષોએ કહેલો અર્થ આપણી બુદ્ધિમાં ન ઉતરે, તો ‘તત્ત્વ કેવલિગમ્ય છે’—એમ માનવું, પરંતુ કાવતો અર્થ કરીને તેનો પ્રચાર કરવાના પ્રયત્નમાં પડવું નહિ.

આઠમો જ્ઞાનાચાર :

આઠમો જ્ઞાનાચાર ‘સૂત્ર તથા અર્થ’ એ ઉભય સંબંધી છે. છદ્ધા અને સાતમા જ્ઞાનાચારનું આચરણ કરવામાં ઠાગજ વાળા બનેલા, આ આઠમા જ્ઞાનાચારનું તો સ્વાભાવિક રીતિએ

જ આચરણ કરનારા બની જાય છે. જો એમ છે, તો પછી જ્ઞાનીઓએ આ જ્ઞાનાચારને જૂદો કેમ કહ્યો?—આવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થઈ શકે. એવા પ્રશ્નનું સમાધાન એ છે કે—કેટલાક એવા હોય છે કે—માત્ર સૂત્રને જ ઓળખે, કેટલાક એવા હોય છે કે—માત્ર અર્થને જ ઓળખે અને કેટલાક એવા હોય છે કે—સૂત્રને પણ ઓળખે અને અર્થને પણ ઓળખે. જે સૂત્ર બોલે તે અશુદ્ધ બોલે તેમ જ જે અર્થ કહે તે ખોટો કહે, એવાઓને બચવાને માટેનો આ આઠમો આચાર છે. સૂત્ર અને અર્થ—એ બન્નેનું શક્તિ-સામગ્રી મુજબ અને યોગ્યતા મુજબ જ્ઞાન સંપાદન કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

આ આઠમો આચારો યોભાવે પણ છે

અને ત્રેયોભાગી પણ બનાવે છે :

આ રીતિએ આપણે આઠ જ્ઞાનાચારો સંબંધી કેટલીક વિચારણા કરી આવ્યા. આ શ્રી ભગવતીનું સૂત્ર, આ આઠ પ્રકારના જે જ્ઞાનાચારો છે, તેનાથી પરિવૃત્ત છે. આ આઠ આચારોને ‘પ્રવચનોપચાર’ તરીકે ઓળખાવવામાં આવેલા છે, એટલે આ આઠ આચારોના પાલનમાં પ્રવચનની ભક્તિ રહેલી છે. એથી જ, આ આઠ આચારોને ટીકાકાર મહર્ષિએ ‘ચાડ્’ તરીકે ઓળખાવ્યા છે. ‘ચાડ્’ એટલે સુંદર, મનોહર. ખરેખર, આ આઠ આચારો ઘણા જ સુંદર અને મનોહર છે. આ આઠ આચારોથી જ્ઞાન અને જ્ઞાનોપાર્જનનો પ્રયત્ન દીપી ઉઠે છે. જ્ઞાનને અને જ્ઞાનાધ્યયનને તેમ જ જ્ઞાન-દાનને પણ દીપાવનાર અને એને સફલતાની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચાડનાર આ આઠ આચારો છે. જયકુંજર જેમ એને

અંધાતા તંગોથી દેખાવડો બને છે અને એની કાર્યસાધકતામાં એ તંગો જેમ ઘણા મોટા ઉમેરો કરી દે છે, તેમ આ આચારોનું પાલન પણ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રને, શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમાં રહેલા જ્ઞાનને, શ્રી ભગવતીજ સૂત્રને ભજાવનારને, શ્રી ભગવતીજ સૂત્રને ભજનારને અને શ્રી ભગવતીજ સૂત્રના અર્થોનું શ્રવણ કરનારને ચોભાવે છે અને ત્રેયોભાગી બતાવે છે. આ આઠ આચારોના સંબંધમાં કાંઈક વિસ્તારથી ને કહેવામાં આવ્યું છે, તે ખાસ હેતુપૂર્વક કહેવામાં આવ્યું છે. તેમાં ૫ પહેલા ત્રણ આચારોને અંગે ખાસ કહેવાયું છે. એનું કારણ એ છે કે-પતંજાનમાં એ તરફ લક્ષ્ય દોરવાની ખાસ જરૂર છે. બહુમાનપૂર્વકનો વિનયાચાર આવે, તો બાકીના આચારોના પાલનનું અર્થિપત્રું પેદા થયા વિના રહે નહિ અને જ્ઞાન સફળ નિવડયા વિના રહે નહિ. બહુમાનપૂર્વકના વિનયાચારવાળા અને એથી બીજા આચારો પ્રત્યે પણ તત્પર-વાળા, દેહતીક વાર અનુસમજ આદિથી કાળની બાબતમાં ભૂલ કરતા જાણાય છે, માટે એને અંગેય ખાસ કહેવાયું છે. બાકી જેઓ જાણી-સુત્રીને આ જ્ઞાનાચારોની અજ્ઞાતતા કરે છે, એવાઓને કહેવાનો તો અર્થ જ શો છે ? એવાઓની તો માત્ર કપા જ ચિન્નવધી રહી.

૨૧—ઉત્સર્ગ ને અપવાદનો સબધ :

શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર ૩૫ જયકુંજરથી શમ અને સિદ્ધિ
સુલભ અને છ :

નવાગી ટીકાકાર તરીકે સુપ્રસિદ્ધ થયેલા આચાર્યભગ-
વાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજ, પંચમ ગણધર
ભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજીએ સૂત્રથી શુંયેલા શ્રી ભગવતીજ
સૂત્ર તરીકે ઓળખાતા આ પંચમ અંગસૂત્રની ટીકાની રચના
કરવાની શરૂઆત કરતા, મંગલને આચર્યા બાદ અને અભિ-
ધેયને વર્ણવ્યા બાદ, શાસ્ત્રપ્રસ્તાવના કરતાં, આ શ્રી ભગવતીજ
સૂત્રને જયકુંજરની સાથે સરખાવી રહ્યા છે. જયકુંજર એટલે
જયપ્રધાન હસ્તિ. આ હાથી જેની પાસે હોય, તે નિયમા
જય મેળવે અને એથી જ આ હાથીને ‘જયકુંજર’ કહેવામાં
આવે છે. આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનું મથાર્થ જ્ઞાન જેણે સંપાદન
કર્ચું હોય, તે જીવરાજ પરીષદો, ઉપમર્ગો અને કથાઓ ઉપર
વિજય મેળવી શકે છે. એનામાં આવા પ્રકારના જયને સાધવાની
શક્તિ પ્રગટે છે અને વિકસે છે. આવા ગુણોને લક્ષ્યમાં લઈને,
ટીકાકાર મહર્ષિએ, આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રને જયકુંજરની
ઉપમા આપી છે. જયકુંજરની માત્ર ઉપમા જ આપી છે—એમ
પણ નથી, પણ જયકુંજરને અંગે જે જે સંભવે છે, તે તે આ શ્રી
ભગવતીજ સૂત્રને અંગે પણ કેવી કેવી રીતિએ સંભવે છે,

એ ચોવીસ વિશેષણો દ્વારા બતાવ્યું છે. આ ચોવીસ વિશેષણો જેને સમજાય અને જેના હેયામાં સમાય, તેને શમ અને સિદ્ધિ મુક્તિ જ છે. શ્રી ભગવતીય સૂત્ર પ્રત્યેના આદર-ભાવમાં પણ એટલી ભાટી તાકાત છે. આમ છતાં પણ, આને લૌકિક જ્ઞાના ઠારણ એવા જ્ઞપ્તુજરની સાથે કેમ ઘટાવેલ છે ? એ માટે કે-પરિચિત વસ્તુના ઉદાહરણથી અપરિચિતનો અટખ્યાત આવે છે. વિશેષણોથી એવો ખ્યાલ આપ્યો છે કે-આ સૂત્ર લોકોત્તર સિદ્ધિસાધન છે. ભાટી તો લૌકિક તથા લોકોત્તરનો મુકાબલો કરનારો મૂર્ખ ગણાય. લોકોત્તર સિદ્ધિનો રમ જન્મ-મરણને ઘટાડનાર છે અને લૌકિક સિદ્ધિનો રમ જન્મ-મરણને વધારનાર છે.

સ્થિતિમાં સ્થાપે છે. આ કાપવાપણું, આપવાપણું અને સ્થાપવાપણું આંશિક સામ્ય રૂપે હોઈને જ, આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રને જ્યકુંજરની ઉપમાથી વર્ણવાયેલ છે. આત્મવિજયને માટે, આ સૂત્ર એ લોકોત્તર જ્યકુંજર જ છે.

ઉત્સર્ગ અને અપવાદ રૂપ ઘણ્ટાયુગલના વોપ :

ટીકાકાર મહર્ષિએ જ્યકુંજરની સાથે સરખામણી કરતા, આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રને આપેલાં ચોવીસ વિશેષણો પૈકીનાં અઠાર વિશેષણોને તો આપણે જોઈ આવ્યા. હવે ઓગણીસમું વિશેષણ. ઓગણીસમા વિશેષણ તરીકે, ટીકાકાર મહર્ષિ દેવમાવે છે કે-

" ઉત્સર્ગપચાદવાદસમુચ્છલવતુચ્છઘન્ટાયુગલઘોષસ્ય । "

એટલે કે-જ્યકુંજર હાથી જેમ સમ્યક્પણે ઉછળતા અને અતુચ્છ એવા ઘણ્ટાયુગલના વોપથી યુક્ત હોય છે, તેમ આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર પણ ઉત્સર્ગમાર્ગ અને અપવાદમાર્ગ રૂપ અતુચ્છ ઘણ્ટાયુગલના વોપથી યુક્ત છે. હાથીને શણગારીને ન્યારે બહાર કાઢવામાં આવે છે, ત્યારે તેના મધ્ય ભાગની બન્ને બાજુએ એક એક ઘણ્ટ બાંધવામાં આવે છે. હાથીના ચાલવાથી એ બન્ને ઘણ્ટો હાલે છે-ઉછાળા મારે છે અને એમ ઉછાળા મારવાથી-હાલવાથી વાગે છે, એટલે તેમાંથી વોપ પેદા થાય છે. એ મુજબ, શ્રી ભગવતીજી સૂત્રની પ્રરૂપણામાંથી ઉત્સર્ગમાર્ગનો રણકો પણ નીકળ્યા કરે છે અને અપવાદમાર્ગનો રણકો પણ નીકળ્યા કરે છે. ઉત્સર્ગ અને અપવાદ-એ બન્ને ય પ્રકારના વાદોનું, માર્ગોનું, એના સ્વરૂપનું આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રમાં એક સરખી રીતિએ

પ્રતિપાદન કરવામાં આવેલું છે, એ આ વિશેષણનો પરમાર્થ છે. ઉત્સર્ગનું ને અપવાદનું સ્થાન નક્કી કરવામાં કુશલતા ભેદજો :

ઉત્સર્ગમાર્ગ અને અપવાદમાર્ગ, એ બન્ને માર્ગો દેખીતી રીતિએ એક-બીજાથી વિરોધી માર્ગો હોય છે, પરંતુ શ્રી જૈન શાસનની આ પણ એક ખૂબી છે કે-એ બન્ને ય માર્ગોને યથાસ્થાને પોણે, સમાન ફલને પેદા કરવાની શક્તિવાળા બનાવી દીધેલા છે. ‘ઉત્સર્ગ એ પણ એક મોક્ષમાર્ગ છે અને અપવાદ એ પણ એક મોક્ષમાર્ગ છે’-આવું સમજીને, ‘જેને જે માર્ગ ચાલવું ફાવે તેણે તે માર્ગ ચાલવું અને એ બેમાંથી ગમે તે માર્ગ ચાલવામાં આવે તો પણ મોક્ષ મળે’-આવું સમજવાનું નથી. ‘ઉત્સર્ગ એ મુખ્ય માર્ગ છે અને અપવાદ એ ગૌણ માર્ગ છે’-એમ પણ સમજવાનું નથી. ‘ઉત્સર્ગ-માર્ગમાં ઘણી તાકાત છે અને અપવાદમાર્ગમાં તેટલી તાકાત નથી.’-એવું પણ માની લેવાનું નથી. ઉત્સર્ગ જેમ પોતાના સ્થાને બલવાન છે, તેમ અપવાદ પણ પોતાના સ્થાને બલવાન છે. યથાસ્થાને ઉત્સર્ગ જેમ ધ્યેયસાધક છે, તેમ અપવાદ પણ જે યથાસ્થાને હોય તો ધ્યેયસાધક જ છે. પરંતુ કયે સ્થાને ઉત્સર્ગની પ્રધાનતા છે અને કયે સ્થાને અપવાદની પ્રધાનતા છે-એનો નિર્ણય કરવામાં ઘણી જ કુશલતા ભેદજો. ઉત્સર્ગના સ્થાને અપવાદના સેવનમાં આરાધના નહિ પણ વિરાધના અને અપવાદના સ્થાને ઉત્સર્ગના સેવનમાં આરાધના નહિ પણ વિરાધના. એટલે ઉત્સર્ગનું સ્થાન ઠયું અને અપવાદનું સ્થાન નીચું નિર્ણય કરવામાં બારે કુશલતા ભેદજો, માર્ગનું સુંદર જ્ઞાન ભેદજો, તેમ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ પણ ભેદજો.

વ્યાખ્યાતા ઉત્સર્ગ-અપવાદનો જ્ઞાતિ જોઈએ :

એટલા માટે તો, ઉત્સર્ગમાર્ગના અને અપવાદમાર્ગના જ્ઞાતા નહિ બનેલા સાધુઓને માટે પણ વ્યાખ્યાન કરવાનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે. બન્ને માર્ગોનું જ્ઞાન ન હોય, તો ઉત્સર્ગમાર્ગનું એવું મંડન કરે, કે જેથી શ્રોતાઓને અપવાદ-માર્ગ એ જાણે પાપમાર્ગ જ છે-એવો ભ્રમ ઉત્પન્ન થવા પામે અથવા તો અપવાદમાર્ગનું એવું મંડન કરે, કે જેથી શ્રોતાઓને ઉત્સર્ગમાર્ગ પ્રત્યે જે દૃઢ પ્રીતિ ઉત્પન્ન થવા પામવી જોઈએ, તે દૃઢ પ્રીતિ ઉત્પન્ન થવા પામે નહિ અને તેમનું મન અપવાદોને સેવવા તરફ લક્ષ્યાયા કરે. વ્યાખ્યાતા જો બન્ને પ્રકારના માર્ગોનો યથાર્થ જ્ઞાતા હોય, તો તેનાથી એવો અનર્થ ઉત્પન્ન થવા પામે નહિ.

ઉત્સર્ગમાર્ગ ને અપવાદમાર્ગ કેને કેને કહેવાય ?

ઉત્સર્ગમાર્ગ કેને કહેવાય ? રત્નત્રયીની આરાધનાનો સર્વસામાન્ય જે વિધિમાર્ગ, તેને ઉત્સર્ગમાર્ગ કહેવાય છે. ત્યારે અપવાદમાર્ગ કેને કહેવાય છે ? રત્નત્રયીની આરાધનાના સર્વ-સામાન્ય વિધિમાર્ગ રૂપ ઉત્સર્ગમાર્ગ આલી રહેલા આત્માઓને ખાસ સંયોગો ઉપસ્થિત થતાં, તેઓ પોતાની પ્રતિજ્ઞાથી બ્રહ્મ થવા પામે નહિ, માર્ગથી વ્યુત થવા પામે નહિ, એવા પ્રકારે સર્વસામાન્ય વિધિમાર્ગથી અન્યથા અથવા તો તેનાથી તદ્દન જીલટા પ્રકારની પણ ક્રિયા કરાવીને, તેમને સર્વસામાન્ય વિધિમાર્ગના આરાધક બનાવી રાખવાનો જે માર્ગ, તેને અપવાદમાર્ગ કહેવાય છે. આ બન્ને ચ માર્ગોમાં લક્ષ્ય મોક્ષની સાધના તરફ જ રાખવાનું છે. ઉત્સર્ગમાર્ગના આચરણ દ્વારા

જે લક્ષ્યને સિદ્ધ કરવાની વાત છે, તે જ લક્ષ્યને સિદ્ધ કરવાની વાત અપવાદમાર્ગના આચરણમાં પણ રહેલી જ છે. એટલે ફરક હોવામાં કે આશયમાં પડતો નથી, પણ ફરક માત્ર બાહ્ય ક્રિયામાં જ પડે છે. જ્યારે એવો જ કોઈ અવસર આવી લાગે, ત્યારે સાધ્યની સાધનાને અંગે જ, સર્વસામાન્ય વિધિમાર્ગથી અન્યથા પ્રકારનું અગર તો તદ્દન ઊલટા પ્રકારનું પણ આચરણ કરવું પડે, તો પણ એ આચરણ જો જ્ઞાનીઓએ બતાવેલા અપવાદમાર્ગને અનુરૂપ હોય, તો તેવું બાહ્ય દષ્ટિએ વિરોધી એવું પણ આચરણ કરવામાં વિરાધના નથી, પરંતુ આરાધના છે. આથી તમે સમજી શક્યા હશે કે—અપવાદ માર્ગ એ ખાસ સંયોગોમાં જ અમલમાં મૂકવાનો માર્ગ છે, જ્યારે ઉત્સર્ગમાર્ગ એ નિત્ય અમલમાં મૂકવાનો માર્ગ છે. અપવાદમાર્ગને આશ્રયીને કરાતા વર્તનને વ્યક્તિની, સંયોગોની મર્યાદા છે, માટે એની પ્રરૂપણા સર્વસામાન્ય માર્ગ તરીકે થઈ શકે નહિ અને ઉત્સર્ગમાર્ગની પ્રરૂપણા સર્વસામાન્ય માર્ગ તરીકે થઈ શકે. સર્વસામાન્ય માર્ગ તરીકે તો, ઉત્સર્ગમાર્ગની જ પ્રરૂપણા કરવી જોઈએ.

અપવાદમાર્ગ ઉત્સર્ગમાર્ગને જ આભારી છે :

અપવાદમાર્ગની ઉત્પત્તિ જ ઉત્સર્ગમાર્ગને આભારી છે. ઉત્સર્ગમાર્ગ ન હોય, તો અપવાદમાર્ગને દર્શાવવાની જરૂર પડે નહિ. અથવા તો કહેવું જોઈએ કે—અર્થ જીવે. અર્થ કાળે અરખા પ્રકારે આરાધના કરી શકે નહિ. રત્નત્રયીની આરાધના કરનારા જીવે પણ કર્મબંધન તો ખરા ને ! ત્યારે રત્નત્રયીની આરાધના કરતાં કોઈકને વિચિત્ર પ્રકારનો કર્મોદય થાય, એમ

પણ બને ને ? કોઈની શક્તિ ક્ષીણ થઈ જાય, એમ પણ બને ને ? કોઈને માંદગી આવે, એમ પણ બને ને ? અથવા કોઈ અસાધારણ સંયોગોમાં મૂકાઈ જાય, એમ પણ બને ને ? એ બધા વખતે અથવા તો એવા ખીન્ન પણ શક્ય પ્રસંગો પ્રાપ્ત થતાં, ચાલુ વિધિમાર્ગ મુજબ રત્નત્રયીની આરાધનાને ચાલુ રાખી શકાય તેવું ન હોય, તો શું કરવું ? આરાધના રત્નત્રયીની જ કરવાની ભાવના છે, પણ ઉત્સર્ગમાર્ગે આરાધના ચાલુ રાખી શકાય તેવી સ્થિતિ નથી, તો કરવું શું ? એવા વખતે કેવી કેવી રીતિએ વર્તીને રત્નત્રયીની આરાધનામાં ટકી રહેવું, એને અંગે જે ઉપાયો બતાવવામાં આવ્યા છે, તે અપવાદમાર્ગ છે. જે ઉત્સર્ગમાર્ગમાં આવ્યો નથી, તેને તો અપવાદમાર્ગનો ખપ જ કયા પડવાનો છે ? એટલે ‘અપવાદ માર્ગ’ એ પણ એક પ્રકારનો મોક્ષમાર્ગ જ છે, માટે આપણે તો એ માર્ગે ચાલીને કલ્યાણ સાધીશું’—આવું જેઓ માને કે બોલે, તેઓ તો માર્ગના રહસ્યને પામેલાઓ જ નથી. મોક્ષના અર્થાં છવોની નજર તો, ઉત્તર્ગમાર્ગ તરફ જ હોવી જોઈએ. અપવાદમાર્ગ તો, કારણ વિશેષે કોઈ વ્યક્તિ વિશેષને માટે છે. કેટલાક અપવાદો એવાય છે કે—ઘણાઓને રોજ વારંવાર સેવવા પડે, પરંતુ એવાઓએ પણ પોતાની નજર તો ઉત્સર્ગ સેવન માર્ગના તરફ જ રાખવી જોઈએ.

ઉત્સર્ગમાર્ગની જેમ અપવાદમાર્ગને અનુસરવામાં પણ આરાધના કેમ, તેને જણાવતું ઉદાહરણ :

પ્રશ્ન૦ અપવાદમાર્ગમાં ઉત્તર્ગમાર્ગથી તદ્દન જિલટા પ્રકારનું આચરણ પણ હોઈ શકે અને તેમ છતાં પણ તેમાં

વિરાધના ન ગણાય પણ આગધના ગણાય, એમ આપે કહ્યું તે સમજાયું નહિ. એનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ થાય તો સારું.

એ માટે એક ઉદાહરણ જ લેઈએ. કોઈ એક રાજા ગાઢ મિથ્યાદષ્ટિ હતો; અને જેવો મિથ્યાત્વમાં તે દંડ હતો, તેવી જ તેની રાણી સમ્યક્ત્વમાં દંડ હતી. રાજા અને રાણી વચ્ચે એ બાબતમાં ઠેકઠીક વાર વાતો થતી, પણ રાજા રાણીને તેણીની માન્યતાથી ચળાવી શકતો નહિ, તેમ રાણી રાજાને પણ તેની માન્યતાથી ચળાવી શકતી નહિ. બન્ને પોત-પોતાને માન્ય ધર્મને અનુસરનારા ત્યાગીઓની પ્રશંસા કરતાં.

એમાં, એક વાર કોઈ સંન્યાસિની એ નગરમાં આવી. બાલપ્રહ્લ્યાદિની, બુદ્ધિશાલિની અને બોધ દેવામાં કુશળ એવી તે સંન્યાસિનીએ નગરમાં આવીને બારે આકર્ષણ જમાવ્યું. રાજા અને સુધળોય નગરલોક એના તરફ વળી ગયો. જૈન સાધુ-સાધ્વી એ નગરમાં આવે, તો તેમને આહાર-પાણી મળવાં પણ મુશ્કેલ પડી જાય, એવી સ્થિતિ પેદા થઈ જવા પામી. ગલોના રૂયાની વેદનાનો ૧૦૦૦ નો ૧૦

તો, સંન્યાસિનીની ભારે અપકીર્તિ થયા વિના, નગરજનો તેણીની અસરથી મુક્ત બને અને જૈન સાધુ-સાધ્વીની ભક્તિ કરે, એ શક્ય જ નથી.’

એ પછી, એવું બન્યું કે-સંન્યાસિની સગલાં બની. લોકોના બાણવામાં એ વાત આવી અને એથી લોકવર્ગ એ સંન્યાસિનીથી ખૂબ જ નારાજ થઈ ગયો. તેણીને દંભ અને પાખંડથી ભરેલી માનીને, લોકોએ તેણીને એ નગરમાં રહેવા પણ દીધી નહિ.

રાજાને એ પ્રસંગથી અત્યંત ખેદ ઉપજ્યો. એને મિથ્યા ધર્મ ઉપર ખેદ ઉપજ્યો નહિ, પણ એનો ધર્મ વગોવાયો. એથી એને ખેદ ઉપજ્યો. હવે તે દુઃખમાં જ દિવસોને પસાર કરવા લાગ્યો.

રાણીને પણ એ વાતની ખબર હતી. તેને લાગ્યું કે-જૈન સાધુ-સાધ્વીની નિન્દા સાંભળતાં મને કેવી વેદના થતી હતી, તેનો રાજાને ખ્યાલ આપવાની આ સુદર તક છે. વળી, રાજાનો જો આ નિમિત્તે પણ મિથ્યા ધર્મ ઉપરનો રાગ જાય અને સમ્યક્ધર્મ ઉપર જો રાજાના હૈયામાં રાગ પેદા થાય તો સારું, એવું પણ રાણીના હૈયામાં હતું. આથી, તેણીએ અવસરે સંન્યાસિનીની વાત કાઢી અને રાજાને કહ્યું કે-‘જોયુ ને ? આપ જેનાં બહુ બહુ વખાણ કરતા હતા, તે સંન્યાસિની કેવી નીકળી ? કુવામાં હોય તે હવા-ડામાં આવે. ધર્મ સારો હોય તો એને આચરનાર સારો હોય અને ધર્મ ખરાબ હોય તો એને આચરનાર ખરાબ હોય, એમાં નવાઈ પામવા જેવું કંઈ છે જ નહિ.’

રાણીનાં આ વચનોએ, રાજાના હૈયાને ભેદવામાં તાતાં

તીરનું કામ કર્યું, પણ તે ઊલટા પ્રકારે. સંન્યાસિની વ્યભિ-
ચારિણી પૂરવાર થઈ હતી, તેથી એ વિષે તો કાંઈ જોડાય
તેમ નહોતું, પણ રાજાએ કહ્યું કે-‘જૈન સાધુ દેવા ભૂંડા હોય
છે, તે હું તને દેખાડી આપીશ.’ એ જ વખતે રાજાએ મનમાં
ગાંઠ વાળી કે-‘જો તક મળે તો જૈન સાધુની બહમાશ
તરીકેની ખ્યાતિ સાચ એવું કાવતરું રચવું.’

રાજાએ પોતાના એક અતિ વિશ્વાસપાત્ર માણસને કહી
રાખ્યું કે-‘કોઈ જૈન સાધુ આપણા નગરમાં આવે, તો તેની
તપાસ રાખજો અને મને ખબર આપજો.’

કેટલાક દિવસો બાદ, કોઈ એક ગીતાર્ય સાધુ વિદ્યાર
કરતા કરતા એ નગરે આવ્યા. તે સાધુ એકલા જ હતા. જે
ગીતાર્ય હોય, તે એકલા પણ વિચરી શકે. એકલાને મુશ્કેલી
તો ખરી જ.

આવીને મને ખબર આપવી અને મારા હુકમ સિવાય કોઈ પણ સંયોગોમાં તારે એ તાળાને ખોલવું નહિ. તારે આ બધી વ્યવસ્થા એવી ગુપ્ત રીતિએ કરવી, કે જેથી કોઈને પણ આ વાતની જાણ થવા તો પામે જ નહિ, પણ ગંધેય આવે નહિ.’

રાજા આ પ્રકારે પોતાના દુઃખના નિવારણને અને પોતાના કોપને સફલ કરવાનો ઉપાય ચોજી રહ્યો છે. તમારે આ બાબતને ગંભીરતાથી વિચારવાની જરૂર છે. ‘રાજા ખરાબ કરી રહ્યો છે’—એવું તો તમે ઘણી જ સહેલાઈથી માની લેશો અને ખોલી નાખશો, પરંતુ તમે તમારા સંયોગોમાં આવા પ્રકારનું કોઈ કૃત્ય, નિહોંધને દોષિત ઠરાવવાનું દુષ્કૃત્ય કરો છો કે નહિ અથવા એવું તમે કરો એવા છો કે નહિ—એનો વિચાર તમારે કરવાનો છે.

રાજાની આજ્ઞા મુજબ જ એના વિશ્વાસુ માણસે સઘળી વ્યવસ્થા કરી. રાજાના અંગત ગુપ્તચરો મોટે ભાગે ઘણા કુશળ હોય છે.

કામદેવના મંદિરને તાળું મારીને તે રાજાની પાસે પહોંચ્યો અને કહ્યું કે—આપની સઘળી જ આજ્ઞાનો સર્વ પ્રકારે અમલ કરી દીધો છે. એ સાંભળતાં, રાજાના આનન્દનો અવધિ રહ્યો નહિ. રાજાએ રાણીને કહ્યું કે—‘તારો એક જૈન સાધુ નગર બહાર કામદેવના મંદિરમાં રાત રહ્યો છે. સવારે આપણે ત્યાં જવાનું છે.’

રાણી સમજી ગઈ કે—‘દાળમાં કાંઈક કાળું છે.’ પણ તેણીના હૈયામાં જૈન સાધુ વિષે ભારોભાર વિશ્વાસ હતો, એટલે મુંઝાઈ નહિ. નહિ મુંઝાવા છતાં પણ, એને આખી

રાત એન પડયું નહિ

રાજાએ પોતાના મંત્રીઓને, સામંતોને અને નગરજનોને પણ કહેવડાવી દીધું કે-‘ સવારે રાજા નગરની બહારના કામ દેવના મન્દિરમાં રાત રહેલા જેન સાધુને જોવાને માટે જવાના છે, માટે સર્વેએ ત્યાં સાથે આવવું.’

આટલી વ્યવસ્થા કરીને, રાજાએ એ જ રાણીની સાથે આખી રાત્રિ સુખએનમાં પસાર કરી. રાણી જેવી ધર્મશીલ હતી, તેવી જ પતિભક્તા પણ હતી. ધર્મની વાત સિવાય, પતિને કોઈ પ્રકારે પ્રતિકૂળ થાય-એવું વર્તન એ કદી પણ કરતી નહિ. રાજાની ધાર્મિક સિવાયની એકે એક ઇચ્છાઓને તે અનુસરતી હતી. રાજાના કદાચ વિના પણ, રાજાના ઇગિતાકાગ્ માર્ગથી તે રાજાના અભિપ્રાયને સમજી જતી અને તેને જ અનુસારે વર્તન કરતી. એના હૈયામાં પણ રાજા પ્રત્યે દુર્ભાવ નહોતો, પરંતુ રાજાને મિથ્યા ધર્મની બાળમાંથી છોડાવીને, તેને સમ્યગ્ધર્મમાં સ્થાપિત કરવાનો ભાવ હતો. રાણી આવી રીતિએ એક પરમ પતિભક્તાને શોણે એવા વિનયાચારથી વર્તતી હતી, માટે જ રાજાની પાસે ધર્મની બાળતમાં જરાય નમતું નહિ મૂકવા છતાં પણ, રાણી પોતાના સ્થાનનું માન બાળવી શકી હતી તેમ જ રાજાના હૈયામાં પણ તે પોતાનું સ્થાન સારી રીતિએ જમાવી શકી હતી. એ રાણીને જેમ ધર્મને વજગી રહેતાં આવડતું હતું, તેમ સુશીલ પત્ની તરીકે કેમ વર્તવું જોઈએ-એ પણ આવડતું હતું. સદ્ધર્મના નામે પણ જો બાઈ પત્નીધર્મને ચૂકે, તો એમાં એ ધર્મની પ્રભાવના કરનારી બનવાને બદલે, ધર્મની વિગાધના કરનારી બને છે. ધર્મશીલ બાઈ તો, પોતાનાં સર્વ સ્વજનો ઉપર એવી છાપ પાડનારી

હોવી જોઈએ કે-જેમને એનો ધર્મ ન ગમતો હોય, તેમને પણ એ તો ગમતી જ હોય. એના ધર્મની અવગણના કરનાર સ્વજનો પણ, એને માટે તો એમ જ કહે કે-‘વહુ તો વહુ જ છે.’ દરેક સ્ત્રીએ પોતાના પત્નીધર્મને આ રીતિએ અદા કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પત્ની બનવું નહિ ને સંસારને તણ દેવો, એ સાર છે; પણ પત્ની બનવું જ પડે તો પત્ની બંની જાણવું જોઈએ. પત્નીને પત્ની બનતાં આવડે, એમાં એના ધર્મની પ્રશંસા થાય અને પત્નીને પત્ની બનતાં આવડે નહિ, એમાં એના ધર્મની નિન્દા થાય. પરંતુ ખરી વાત એ છે કે-જે બાઈઓના હૈયે સમજપૂર્વકની ધર્મશીલતા હોય છે, તે વિવેકિની જ હોય છે અને જે વિવેકી હોય, તે અનુચિત વર્તનથી આઘા રહેવાની કાળજી રાખ્યા વિના રહે નહિ. વિવેકી જ તે કહેવાય, કે જે ઔચિત્યના આદરવાળો પણ અવશ્ય હોય. આ રાણી તો પરમ વિવેકવતી હતી, એટલે ધર્મ સિવાયની બાબતમાં તે પોતાના પતિ રાજાને સર્વથા અનુકૂળપણે વર્તતી. આથી જ, રાણીના હૈયામાં બીટકુલ ચેન નહિ હોવા છતાં પણ, રાજા એ રાત્રિ એ રાણીની સાથે સુખચેનમાં પસાર કરી શક્યો. રાણી એટલી ગંભીર હતી કે-રાજાને ખબર પણ પડી નહિ કે-રાણીનું મન એવેન છે.

અહીં રાજા-રાણીની રાત્રિ આ રીતિએ પસાર થઈ, ત્યારે કામદેવના મન્દિરમાં રાત્રિ કેવા પ્રકારે પસાર થઈ, તે આપણે જોઈએ. આ ઉદાહરણ જે હેતુથી લેવામાં આવ્યું છે, તે હેતુ ત્યાં રહેલો છે.

રાજાનો માણસ, પેલા ગીતાર્થ સાધુ મહાત્માને કામદેવના મન્દિરમાં લઈ જઈને, એકદમ મન્દિરનું દ્વાર બંધ કરી

દધને ચાટ્યો ગયો.

‘આ શું બન્યું ?’—એવા વિચારમાં જ્યાં સાધુ મહાત્મા પાછળ જૂઓ છે, ત્યાં તો વેશ્યા તેમની સામે આવીને ઉભી ગઈ. વેશ્યા એક તો રૂપવતી હતી અને તેમાં સોળે શણ ગારને સજીને કામદેવના સામ્રાજ્યના સામર્થ્યને સ્થાપિત કરવાના કોડવાળી બનેલી હતી. વેશ્યાએ તો એના નખરાં આઢ્યાં.

સાધુ મહાત્માએ ચોમેર દૃષ્ટિ ફેરવી લીધી. પોતાના સંયોગોને પિછાની લીધા. પર્યંતના લેદને એ પામી ગયા. આવા વખતે કેમ વર્તવું, એનો એમણે તત્કાળ નિર્ણય કરી લીધો. પછી વેશ્યા ઉપર એમણે એવી વેધક દૃષ્ટિ નાખી, કે જે દૃષ્ટિને વેશ્યા ખમી શકી નહિ. એ એકદમ પાછી હટી ગઈ. એને થયું કે—આ સાધુ હમણાં જ મને પોતાની દૃષ્ટિથી બાળીને બસ્મિભૂત કરી દેશે.

સાધુ મહાત્માએ પોતાની તીક્ષ્ણ દૃષ્ટિને કાયમ રાખીને વેશ્યાને કહ્યું કે—‘તારે જે કરવું હોય તે કરજે, પણ મારાથી ત્રણ હાથ આધી રહીને કરજે. જે તું મારી પાસે ત્રણ હાથથી વધુ નજદિક આવી, તો તને જ ભારે પડી જશે.’

વેશ્યા તો ડઘાઈ જ ગઈ હતી. એના બધા મનોરથો કંકટભૂસ થઈ ગયા હતા. રાજાની આજ્ઞા હતી એટલે તેણીને રાત ત્યાં રહ્યા મિવાય ઉપાય નહોતો. તેમ બાગી છૂટવાનો પણ કોઈ માર્ગ નહોતો, બાકી તો, એ વેશ્યા ત્યાં એક દાગુને માટે ય ઉભી રહે નહિ, એવી તે ગમરાઈ ગઈ હતી. આથી તે એક ખુલામાં લપાઈ ગઈ.

વિચાર કંઈ કે—એ સાધુ મહાત્માએ વેશ્યાને કેવી દૃષ્ટિથી જોઈ હશે ? અવશ્યે પ્રદ્યુત્યનું રક્ષણ આમ થાય.

સાધુ મહાત્માનો પોતાની આંખ ઉપર કેટલો ગજબનો કાળૂ ? એ કાળૂ એમ ને એમ આવ્યો હશે ? વિષયો પ્રત્યે એમણે કેટલો રોષ કેળવ્યો હશે ? બહાર એ પોતાની આંખને કેટલી બધી કાળૂમાં રાખીને ફરતા હશે ? મન ઉપર કાળૂ બન્યો રહે, એ માટે આંખ ઉપર કાળૂ જરૂરી છે. જેની આંખ કાળૂ બહાર જાય, તેના મનને બગડતાં વાર લાગે નહિ.

વેશ્યા તો એક ખૂણામાં લપાઈ ગઈ. પછી સાધુ મહાત્માએ ત્યાં જે દીપક હતો, તેનો ઉપયોગ કર્યો. આ અપવાદમાર્ગનું આલંબન છે. અગ્નિના સ્પર્શ માત્રનો પણ મનથી, વચનથી અને કાયાથી, કરવા રૂપે પણ ત્યાગ કરી ચૂકેલા, કરાવવા રૂપે પણ ત્યાગ કરી ચૂકેલા અને કરનાર-કરાવનારને સારા માનવા રૂપે પણ ત્યાગ કરી ચૂકેલા-અગ્નિના સ્પર્શના પણ ત્યાગની આવી ભીષણ પ્રતિજ્ઞાવાળા એ સાધુ મહાત્માએ દીપકને અડીને, પોતે ધારણ કરેલાં વસ્ત્રોને એક પછી એક એમ સળગાવવા માંડ્યાં.

અગ્નિને સ્પર્શ્યાં અને સળગાવે છે શા ને ? સંયમનાં ઉપકરણોને ! સાધુથી અગ્નિને સ્પર્શ્યાં ? સામાન્ય રીતિએ એમ જ કહેવાય કે-‘સાધુથી અગ્નિને સ્પર્શ્યાં જ નહિ.’ અને એ સાધુ મહાત્મા અગ્નિને સ્પર્શ્યાંને પણ સળગાવી મૂકે છે શાને ? સંયમનાં ઉપકરણોને ! સંયમનાં ઉપકરણોનાં સન્માન કરાય કે સંયમનાં ઉપકરણોને સળગાવી મૂકાય ? સંયમીની વાત તો દૂર રહી, પણ જે સંયમી નથી, તેણે ય સંયમનાં ઉપકરણોનું સન્માન જ કરવું જોઈએ. સામાન્ય સંયોગોમાં સંયમનાં ઉપકરણોનું અબદુમાન પણ હાનિ કરે છે, તો સંયમનાં ઉપકરણોને સળગાવી મૂકવાની વાતમાં તો કહેવાનું જ શું

હોઈ શકે ?

તમને અપવાદમાર્ગનો ખ્યાલ આપવાને માટે આ વાત થાય છે. અપવાદમાર્ગે ચાલવા છતાં, ઉત્સૂત્રમાર્ગથી તદ્દન ઊલટા પ્રકારની ક્રિયા કરવા છતાં પણ, આરાધના જ થાય અને વિરાધના ન થાય, એ કથનને સમજાવવાને માટે આ વાત છે. અપવાદને અસ્થાને અગર તો ખોટી રીતિએ એવે, તેની આ વાત નથી. અપવાદના સ્થાને જ અપવાદને યુગોચર રીતિએ એવે, તેની આ વાત છે.

પેલા સાધુ મહાત્માએ તો એક માત્ર લંગોટી લગાવી દીધી અને ખાવાઓના દંડ જેવો દંડ બનાવી લીધો. એ સિવાયનાં સ્વપ્નમાં ય મંથનનાં ઉપકરણોને સજગાવી મુક્યાં. એને સજગાવી મૂકીને, એની જે રાખ પડી, તે રાખને પાછી પોતાના આખા ય શરીરે ચોળ્યા કરી.

કરી નાખ્યું હતું. કેમ ? પિતાની એવી જ આજ્ઞા હતી. એમાં જ, પિતાની આબરૂનું રક્ષણ હતું. એમાં જ, કુટુંબની સલામતી હતી. શ્રીયક જો એમ કરે નહિ, તો આખા કુટુંબને માથે સર્વનાશ ઉતરે તેવો હતો અને એના પિતાની ભારે બદબોઈ થાય તેવું હતું. વાત ખોટી હતી, રાજની ગેરસમજ જ હતી, પણ પરિણામ તો એવું જ આવે એમ હતું, માટે પિતાએ ઘણું સમજાવીને શ્રીયકને આજ્ઞા કરી હતી અને શ્રીયકે ભરસામાં તેના પિતાના ધડને ને માથાને પોતાની તલવારના ઝાટકાથી જુદાં કરી નાખ્યાં હતાં. આવું ઘોર કર્મ કરનારને પિતૃભક્ત કહેવાય ? તમે ‘હા’ જ કહેવાના.

આવી જ રીતિએ, યથાયોગ્ય સ્થાને અને યથાયોગ્ય રીતિએ અપવાદભાગનું આલમ્બન ગ્રહણ કરનારને પણ આરાધક જ કહેવાય. એવા પ્રસંગોમાં માત્ર બાહ્ય ક્રિયાને ન જોવાય, પરંતુ બાહ્ય ક્રિયાના વિપરીતપણાની ઉપેક્ષા કરીને, આંતરિક પરિણામો તરફ લક્ષ્ય અપાય. આપણે ત્યાં જે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ ને ભાવને જોવાનું વિધાન છે, તેને આવી રીતિએ અનુસરવાનું છે. મોક્ષભાગની આરાધનાને અને પ્રભાવનાને બાધ ન પહોંચે, વિપરીત સંયોગોની વચ્ચે પણ મોક્ષભાગની આરાધનાને અને પ્રભાવનાને ચાલુ રાખી શકાય, એ માટે જ, અપવાદ-ભાગનું પણ ઉત્સર્ગભાગની જેમ વિધાન કરવામાં આવ્યું છે.

પેલા સાધુ મહાત્મા ય આખી રાત જાગતા રહ્યા અને વેશ્યા પણ આખી રાત જાગતી રહી. સાધુ મહાત્માએ વેશ્યાની સામે ફરીથી જોયું પણ નહિ અને વેશ્યા તો મુખ્યત્વે સાધુ મહાત્માને જ જોતી રહી; કારણ કે—સાધુ મહાત્માના હૈયામાં કશો જ ડર હતો નહિ, પણ વેશ્યાના હૈયામાં ડર જરૂર હતો.

એમ રાત્રિ પસાર થઈ ગઈ અને સવાર થઈ. રાજા રાણીને લઈને પ્રધાનો, સામંતો અને નગરજનોની સાથે કામદેવના મંદિરની પાસે આવ્યો. સૌને તેણે કહ્યું કે-‘જૈન સાધુ દેવા બદમાશ હોય છે, તે બૂઝો.’

આમ કહીને, તેણે કામદેવના મંદિરનું દ્વાર ખોલાવ્યું. જેવું દ્વાર ખુલ્યું કે તરત જ ‘અટ્ટીલેક’ કરતો બાવો બહાર આવ્યો. સૌએ જોયું કે-આ જૈન સાધુ નથી, પણ બાવો છે.

રાજા તો દિરમૂઠ બની ગયો. એણે અંદર તપાસ કરાવી તો વેરયા સિવાય કોઈ ત્યાં હતું નહિ. રાણીએ કહ્યું કે-‘મહારાજ ! આપ કહેતા હતા ને કે જૈન સાધુ છે ? જૈન સાધુ, તમે ધારો છો એવા હોય જ નહિ.’

રાજા કાંઈ જાણ્યો નહિ. રાજબવને આવીને ગભરો પેલા ગુપ્તચરને જાણાવ્યો. તેને પૂછીને ખાત્રી કરી કે-જૈન સાધુને લઈ જવામાં તો કોઈ ભૂટ થવા પામી હતી જ નહિ. પછી ગભરો વેગ્યાને જાણાવીને રાત્રિનો વૃત્તાન્ત પૂછી જોયો. વેગ્યાએ જે બન્યું હતું તે જ યથાર્થપણે કહ્યું અને એથી રાજાના દેયામાં, રાજાની આંતર બવિતબ્યતાના ચોગે, પશ્ચાન્નાપનો બાવ જન્મ્યો. એમાંથી, તે રાજા તેની રાણીના પ્રયત્નથી મિથ્યા ધર્મને ત્યાગી અને આધર્મને રાત્રી બન્યો.

દશે તમે એ જાણવો વિચાર કરો કે-એ સાધુ ખુદા તમારો ગતના અગ્નિને સ્પર્શવામાં અને અંધમાયારણને અગાવી મુક્તિમાં તેમ જ સાધુને બદલે જાણ કરીને જાણેર થવામાં, ધર્મને મુક્તિ મળાય કે ધર્મને રાખ્યો મળાય ? એમલું માનની વિરાધના નથી કરી, પણ ધર્મની આરાધના કરી છે. એવી આરાધના કરી છે કે-એ ધર્મમાં વધા અને

પોતાની બદનામીના લોગે માર્ગની થનારી બદનામીને બરબાદ કરી નાખી.

અપવાદમાર્ગની ક્રિયા પ્રત્યે અણુગમે હોય :

ઉત્સર્ગમાર્ગ આરાધનાને માટે છે અને અપવાદમાર્ગ આરાધનાની રક્ષાને માટે છે. રત્નત્રયીને આરાધનારને, રત્ન-ત્રીની આરાધનાની અભિલાષાવાળાને, ક્રિયા તરીકે ક્રિયા તો ઉત્સર્ગમાર્ગની જ ગમે. એની રૂચિ ઉત્સર્ગમાર્ગની ક્રિયામાં હોય; જ્યારે અપવાદમાર્ગની ક્રિયામાં તો એની અરૂચિ હોય. અપવાદમાર્ગની ક્રિયાથી ક્યારે છૂટાય-એવું દિલ થયા કરે અને ઉત્સર્ગમાર્ગની ક્રિયા ક્યારે થાય-એવું દિલ થયા કરે. ઉત્સર્ગમાર્ગની ક્રિયા હિંસાદિકથી રહિત હોય અને અપવાદમાર્ગની ક્રિયા હિંસાદિકથી સહિત હોય; તેમ છતાં પણ, ઉત્સર્ગમાર્ગની ક્રિયા કરનારના હૈયામાં જેવો અહિંસાનો પરિણામ હોય, તેવો જ અહિંસાનો પરિણામ અપવાદમાર્ગની ક્રિયા કરનારના હૈયામાં પણ હોય. કદાચ અપવાદમાર્ગની ક્રિયા વખતે અહિંસાનો પરિણામ વધારે જોરદાર બને, એમ પણ બને; કારણ કે-લક્ષ્ય અહિંસા તરફ છે અને આંશિક હિંસાવાળી પણ જે ક્રિયા કરવી પડે છે, તેના પ્રત્યે અણુગમે છે. આમ હોવાના કારણે, અપવાદમાર્ગને આચરનારા, યથાર્થાને અને યથાયોગ્ય પ્રકારે અપવાદમાર્ગને આચરનારા, ઉત્સર્ગમાર્ગના આચરનારાની જેમ જ ભગવાનની આજ્ઞાના આરાધક છે, પણ ભગવાનની આજ્ઞાના વિરાધક નથી.

અપવાદો બચવાને માટે છે :

આમ છતાં ય, સર્વસામાન્ય ત્રીતિએ ઉપદેશ્ય અને

આચરણીય ઉત્સર્ગમાર્ગની બધીય વિગતો તમને કહેવી હોય તો કહેવાય, પણ અપવાદમાર્ગની બધી વિગતો તમને કહેવાય નહિ. સાધુપણામા પણ બધાને અપવાદમાર્ગના દર્શક સૂત્રો વિગેરે લખાવી શકાય નહિ અતિપરિણત ને અપરિણત-બન્નેય, અપવાદમાર્ગને જાણવાને માટે નાલાયક છે. બહુ જ સુયોગ્ય અને વિચક્ષણ એવા સાધુઓને જ અપવાદમાર્ગનાં પ્રદર્શક સૂત્રો આપી શકાય છે. તેમા કહેવું પડે કે-‘અતિચારો જેમ સેવવાને માટે નથી, પણ જાણવાને માટે છે અને જાણીને અવસરે વ્રતલંગથી બચી જવાનો યોગ્ય ઉપાય થોણ શકાય એ માટે છે, તેમ અપવાદો પણ આચરવાને માટે નથી, પણ જાણવાને માટે છે અને જાણીને અવસરે વ્રતલંગથી બચી જવાનો યોગ્ય ઉપાય થોણ શકાય એ માટે છે.’ ઉત્સર્ગમાર્ગને વિસારીને, એની ઉપેક્ષા કરીને, એનાથી એદરકાર બનીને જે અપવાદમાર્ગનો આશ્રય લે, તે આગધક નથી, પણ વિરાધક છે આથી, તમે એ વાત સમજી શક્યા હશે કે-અપવાદમાર્ગનું વિધાન કરવામાં પણ, લક્ષ્ય તો ઉત્સર્ગમાર્ગની રક્ષાનું જ છે. ઉત્સર્ગને જ વગગવાથી અશક્ત નષ્ટ-ભ્રષ્ટ થાય :

એ વાત પણ સમજી લેવી જોઈએ કે-ઉત્સર્ગમાર્ગના એવા આગ્રહી નહિ બનવું જોઈએ, કે જેથી અપવાદમાર્ગના રથાને પણ અપવાદમાર્ગને નહિ સેવતા, ઉત્સર્ગમાર્ગના આગ્રહને પ્રતાપે ચારિત્રના પરિણામોની હાનિ થવા પામે અને ચારિત્ર માર્ગની વિરાધનાની દશામાં મૂકાઈ જવાય. એક શુદ્ધ-શિષ્યનું દાહરણ આવે છે. વિહાર કરતા તેઓ એક ગામમાં ગયા. શિષ્ય પાણી માટે આખા ય ગામમા ફરી વળ્યો, પણ ક્યાંયથી

નિર્દોષ પાણી મળી શક્યું નહિ. નિર્દોષ પાણી મળી શક્યું નહિ, માટે તે લાવ્યો નહિ અને તૃષાની પીડા વધવા લાગી.

શુરૂએ જોયું કે-તૃષાની પીડામાંથી આ સચંકર અનર્થને પામશે. આથી તેમણે કહ્યું કે-‘સંયમની સાધનાને અને સંયમના પરિણામોને હાનિ પહોંચે નહિ, એ માટે થોડા દોષોવાળું પણ જલ લઈ લેવું એ ઉચિત છે.’

શિષ્યના હૈયામાં આચારશુદ્ધિની ખૂમારી હતી. તેણે કહ્યું કે-‘એવી શિથિલતા ન જોઈએ.’

શુરૂએ ગમ આધી, ઉપાય નહોતો માટે. તેઓએ વિહારને લંબાવ્યો. અહીં તરસની પીડા વધતી ચાલી.

તરસની પીડા વધતે વધતે શિષ્યના પરિણામો પલટાયા. જેવું મળે તેવું પણ પાણી પીઈ લેવાનું મન થઈ ગયું. ધીમે ધીમે તે શુરૂથી થોડો પાછળ પડ્યો. એટલામાં, એક નદી આવી. પેલો શિષ્ય ઉતરતાં ઉતરતાં કાચું તથા અણુગળ પાણી ખોખામાં લઈને પીવા પણ માંડ્યો.

શુરૂને કલ્પના જ હતી. તેમણે પાછું વળીને જોયું અને કહ્યું કે-‘અલ્યા કાચું પાણી તો પીધું, પણ એને ગાળવાનું ચ બૂલી ગયો ?’

આમ અપવાદના સ્થાને અપવાદને નહિ સેવતાં, ઉત્સર્ગને વળગી રહેનારો એલો ચારિત્રથી ચૂક્યો, નષ્ટ-બ્રષ્ટ થઈ ગયો.

સમર્થ પણ અસમર્થને અપવાદ સેવડાવે :

અપવાદનું સ્થાન નક્કી કરવામાં, વ્યક્તિના પરિણામો તરફ, શક્તિ તરફ, સંયોગો તરફ જોવા વિના ચાલે નહિ. એવા પણ સત્વશીલ આત્માઓ હોઈ શકે છે, કે જે અપવાદને આચરે

નહિ અને પરિણામમાં પલટો પણ આવવા દે નહિ. ગમે તેવી સ્થિતિમાં પરિણામને નહિ પલટાવા દેવાને શક્તિમાન, અપવાદનો આશ્રય ન લે, તો તેમાં તેની પ્રશંસા થાય, જ્યારે ખમી શકવાને અશક્ત અને એથી પરિણામોને ટકાવી શકવાની શક્તિ વગરનો, જે ઉત્સર્ગમાર્ગને જ વળગી રહે તો દુધ્યાનમાં મરે તથા માર્ગને ચૂકે એવો, જે અપવાદનો યથાયોગ્ય રીતિએ આશ્રય લઈને પણ પોતાના ચારિત્રના-રત્નત્રયીની આરાધનાના પરિણામોને ટકાવી લે અને પુનઃ ઉત્સર્ગમાર્ગે આવી જાય, તો તેમાં તેની પ્રશંસા થાય એટલા માટે તો, અપવાદને આચર્યા વિના જ ઉત્સર્ગમાર્ગમાં સુગ્રિહ રહેવાને સમર્થ એવા આત્માઓ પણ, પાસે રહીને બીજા તેવા અસમર્થ આત્માઓને અપવાદ સેવકાવે અને તેની એ પ્રકારે રક્ષા કરી લે. તેઓ, અપવાદમાર્ગનો યથાયોગ્ય રીતિએ અને યથાયોગ્ય સ્થાને આશ્રય લેનારાઓને નિન્દે નહિ, પરંતુ ‘આ રીતિએ પણ તેઓ માર્ગસ્થ બન્યા રહેવાની કેવી કાળજીવાળા છે ?’-એમ વિચારે. અપવાદમાર્ગને સેવનાર, ઉત્સર્ગમાર્ગના સેવનમાં સત્ત્વ બતાવનારાઓની પ્રશંસા કરે. આ એનો મેળ આવે હોય અપવાદમાર્ગના અભાવે તો, ઉત્સર્ગમાર્ગને આચરનારાઓનો પણ અભાવ થઈ જવા પામે આથી, શ્રી જૈન શાસન, આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર ઉત્સર્ગ માર્ગના વાદનો અને અપવાદમાર્ગના વાદનો ઘોષ કર્યા કરે છે

૨૨-યશઃપ્રસાર :

યશ ૩૫ પાઠ :

આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રની જયકુંજરની સાથે સરખા-
મણી કરી રહેલા ટીકાકાર મહર્ષિ, વીસમા વિશેષણ રૂપે દર-
માલે છે કે-

"યશઃપટદપદ્મપ્રતિરવાપૂર્ણદિફ્વક્રયાલસ્ય।"

એટલે કે-જયકુંજરની આગળ જેમ ઢોલનો ધ્વનિ
થતો હોય છે અને એનો પડયો ચોમેર-ચોમેર નહિ પણ
સઘળીય દિશાઓમાં પ્રસરેલો હોય છે, તેમ આ શ્રી ભગ-
વતીજી સૂત્રનો યશ રૂપી પટલ એવો પડે છે કે-એમાંથી
જે પ્રતિરવ ઉત્પન્ન થાય છે, તે પ્રતિરવ દિશ્યકલાત્તને પૂર-
નારો બને છે. જયકુંજરનો જ્યારે જય સાધવાને માટે ઉપ-
યોગ કરવાનો હોય છે, ત્યારે તો ખાસ કરીને તેની આગળ
ઢોલ વગાડવામાં આવે છે. એ ઢોલનો ધ્વનિ જયકુંજરને
ઉત્તેજિત બનાવે છે અને જયકુંજર ઉત્તેજિત બનીને એવું
દાવં કરે છે, કે જેથી એનો યયોવાદ દુરમનોમાં પણ ગવાય
છે. આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રના યશ માટે તો, આપણે પહેલાં
વાત કરી ગયા છીએ. આ સૂત્રનું નામ તો 'વિમાદપન્નતિ'
છે, પરંતુ આના પૂજ્યત્વનો પ્રકર એવો છે કે-એને લઈને
આ સૂત્ર મુખ્યત્વે શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર તરીકે ઓળખાય

નહિ અને પરિણામમાં પલટો પણ આવવા દે નહિ. ગમે તેવી સ્થિતિમાં પરિણામને નહિ પલટાવા દેવાને શક્તિમાન, અપવાદનો આશ્રય ન લે, તો તેમાં તેની પ્રશંસા થાય, બ્યારે ખમી શકવાને અશક્ત અને એથી પરિણામને ટકાવી શકવાની શક્તિ વગરનો, જે ઉત્સર્ગમાર્ગને જ વળગી રહે તો દુધ્યાનમાં મરે તથા માર્ગને ચૂકે એવો, જે અપવાદનો યથાયોગ્ય રીતિએ આશ્રય લઈને પણ પોતાના ચારિત્રના—ચત્રથીની આશાધનાના પરિણામને ટકાવી લે અને પુનઃ ઉત્સર્ગમાર્ગે આવી જાય, તો તેમાં તેની પ્રશંસા થાય એટલા માટે તો, અપવાદને આચર્યા વિના જ ઉત્સર્ગમાર્ગમાં સુસ્થિર રહેવાને સમર્થ એવા આત્માઓ પણ, પાસે ગ્રહીને બીજા તેવા અસમર્થ આત્માઓને અપવાદ સેવડાવે અને તેની એ પ્રકારે ગ્લા કરી લે. તેઓ, અપવાદમાર્ગનો યથાયોગ્ય રીતિએ અને યથાયોગ્ય સ્થાને આશ્રય લેનારાઓને નિન્દે નહિ, પરંતુ ‘આ રીતિએ પણ તેઓ માર્ગસ્થ બન્યા રહેવાની કેવી કાળજીવાળા છે ?’—એમ વિચારે. અપવાદમાર્ગને સેવનાર, ઉત્સર્ગમાર્ગના સેવનમાં સત્ત્વ બતાવનારાઓની પ્રશંસા કરે આ બેનો મેળ આવો હોય. અપવાદમાર્ગના અભાવે તો, ઉત્સર્ગમાર્ગને આચરનારાઓનો પણ અભાવ થઈ જવા પામે. આથી, શ્રી જૈન શાસન, આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્ર ઉત્સર્ગ માર્ગના વાદનો અને અપવાદમાર્ગના વાદનો ઘોષ કર્યો કરે છે.

પરોક્ષપણે પણ સંગૃહીત કર્યા વિનાના નિરૂપણમાં કેવી એક-દેશીયતા આવી જાય છે તેમ જ સ્વાત્ પદને બદલે પદ પદને વળગી પડવાથી કેવા અસત્યવાદી અને અનર્થકારી બની જવાય છે, એના સંબંધમાં ઘણું વિવેચન કરેલું છે. સ્વાદ્વાદના પ્રતાપે જ, શ્રી જૈન શાસન પોતાના જ્ઞાનવાદને અને ચરણવાદને, દ્રવ્યવાદને અને પર્યાયવાદને, નિશ્ચયવાદને અને અવ્યવહારવાદને એકાન્તે સત્યવાદ તરીકે બહિર કરી શકે છે; અને સ્વાદ્વાદના પ્રતાપે જ શ્રી જૈન શાસન અન્ય સર્વ દર્શનવાદોને યથાર્થ રીતિએ મિથ્યા વાદો તરીકે બહિર કરી શકે છે. આ રીતિએ પોતાને સત્યવાદી કહેવામાં પોતાના પ્રત્યેનો રાગ કામ કરતો નથી, તેમ અન્ય સર્વેને મિથ્યાવાદી કહેવામાં તેમના પ્રત્યેનો દ્વેષ કામ કરતો નથી; પરંતુ રાગ અને દ્વેષથી પર બનીને, કેવળ વ્યાજબીપણા અને ગૌરવ્યાજબીપણાને લક્ષ્યમાં રાખીને જ, શ્રી જૈન શાસન પોતાને સત્યવાદી કહે છે અને અન્ય સર્વ દર્શનવાદોને મિથ્યાવાદી કહે છે. આ વાત તમને ટૂંકમાં સમજાવી ચકાવ, એ માટે કહું કે-વાક્યમાંથી ‘જ’કારને કાઢવો અને તેની જગ્યાએ ‘પણ’ને સ્થાપવો, તેનું નામ સ્વાદ્વાદ છે. આ સ્વાદ્વાદમાં અમોઘ શક્તિ રહેલી છે.

સ્વાદ્વાદની મમજ:

એક બહુ જ સામાન્ય ઉદાહરણ લો. કોઈ કહે કે-
“આ મારા બાપ જ છે.” બાપને ઉદેશીને કહેનારે આ વાત કહી હોય, તો પણ આ વાત જેમ સાચી છે, તેમ ખોટી પણ છે. જો આ વાત સાપેક્ષપણે કહી હોય, તો સાચી છે અને

નિરપેક્ષપણે કહી હોય તો ખોટી છે. મુંઝારો નહિ. હમણાં જ ખૂલાસો થાય છે. આપણે જે 'જ'કારને કાઢવાની વાત કરીએ છીએ, તે નિરપેક્ષ 'જ'કારને કાઢવાની વાત કરીએ છીએ. છોકરો પોતાના બાપને બતાવીને એમ કહે કે-‘આ મારા બાપા જ છે.’ તો એમાં જે સત્યતા રહેલી છે, તે તો તમે સમજી શકો છો; પરંતુ એમાં જે અસત્યતા રહેલી છે, તે તમને સમજાવવી છે. એ છોકરાનું અને એ બાપનું, આ સંસારમાં અસ્તિત્વ કયારથી? અનાદિકાગથી. એટલા કાળમાં, શું એ બે વચ્ચે માત્ર પિતા-પુત્ર તરીકેનો જ સંબંધ રહ્યો હશે? બાપ દીકરો ને દીકરો બાપ-એમ નહિ થયું હોય? પરસ્પર ધર્મી-ધર્મીઆળી, બાઈ-બેન આદિ સંબંધો નહિ થયા હોય? એમ ઘણા સંબંધો થયેલા. એ સંબંધોને લક્ષ્યમાં લેનારો, એમ કેમ કહી શકે કે-‘આ મારા બાપા જ છે?’ આમ તો ન કહી શકે, પરંતુ એ જ ‘જ’કારને સાચે જ બતાવીને

શ્રી પણ હોઈ શકે અને તારા ભાઈ વિગેરે વિગેરે પણ હોઈ શકે, તો આ વાતને પણ એ બરાબર કબૂલ કરી લે.

સ્વાદ્વાદની અમોઘ શક્તિ :

આથી સમજો કે-સ્વાદ્વાદમાં અમોઘ શક્તિ રહેલી છે. પદાર્થ માત્ર અનન્તધર્માત્મક છે. કોઈ પણ પદાર્થ એવો નથી કે-એના અનન્ત ધર્મો ન હોય. હવે જ્યારે વાત થાય, ત્યારે અનન્ત ધર્મોની એક સાથે વાત થઈ શકે નહિ. વાત એક ધર્મની થાય, છતાં અનન્ત ધર્મોને લક્ષ્યમાં રાખી શકાય. પ્રત્યેક પદાર્થના જે અનન્ત ધર્મો છે, તેમાંના કોઈ પણ ધર્મનો અપલાપ થવા પામે નહિ અને પદાર્થના કોઈ પણ એક ધર્મની વાત કરવામાં ખોટા ઠરી જવાય નહિ, એ માટે સ્વાદ્વાદ છે. જે કોઈ, પદાર્થના એક અગર અમુક ધર્મની વાત અપેક્ષા વિના કરે, તે તે પદાર્થના બાકીના અનન્ત ધર્મોનો અપલાપ કરનારો ઠરીને મૂઠાવાદી ઠરે. શ્રી જૈન શાસન સદાને માટે અપેક્ષાથી વાત કરનાર છે, આથી તે સત્યવાદી તરીકે પોતાને બહાર કરી શકે છે અને અન્ય સર્વ દર્શનો અપેક્ષા વિના જ વાત કરનારાં છે, માટે શ્રી જૈન શાસન તેમને અસત્યવાદી તરીકે બહાર કરી શકે છે. અન્ય દર્શનો અપેક્ષા વિના વાત કરે છે, એને લઈને તેઓ તત્ત્વસ્વરૂપને જેમ યથાર્થપણે વર્ણવી શકતાં નથી, તેમ મોક્ષ અને મોક્ષના માર્ગના સંબંધમાં પણ યથાયોગ્ય અને સુઘટિત નિર્ણય કરી શકતાં નથી. બાકી પોતાને સાચા કહેવાનો અને બીજાઓને ખોટા કહેવાનો, કાંઈ શ્રી જૈન શાસનને રસ નથી. શ્રી જૈન શાસન તો શ્રી વીતરાગ પરમાત્માએ પ્રરૂપેલું શાસન છે, એટલે શ્રી

જેન શાસનમાં એવો કોઈ રસ હોઈ કે સંભવી શકે નહિ.
અંકુશની ઉપમા યોગ્ય જ છે :

સ્યાદાદને જે અંકુશની ઉપમા આપવામાં આવી છે, તે યોગ્ય જ છે. વચન ઉપર સ્યાદાદનો અંકુશ આવશ્યક છે. જે વચન ઉપર સ્યાદાદનો અંકુશ છે, તે જ વચન વસ્તુતઃ સાચું વચન છે. આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમાં જેમ જ્ઞાનનયથી વર્ણન છે, તેમ ચરણનયથી પણ વર્ણન છે, જેમ દ્રવ્યાસ્તિક-નયથી વર્ણન છે, તેમ પર્યાયાસ્તિકનયથી પણ વર્ણન છે, અને જેમ નિશ્ચયનયથી વર્ણન છે, તેમ વ્યવહારનયથી પણ વર્ણન છે. એ દરેક વર્ણનો માયાં એટલા જ માટે છે કે-એ બધાં જ ઉપર સ્યાદાદ રૂપ અંકુશ છે. આપણે તો, એ નયોની વાતને પરસ્પરની અપેક્ષાએ જ વિચારી છે. પરસ્પર કેવી અપેક્ષા રહેલી છે, તેનું તેના તેના પ્રસંગે સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આગ્યું છે. એ સ્પષ્ટીકરણ સ્યાદાદ રૂપ અંકુશને જ આભારી છે. જેન શાસ્ત્રોનું એકે એક વાક્ય સ્યાદાદ રૂપી અંકુશથી યુક્ત છે અને એથી શ્રી જેન શાસ્ત્રોના એક પણ વાક્યને મિથ્યાત્વી તરીકે તે જ વર્ણવી શકે, કે જેની બુદ્ધિ મિથ્યા સ્વથી પ્રભિન્ન થવા પામી હોય. પ્રત્યક્ષપણે સ્વાત્ પદ હોય અગર ન પણ હોય, તો પણ સ્યાદાદીનું વચન સ્વાત્ પદથી લાંછિત જ છે-એમ સમજવું જોઈએ. એ વાત સાચી છે કે-મિથ્યાદષ્ટિ છવ આ સ્વરૂપે સમ્યક એવા યુગના કથનને પણ, મિથ્યા યુગ રૂપે ગ્રહણ કરનારો બને, પણ એટલા માત્રથી જ આ યુગને મિથ્યાત્વી કહી શકાય નહિ, કારણ કે-મિથ્યાદષ્ટિ છવ સમ્યક યુગને મિથ્યા રૂપે ગ્રહણ કરે, એમાં દોષ સમ્યક

શ્રુતના કહેનારનો નથી, પણ તેને મિથ્યા રૂપે ગ્રહણ કરનારના મિથ્યાત્વનો દોષ છે. એટલા માટે તો, આગળના વિશેષણમાં એ વાત પણ આવવાની છે કે—આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર મિથ્યાત્વાદિ રિપુઓના દલનને માટે નિયુક્ત કરાયેલું છે. જો આ સૂત્ર જ મિથ્યાત્વી વાક્યોથી ભરેલું હોય, તો એ મિથ્યાત્વનું દલન કરે કે મિથ્યાત્વને વધારી મૂકે? તાત્પર્ય એ છે કે—સ્વાદ્વાદ રૂપ અંકુશ વિનાનાં વાક્યો મિથ્યાત્વી છે, પણ સ્વાદ્વાદ રૂપ અંકુશવાળાં વાક્યો મિથ્યાત્વી નથી.

નિત્યાનિત્યત્વ :

આ વિશેષણ એમ પણ સૂચવે છે કે—સ્વાદ્વાદની દૃષ્ટિને લક્ષ્યમાં રાખીને જ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રને લખવું, લખાવવું, વાંચવું, વંચાવવું, સાંભળવું ને સંભળાવવું. અનેકાન્ત દૃષ્ટિથી જ વસ્તુનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે. આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રને પણ જો એકાન્ત દૃષ્ટિથી જ વાંચવામાં આવે, તો સદુપયોગથી સિદ્ધિગતિને પમાડે એવું પણ આ સૂત્ર, દુરુપયોગથી દુર્ગતિમાં ઘસડી જાય. આથી જ, શાસ્ત્રકારો કહે છે કે—શ્રી દ્વાદશાંગીની આરાધના કરીને અનન્તા તર્યા અને વિરાધના કરીને અનન્તા મર્યા. જો સ્વાદ્વાદ આવડતો હોય, સ્વાદ્વાદના અંકુશનો ખ્યાલ રહે, તો તો આ શ્રી ભગવતીજી રૂપી હસ્તિ મુક્તિમાં વસતિ કરી આપે છે. આત્માના નિત્યત્વ ધર્મનું જ્યારે વર્ણન આવે, ત્યારે તેને અનુકૂળ વાતો આવે અને આત્માના અનિત્યત્વ ધર્મનું જ્યારે વર્ણન આવે, ત્યારે તેને અનુકૂળ વાતો આવે. એ બન્ને પ્રકારની વાતોને સ્વાદ્વાદથી જ સંગત કરી શકાય અને સાચી ઠરાવી શકાય. આત્મા દ્રવ્ય સ્વરૂપે નિત્ય પણ

છે અને પર્યાયસ્વરૂપે અનિત્ય પણ છે, એટલે કથંચિત્ નિત્ય, કથંચિત્ અનિત્ય, એમ મમજલું જોઈએ. ખીજાં દર્શનોમાં આ વસ્તુઓની મોટી ખામી છે. નિત્ય કહે એટલે ‘સર્વથા નિત્ય જ છે અને કોઈ પણ પ્રકારે અનિત્ય છે જ નહિ’—એમ કહે અને અનિત્ય કહે એટલે ‘સર્વથા અનિત્ય જ છે અને કોઈ પણ પ્રકારે નિત્ય નથી જ’—એમ કહે, એવી સ્થિતિ ઈતર મર્વ દર્શનોની છે. આપણે કહીએ કે—આત્મા સર્વ કાળે કાયમનો કાયમ રહે છે, માટે નિત્ય પણ ખરો અને આત્મા શરીરાદિની લે—મૂક કયાં કરે છે એ અપેક્ષાએ આત્મા અનિત્ય પણ ખરો. પર્યાયી કાયમનો કાયમ રહે છે, માટે નિત્યત્વ કહેવાય અને પર્યાયીના પર્યાયો બદલાયા કરે છે, માટે અનિત્યત્વ કહેવાય. સ્યાદ્રાહને અવલંબીને જ આ વાત કહી શકાય. નિત્ય કહીએ ત્યારે ય સાચા અને અનિત્ય કહીએ ત્યારે ય સાચા, સ્યાદ્રાહથી જ કગાય.

૨૪—હૈતુઓ ૩૫ શસ્ત્રો :

હૈતુઓ ૩૫ શસ્ત્રોથી ગદિત :

દવે બાવીસમું વિશેષજ્ઞ. બાવીસમા વિશેષજ્ઞ તરીકે રીકાકાર મદર્ષિ ક્રમભાવે છે કે—

“ વિવિધહેતુહેતિસમૂહસમન્વિતસ્ય । ”

એટલે કે-જ્યકુંજર હાથી જેમ વિવિધ હેતુવાળા શસ્ત્ર-સમૂહથી સમન્વિત હોય છે, તેમ આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર પણ વિવિધ હેતુઓ રૂપ જે શસ્ત્રો, તેના સમૂહથી સમન્વિત છે.

હાથીને જ્યારે યુદ્ધમાં મોકલવાને માટે અથવા તે કહો કે યુદ્ધમાં લઈ જવાને માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે, ત્યારે તેના ઉપરની અંખાડીમાં અને તેના ઉપર નખાતા બખતરના ભાગમાં શસ્ત્રો મૂકવામાં આવે છે. એ શસ્ત્રો વિવિધ હેતુઓવાળાં હોય છે. પોતાનું રક્ષણ કરવાના હેતુથી રખા-એલાં શસ્ત્રો જૂદાં હોય છે અને દુશ્મનને મારવાના હેતુથી રખાએલાં શસ્ત્રો જૂદાં હોય છે. દુશ્મનને મારવાનાં શસ્ત્રોમાં પણ, એવાં પણ શસ્ત્રો હોય છે કે જે શસ્ત્રોને ફેંકીને દુશ્મનને મરાય અને એવાં પણ શસ્ત્રો હોય છે કે જે શસ્ત્રોને પોતાના હાથમાં રાખીને જ દુશ્મનને મરાય. રક્ષક શસ્ત્રોમાં પણ એવા બે પ્રકારનાં શસ્ત્રો હોય છે. દુશ્મનના આવી રહેલા શસ્ત્રને અધવચ્ચે જ અટકાવી દે તેવાં શસ્ત્રો પણ હોય છે અને માત્ર પોતાની પાસે જ રાખીને રક્ષામાં ઉપયોગી બનાવી શકાય તેવાં શસ્ત્રો પણ હોય છે. આમ જ્યકુંજર વિવિધ હેતુઓ-વાળાં જે શસ્ત્રો, તેના સમૂહથી સમન્વિત હોય છે. એ જ રીતિએ, આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્ર પણ વિવિધ હેતુઓ રૂપ જે શસ્ત્રો, તેના સમૂહથી સમન્વિત છે. આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રમાં, એકની એક વાતનું પણ, અનેકવિધ અનેક હેતુઓથી ખંડન અગર સમર્થન કરવામાં આવેલું છે.

હેતુઓને શસ્ત્રોની ઉપમા વ્યાજબી છે :

ટીકાકાર મહર્ષિએ હેતુઓને શસ્ત્રો તરીકે ગણાવ્યા

છે, તેનું કારણ શું ? શસ્ત્રોનું કાર્ય શું ? શસ્ત્રનું કાર્ય મારણ અને વારણ કરવાનું છે. શસ્ત્રનું કાર્ય ધા મારવાનું છે અને આવતા ધાને વારવાનું, અટકાવવાનું, નિષ્ફળ બનાવવાનું છે. હેતુઓ પછુ એવી જ રીતિએ કાર્યસાધક બને છે. શાસ્ત્રે એક વાત કહી. વાદી એ વાતમાં આપત્તિ લાવીને મૂકે. એ વખતે શાસ્ત્ર એ પ્રકારના હેતુઓ આપે. એક તો વાદીની વાતને નિષ્ફળ, નિર્બલ બનાવી દેનારા હેતુઓ આપે અને બીજા પોતે જે વાત કહી છે તે વ્યાજબી જ છે-એવું સાબીત કરનારા હેતુઓ આપે. વાદમાં માત્ર પોતાની વાતને જ વ્યાજબી ઠરાવ્યા કરવાથી કામ ચાલે નહિ. આમાની વાતને ગેરવ્યાજબી પણ ઠરાવવી પડે. માત્ર પોતાની વાતને ગાધા કરે, એમાં વાદીને નિરૂત્તર થયો કહેવાય નહિ. વાદીની વાતને ખોટી ઠરાવવાપૂર્વક પોતાની વાતને સાચી ઠરાવાય, તો તે વ્યાજબી ગણાય. વાદનો પ્રસંગ તો, આ રીતિએ હેતુઓ માગે જ, પણ તત્ત્વસ્વરૂપનું પ્રતિપાદન, માર્ગનું નિરૂપણ પણ હેતુઓ માગે. અમુક અમુક હેતુઓથી, આ આમ છે-એમ કહેવું પડે અને એ આમ માનવામાં ન આવે તો શું તુક શાન થાય, એ પણ હેતુઓ આપીને સમજાવવું પડે. મંડન કરવામાં પણ હેતુઓ એકાએક અને મંડન કરવામાં પણ હેતુઓ એકાએક. સાચી વાતને સાચી તરીકે અને ખોટી વાતને ખોટી તરીકે સાબીત કરવાનું કોઈ સાધન હોય, તો તે હેતુઓ છે, માટે એને શસ્ત્રોની જે ઉપમા અપાઈ છે, તે વ્યાજબી હરે છે. સાચી વાતને ખોટી તરીકે સાબીત કરવાને અને ખોટી વાતને સાચી તરીકે સાબીત કરવાને મધ્યનારાઓ જ, હેતુઓ રૂપ શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરે છે. શસ્ત્ર તો એવી

ચીજ છે કે-વાપરતાં આવડે તો શસ્ત્રવાળો પોતાનું રક્ષણ કરી શકે અને દુશ્મનને મારી શકે, જ્યારે વાપરતાં ન આવડે તો એ જ શસ્ત્રથી પોતે મરેને દુશ્મન કાવે. શસ્ત્રનો દુરૂપયોગ પણ થાય અને સદુપયોગ પણ થાય; તેમ હેતુઓ આપવાની આવડત તારેય ખરી અને મારેય ખરી. શ્રી ભગવતીજ સૂત્રમાં જે હેતુઓ આપવામાં આવ્યા છે, તે સત્ય તત્ત્વસ્વરૂપને, સાચા માર્ગને બતાવવાને માટે આપવામાં આવ્યા છે.

હેતુઓ આપીને કુંભરાઃ ચઢીયાતો ઉપકાર સાધી શકાય :

આ ઉપરથી એ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે-માણસે પોતાની વાત, પોતાની વાત એટલે ભગવાને કહેલી પણ પોતાના મુખે કહેવાતી વાત, જ્યાં સુધી બની શકે ત્યાં સુધી, હેતુઓ આપવા પૂર્વક કહેવી જોઈએ. જેમ કે-‘સંસાર અસાર છે.’-એમ કહીને, માત્ર એટલું જ કહેવાય કે-ભગવાને સંસારને અસાર કહ્યો છે, માટે સંસાર અસાર છે, તો એ કહેવું સાચું છે, છતાં પણ એમ કરવું એ ધર્મોપદેશકને માટે યોગ્ય નથી. ધર્મોપદેશકે આ સંસારના સ્વરૂપને એવી રીતિએ વર્ણવવું જોઈએ, કે જેથી શ્રોતાઓને લાગે કે-ખરેખર સંસાર અસાર છે. એમ હેતુઓ આપીને ‘સંસાર અસાર છે’ એવું સમજાવવામાં આવે, તો એથી સાંભળનારના હૈયામાં ભગવાન પ્રત્યે બહુમાન પેદા થાય છે અથવા તો ભગવાન પ્રત્યેનું બહુમાન વધવા પામે છે. સાંભળનારને એમ થાય કે-‘ભગવાને જે કહ્યું છે તે સાચું જ કહ્યું છે.’ આ બાતિનો વિશ્વાસ જન્મે, એટલે ‘મોક્ષને માટે

જ પ્રયત્નશીલ બનવા જેવું છે 'એવી વાતને, સાંભળનારાઓ રૂચિપૂર્વક સાંભળે. એમાં ય, શ્રોતાઓને જે એ વાત હેતુઓ આપીને સમજાવવામાં આવે કે- 'તમારી જેવા સુખની ઇચ્છા છે, તે ઇચ્છા મોક્ષને પામ્યા વિના બર આવે તેમ છે જ નહિ; આત્માની ખીણ કોઈ જ અવસ્થા વિશેષ એવી નથી, કે જે અવસ્થામાં તમે એકાન્તિક અને આત્યન્તિક સુખની તમારી ઇચ્છાને પરિપૂર્ણપણે સંકુળ કરી શકો; માટે તમારે મોક્ષને માટે જ પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ.' તો એથી શ્રોતાઓની રૂચિ ઓર વધી, જવા પામે. એટલી સમજ આપ્યા પછીથી, મોક્ષમાર્ગને સ્વતન્ત્રપણે કોણ દર્શાવી શકે, એ વિગેરે વાતોને હેતુઓ આપીને જણાવવામાં આવે, તો શ્રોતાઓને સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ સુલભ બને તેમ જ મોક્ષમાર્ગની આરાધનાની ઇચ્છા પણ પ્રબળ બને. એવા છવોને મોક્ષમાર્ગનું નિરૂપણ બહુ ગમે અને તેમાં પણ કેમ પ્રાણતિપાતવિરમણ આદિ વ્રતોનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ અને વ્રત લઈને તેનું પાલન કરવા સાથે કેમ તપ કરવો જોઈએ, એ વિગેરે વાતો હેતુઓ આપીને કહેવાય તો શ્રોતાઓ ઉપર ક્રમશઃ ચઢીયાતો ઉપકાર કરવાના લાભને પામી શકાય.

હેતુગમ્યમાં હેતુ ન અપાય તો પાપ પડે પડે :

આ રીતિએ હેતુઓ આપીને વાતો કરી હોય, તો આજ્ઞાગ્રાહ્ય બાબતોને આજ્ઞાગ્રાહ્ય તરીકે સ્વીકારાવવામાં મુશ્કેલી નડે નહિ. ધર્મદેશનાનો વિધિ જ એ છે કે-ત્યાં સુધી શક્ય ત્યાં ત્યાં સુધી હેતુઓ આપીને તત્ત્વસ્વરૂપનું નિરૂપણ કરવું જોઈએ અને જે બાબતો માત્ર આજ્ઞાગ્રાહ્ય જ હોય તેમાં

હેતુઓને આપવાના પ્રયત્નમાં કદી પણ પડવું જોઈએ નહિ. પહેલાં તો, શ્રોતાઓ સમક્ષ એવી એવી બાબતો મૂકવી જોઈએ, કે જે બાબતોમાં હેતુઓ આપી શકાય. એ બાબતોને વિવિધ હેતુઓ આપવા દ્વારા એવી પુષ્ટ કરવી જોઈએ, કે જેથી શ્રોતાઓને એમ લાગે કે-આ શાસન તો યુક્તિ-યુક્ત જ વાત કરનારું છે. એમાંથી એના હૈયામાં આજ્ઞા પ્રત્યે રૂચિ જન્મે. આજ્ઞા પ્રત્યે રૂચિ જન્મ્યા પછી, આજ્ઞા-ગ્રાહ્ય બાબતોને માટે એમ કહેવાય કે-‘ આ વાતો ભગવાને કહી છે માટે આમ જ છે ’ તો એ વાતમાં, એને ભગવાનની આજ્ઞા પ્રત્યે અરૂચિ ન થાય. એ સમજે કે-આ બાબતો જ એવી છે કે-આમાં હેતુઓ આપી શકાય નહિ. જો આ બાબતો હેતુગમ્ય હોત, તો આ બાબતોને ભગવાને આજ્ઞાગ્રાહ્ય ન જ કહી હોત, પણ હેતુઓ આપ્યા હોત. એટલે હેતુગમ્ય બાબતોમાં હેતુઓ અવશ્ય આપવા જોઈએ. હેતુગમ્ય બાબતોમાં હેતુઓ નહિ આપવા, એ તો સ્વ-પરને માટે હાનિકારક છે. હેતુઓ આપવાથી જેમ રૂચિ જન્મવાની શકાય છે, તેમ હેતુઓ નહિ આપવાથી શ્રોતાઓને ઉભગાવી દેવાનું પાપ પડેલે પડી જાય છે.

૨૫-શત્રુસૈન્યના નાશ માટે નિયુક્ત :

શત્રુસૈન્યના નાશને માટે નિયુક્ત :

જયકુંજરની સાથે સરખામણી કરીને, શ્રી ભગવતીજી સૂત્રની વિગતોનો તથા વિશેષતાઓનો, પોતાની શાસ્ત્રપ્રસ્તાવનામાં ખ્યાલ આપી રહેલા ટીકાકાર મહર્ષિ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અલયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજ, તેવીસમા વિશેષણ તરીકે ફરમાવે છે કે-

“ મિથ્યાત્વાઽજ્ઞાનાઽવિરમણલક્ષણરિપુબલદલનાય શ્રીમન્મહાવીરમહારાજેન નિયુક્તસ્ય । ”

એટલે કે-મહારાજાઓ જેમ જયકુંજરને શત્રુસૈન્યનો નાશ કરવાને માટે નિયુક્ત કરે છે, તેમ આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રને પણ, આત્માના શત્રુસૈન્યનો નાશ કરવાને માટે, શ્રીમાન્ મહાવીર મહારાજાઓ નિયુક્ત કરેલું છે. આત્માનું શત્રુસૈન્ય કયું ? એનો ખતાઓ કરતાં કહ્યું છે કે-મિથ્યાત્વ-સ્વરૂપ, અજ્ઞાન-સ્વરૂપ અને અવિરમણ-સ્વરૂપ. એ ત્રણ, આત્માના શત્રુ તરીકેનું કામ કરનારા છે, માટે એ ત્રણના નાશને માટે ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માઓ, આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રને નિયુક્ત કરેલું છે.

ભગવાનને નિયુક્ત કરનાર કેમ કહ્યા ?

આપણે જાણીએ છીએ કે-ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવે

અર્થથી જ દેશના દેનારા હોય છે. સૂત્રની યોજના ભગવાન શ્રી જિનશ્વરદેવો કરતા જ નથી. સૂત્રની ગુંથણી તો, ગણધર-ભગવાનો જ કરે છે. ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો, ગણધરદેવોની સ્થાપના કર્યા બાદ, તેમને ત્રિપદી માત્રનું દાન કરે છે અને એ ત્રિપદી ભગવાનના શ્રીમુખે શ્રવણ કરવા માત્રથી, ગણધર ભગવાનના આત્માઓ, પોતપોતાના મતિજ્ઞાનાવરણીય અને શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય કર્મના એવા ઉત્કૃષ્ટ કોટિના ક્ષયોપશમભાવને પામે છે, કે જેને લઈને તેઓ ગણધર-નામકર્મના ઉદયને વેદતા થકા, અન્તર્મુદૂર્ત માત્રમાં જ દ્વાદશાંગીની રચના કરી શકે છે. ગણધરભગવાનો દ્વાદશાંગીની રચના કરી લે છે, તે પછીથી જ ભગવાન તેમને તીર્થની અનુજ્ઞા આપે છે. અનુજ્ઞા વિના, દ્વાદશાંગી ખીન્ને આપી શકાય નહિ. ગુરૂની અનુજ્ઞાને મેળવ્યા વિના, કોઈ પણ શિષ્ય કોઈને ચ લણાવી શકે નહિ- એવો વિધિ છે. આપણો મુદ્દો તો એ છે કે-વર્તમાન શાસનમાં ગણધરભગવાન શ્રી સુધર્માસ્વામીજીએ રચેલી જે દ્વાદશાંગી પરંપરાગત બની છે, તેને અર્થથી ભગવાન શ્રીમાન્ મહાવીર મહારાજએ ઉપદેશેલી હતી; એટલું જ નહિ, પણ ભગવાને તેની અનુજ્ઞા પણ આપી હતી. ભગવાને મહોર મારી આપી હતી. આથી જ, ટીકાકાર મહર્ષિએ અત્રે ‘શ્રી ભગવતીજી સૂત્રને શ્રીમાન્ મહાવીર મહારાજએ નિયુક્ત કર્યું છે’-એમ ફરમાવ્યું છે.

શ્રીમાન્ મહાવીર મહારાજએ આ નિયુક્તિ જગતના જીવો મિથ્યાત્વાદિ રૂપ શત્રુઓનો નાગ સાધી શકે એ માટે કરી છે.

શ્રીમાન્ મહાવીર મહારાજ દ્વારા આ સૂત્ર નિયુક્ત

કરાએલું છે—એવું જણાવવાની સાથે, આ માટે આ સૂત્ર નિયુક્ત કરાએલું છે, તેનું પણ ટીકાકાર મહર્ષિએ સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે. મિથ્યાત્વ રૂપ, અજ્ઞાન રૂપ અને અવિરમણ રૂપ જે શત્રુસૈન્ય, તેનો નાશ કરવાને માટે આ સૂત્ર નિયુક્ત કરાએલું છે. આ સૂત્રને અગર તો આ સૂત્રને નિયુક્ત કરનારા શ્રીમાન્ મહાવીર મહારાજને મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન કે અવિરમણ—એમાંનો કોઈ જ શત્રુ નથી. એટલે તેમના શત્રુસૈન્યના નાશને માટે આ સૂત્ર નિયુક્ત કરાએલું નથી, પરંતુ જગતના જીવોના શત્રુ-સૈન્યના નાશને માટે જ આ સૂત્ર નિયુક્ત કરાએલું છે. એક કાળે શ્રીમાન્ મહાવીર મહારાજને પણ એ ત્રણેય શત્રુઓએ ઘેરેલા હતા. શ્રીમાન્ મહાવીર મહારાજનો આત્મા પણ અનન્તો કાળ એ શત્રુઓની આધીનતામાં રહ્યો હતો. એઓ-શ્રીના આત્માને પણ અનન્તા કાળ સુધી ‘હું મિથ્યાત્વાદિ રૂપ શત્રુસૈન્યથી ઘેરાએલો છું અને પરાભવ પમાડાએલો છું’—એવો ખ્યાલ અરખો પણ આવ્યો નહોતો. ‘મિથ્યાત્વાદિ રૂપ શત્રુસૈન્યથી હું અનાદિકાળથી ઘેરાએલો છું અને પરાભવ પમાડાએલો છું’—એ વાતનો સાચો ખ્યાલ તો, ભવ્યાત્માને જ આવી શકે છે. ભવ્યાત્માને પણ એ વાતનો સાચો ખ્યાલ અરખાવત્ત કાલમાં જ આવી શકે છે. અરખાવત્તમાં પણ અર્ધ-પુરુષગતપરાવર્ત જેટલો સંસારકાલ લગભગ બાકી રહે છેને અથવા તો એથી પણ અર્ધ સંસારકાલ બાકી રહે છે, આ વાતનો સાચો ખ્યાલ આવી શકે છે. શ્રીમાન્ મહાવીર મહારાજનાં આત્માને બ્યારે અર્ધપુરુષગતપરાવર્તથી પણ ઓછો, એક કોણકોણી આગરોપમથી કાંઈક અધિક માત્ર સંસારભગ બાકી રહેવા પામ્યો, ત્યારે જ શ્રી નવસાર તરીકેના ભવમાં, તે

આત્માને એ વાતનો સાચો ખ્યાલ આપ્યો કે-‘હું અનાદિ-
કાળથી મિથ્યાત્વાદિ રૂપ શત્રુસૈન્યથી ઘેરાએલો છું અને પરાલવ
પમાડાએલો છું.’ શ્રી નયસારના લવમાં, એ પુણ્યપુરુષના
આત્માને જ્યાં એ વાતનો સાચો ખ્યાલ આપ્યો, એટલે
એમણે એ શત્રુસૈન્યની સામે હલ્લો કરવાની શરૂઆત કરી.
શ્રી નયસારના લવમાં, શ્રીમાન્ મહાવીર મહારાજનો આત્મા,
મૂળમાંથી તો એ શત્રુઓને ઉખેડી શક્યો નહિ, પણ એ
શત્રુઓને અમુક અંશે દબાવી દેવાનું કામ તો જરૂર કરી
શક્યો. ત્યારથી એ આત્માએ મિથ્યાત્વાદિ શત્રુસૈન્યની સામે
બળ અજમાવવા માંડ્યું, પણ એમાં જેમ કોઈ વાર શત્રુ
પણ ફાવી જાય અને શત્રુ ફાવી જાય એટલે પુનઃ બન્ધનમાં
લઈ લે, એમ શ્રીમાન્ મહાવીર મહારાજના આત્માને માટે
થયું. પુનઃ બન્ધનમાં જકડાઈ ગયેલા શ્રીમાન્ મહાવીર મહા-
રાજના આત્માએ, મિથ્યાત્વાદિ રૂપ શત્રુઓની આધીનતામાં
ઘણો કાળ પસાર કર્યો. એમાં જ્યારે એ આત્માને તક મળી
ગઈ, એટલે એ આત્માએ એ તકનો લાભ ઉઠાવી લીધો.
પ્રિયમિત્ર ચક્રવર્તી તરીકેના લવમાં તેમણે એ શત્રુસૈન્યને
હમવાનો અને એ શત્રુસૈન્યને નામશેષ કરી નાખવાનો પ્રયત્ન
પુનઃ આરંભી લીધો. એમના આત્માને એ વાત એવી જયી ગઈ
કે-એમના શ્રી નન્દન મુનિ તરીકેના લવમાં તો એમણે કમાલ
કરી નાખી. એમના આત્માને એ વખતે એમ જ થઈ ગયું
કે-‘જે માફ ચાહે તો હું માત્ર મારા જ મિથ્યાત્વાદિ રૂપ
શત્રુઓને મૂળમાંથી ઉખેડી નાખીને અટકું નહિ, પણ સારા જ
જગતના જીવોના મિથ્યાત્વાદિ રૂપ શત્રુઓને હણી નાખું!’
પણ મિથ્યાત્વાદિ રૂપ શત્રુઓ એવા પ્રકારના છે કે-કોઈના

રોપ ન કરીએ તો ધાર્યું મેળવી શકીએ નહિ; આવી આવી જ વિચારણાઓ એ કર્યા કરે. આ સઘળો ય પ્રતાપ, મિથ્યાત્વના ભેરદાર ઉદયનો છે. મિથ્યત્વની આ જેવી-તેવી શત્રુતા છે, જે ગમે તેટલું ભણેલો માણસ પણ મિથ્યાત્વના ઉદયવાળો હોય તો તે અજ્ઞાન જ છે :

મિથ્યાત્વની સાથે અજ્ઞાન તો સંકળાએલું જ છે. ત્યાં સુધી મિથ્યાત્વનો ઉદય હોય, ત્યાં સુધી અજ્ઞાન તો હોય જ. અજ્ઞાન હોય જ એટલે ભણતર ન હોય, એમ નહિ. ધાર્યું ભણતર હોય, એમ પણ બને. માત્ર ભાષાજ્ઞાનનું અગર તો પ્રતિહાસ, ભૂગોળ, ગણિત આદિનું જ ભણતર હોય, એમ પણ નહિ. સમ્યક્ શ્રુતનું ભણતર હોય, એમય બને. આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનું ભણતર હોય, એમય બને. અરે, છેક દગ્ગમા પૂર્વમાં કાંઈક ન્યૂન સુધીનું ભણતર હોય, એમ પણ બને. એટલું બધું ભણતર હોય, તે છતાં પણ એ ભણતરવાળો મિથ્યાત્વના ઉદયવાળો હોય તો તે અજ્ઞાની જ છે. એટલા બધા ભણતરવાળાને પણ અજ્ઞાની કહેવાનું કારણ શું ? અથવા તો તેનામાં અજ્ઞાન છે, એમ કહેવાનું કારણ શું ? એનું કારણ એ છે કે-એટલું બધું ભણતર હોવા છતાં પણ, ‘સુખ તો માત્ર વિષયોના ભોગવટામાં જ રહેલું છે. હું ખ અનિષ્ટ વિષયોના સંયોગમાં તથા ઈષ્ટ વિષયોના વિયોગમાં અને સુખ ઈષ્ટ વિષયોના સંયોગમાં તથા અનિષ્ટ વિષયોના વિયોગમાં.’-આનું જ એ માન્યા કરતો હોય છે. ‘હું ખ ન ભોળો તો અનિષ્ટ વિષયોનો વિયોગ સાધવો ભોળો અને સુખ ભોળો તો ઈષ્ટ વિષયોનો સંયોગ સાધવો ભોળો, કારણ કે-ઈષ્ટ વિષયોના ભોગોપભોગમાં જ સુખ રહેલું છે.’-

આવી એની માન્યતા, એટલેટલા લઘુતરને લગ્યા પછીથી પણ, કાયમી બની રહી હોય છે. એ માન્યતાને લઈને તેને લોભ, માયા, માન અને ક્રોધ-એ ચારેય કષાયો જરૂરી અને હિતકારી લાગતા હોય છે. આવી માન્યતાવાળો ગમે તેટલું લાલ્લો હોય, તો પણ તે અજ્ઞાન જ છે, માટે જ કહેવાય છે કે-મિથ્યાત્વની સાથે અજ્ઞાન તો સંકળાએલું જ છે. એવો માણસ પોતાને જે લઘુતર પ્રાપ્ત થયું છે, તેનો ઉપયોગ વિષયમુખોની જ સાધનામા અને ક્રોધાદિ કષાયોને સફલ બનાવવાના ઉપાયોને યોજવામાં જ કર્યા કરે છે.

સમ્યક્દર્શન ગુણ કેમ પ્રગટે ?

જીવનું મિથ્યાત્વ જ્યારે મનહતાને પામે, ત્યારે જ તેનામાં વિષયવિગગ જન્મી શકે છે, ત્યારે જ તેનામાં કષાયત્યાગની લાવના પેદા થઈ શકે છે, ત્યારે જ તેનામાં મોક્ષને મેળવવાની વૃત્તિ પ્રગટ થઈ શકે છે. એટલું થયા પછીથી પણ, જીવ ‘મોક્ષ જ લેઈએ’-એવી વૃત્તિને તો મિથ્યાત્વ વિશેષ મનઃ બંધા બાદ પામી શકે છે. ‘મોક્ષ જ લેઈએ’-એવી વૃત્તિ આવ્યા બાદ, મિથ્યાત્વને જે ભેર કરવાની તક ન મળે અને જીવ સાચો મોક્ષમાર્ગ કયો હોઈ શકે-તેનો શોધક બને, તો મિથ્યાત્વના ક્ષયોપશમાદિ રૂપ સમ્યક્દર્શન ગુણને પામી શકે છે. અજ્ઞાન તો મિથ્યાત્વની સાથે જ સંકળાએલું હોવાથી, સમ્યક્દર્શન ગુણ પ્રગટવાની સાથે જ સમ્યક્જ્ઞાન ગુણ પ્રગટે છે. સમ્યક્દર્શન ગુણના સુપ્રતાપે, એ જીવનું જેટલું લઘુતર હોય છે, તે સમ્યક્ રૂપે પરિણમે છે. પછી જેટલું લાલ્લું છે, તેટલું પણ સમ્યક્ રૂપે તેને પરિણમે છે. એનામાં તત્ત્વસ્વરૂ-

પરંતુ ચથાર્થ વર્ણન ચથાર્થ રૂપે રૂપે, એવા પ્રકારની લાયકાત સમ્યગ્દર્શન શુણના મુયોગે પ્રગટે છે. આ બધા ઉપરથી તમારે એ વિચારવાનું છે કે-મિથ્યાત્વ એ જીવના શત્રુપણાનું કેવું 'ભયંકર કાર્ય કરે છે અને એના યોગે જ્ઞાન પણ અજ્ઞાન રૂપે જ કામ કરીને જીવને દુઃખમોના ઉપાર્જનમાં નિમિત્ત બને છે. જે જ્ઞાન કર્મક્ષયનું અને શુભ કર્મના બન્ધનું કારણ બની શકે, તે જ્ઞાન પણ મિથ્યાત્વના પ્રતાપે અજ્ઞાન રૂપ બનીને, દુઃખમોના બંધનું કારણ બને છે; એટલું જ નહિ, પણ કોઈ જીવને જોધિની પ્રાપ્તિ દુર્લભ પણ બનાવી દઈ શકે છે.

સમ્યક્ શ્રુતના ઉપાર્જનની આવશ્યકતા :

મિથ્યાત્વના ક્ષયોપશમાદિથી સમ્યગ્દર્શન શુણ પ્રગત્યો, પણ એથી તો પૂર્વનું જે જ્ઞાન અજ્ઞાન રૂપ હતું તે સમ્યજ્ઞાન રૂપ બન્યું, પણ સમ્યક્ શ્રુતનો જોધ તો જોઈએ ને ? સમ્યગ્દર્શન શુણથી એવી પણ લાયકાત આવી કે-શ્રુત માત્રને એ પોતાનામાં સમ્યક્ રૂપે પરિણામી શકે, પણ સમ્યક્ શ્રુતનો અભ્યાસ સમ્યગ્દર્શન શુણને સ્થિર કરનારો અને સમ્યગ્દર્શન શુણવાળાની ભાવનાને અમલમાં આવવામાં ખૂબ જ સહાયક બને એવો હોય છે. સમ્યગ્દર્શન શુણને પામેલાની ભાવના કયી ? સમ્યજ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર દ્વારા મોક્ષને જ સાધવાની. એ સમ્યજ્ઞાનનો અને સમ્યક્ચારિત્રનો જ ખાસ અર્થો હોય. વળી સમ્યગ્દર્શન શુણક્રાયિક પ્રકારનો ન આવે, ત્યાં મુખી એ શુણ પાછો ન જ આવરાઈ લય, એવું નહીં નહિ. આપણે જોયું કે-ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માના આત્માનો સમ્યગ્દર્શન શુણ પણ આવરાઈ જવા પામ્યો હતો. એટલે સમ્યજ્ઞાનને વિષેનો

ઉદયમ અવશ્ય હોવો જોઈએ. સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રત્યેની બેદરકારી અથવા તો પ્રમાદને અંગે ઓછું લક્ષ્ય પણ શત્રુની ગરજ સારે છે. સમ્યક્ શ્રુતના જ્ઞાનમાં પ્રયત્નશીલ ઘણે અંશે બચી શકે છે.

અવિરમણ રૂપ શત્રુ :

સમ્યગ્દર્શન તથા સમ્યગ્જ્ઞાન રૂપ ગુણો પ્રગટવા છતાં પણ, ‘અવિરમણ’ નામનો લયંકર દુશ્મન તો બેઠેલો જ છે. અવિરમણ નામના લયંકર દુશ્મનની સાથે જીવવું પડે તોય સાવધાનીરીઠી જીવવું પડે, કારણ કે-એનામાં સમ્યગ્દર્શન ગુણ અને સમ્યગ્જ્ઞાન ગુણ આવરણ જવા પામે, એવી બેકામ હાલતમાં આત્માને મૂકી દેવાની શક્તિ છે. આત્મા જે ગાફીલ બની જાય, તો ગળડી પડે. આ ઉપરાન્ત, જ્યાં સુધી ‘અવિરમણ’ નામનો દુશ્મન જીવે છે, ત્યાં સુધી સાવધ જીવને પણ નિર્જરા સાધવામાં બહુ જ મુશ્કેલી નડે છે. હવે એને એકલી નિર્જરા સાધવી છે, પણ અવિરમણ રૂપી દુશ્મન અંધથી સર્વથા બચવા દે જ નહિ. સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન ગુણની સફલતા સમ્યક્ચારિત્રને આભારી છે, પણ જ્યાં સુધી અવિરમણ રૂપી દુશ્મન જોરમાં હોય છે, ત્યાં સુધી આત્મા સમ્યક્ચારિત્રને પામી શકતો નથી. અવિરમણ એટલે અવિરતિ. હિંસાદિ પાપોથી અને કષાયોથી વિરામ પામવું, એ વિરતિ; અને એનાથી વિરામ નહિ પામવું, એ અવિરતિ. હિંસાદિ પાપોથી અને કષાયોથી વિરામ પામ્યા કરવાની ભાવનાથી પણ લાલ થાય છે; પણ એ જ સૂચવે છે કે-હિંસાદિ પાપોથી અને કષાયોથી જે વિરામ પામવામાં આવે તો તેથી મહા લાલ થાય. વિરામ પામવામાં ખરો લાલ

હોય, તો જ વિરામ પામવાની ભાવનાથી લાલ સંભવે. એટલે એકાન્તે નિર્વરાના અર્થી એવા પણ જીવને, કર્મબંધ કરાવ્યા કરવાનું કામ અવિરમજી કરે છે. આથી એ પણ જીવનો શત્રુ જ છે.

શ્રી ભગવતીસૂત્રનું સામર્થ્ય કેને ઉપયોગી ?

આ ત્રણ-મિથ્યાત્વ રૂપ, અજ્ઞાન રૂપ અને અવિરમજી રૂપ-શત્રુઓના સૈન્યનો નાશ કરવાને માટે, શ્રીમાન્ મહાવીર મહારાજએ, આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રને નિયુક્ત કરેલું છે-એવી વાતને પોતાની શાસ્ત્રપ્રસ્તાવનામાં જણાવવા દ્વારા, દીકાકાર મહર્ષિ એવી પ્રેરણા કરી રહ્યા છે કે-તમે આ સૂત્રનું વાચન અને શ્રવણ આદિ પણ એ જ હેતુને લક્ષ્યમાં રાખીને કરજો. આ વાત જેઓને ગમી જાય, તેઓ કાં તો સમ્યગ્દષ્ટિ જીવે છે, કાં તો મન્દ મિથ્યાત્વવાળા જીવે છે. મન્દ મિથ્યાત્વવાળા જીવે જો સફલાવધી આ સૂત્રને સાંભળે, તો તેમનું મિથ્યાત્વ ગળી જવા પામે તેમ છે, તત્ત્વના સ્વરૂપનો પણ આ સૂત્રના શ્રવણથી સુંદર પ્રકારનો બોધ થાય તેમ છે, અને પાપ માત્રથી વિરમજી પામવાની જ પ્રેરણા કર્યા કરનાર આ સૂત્ર છે. આમ આ સૂત્ર મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરમજીના નાશનું સામર્થ્ય ધરાવે છે, પણ તે સામર્થ્ય જીવને માટે ત્યારે જ ઉપયોગી થાય, કે જ્યારે જીવ આ સૂત્રના શ્રવણાદિ દ્વારા, આ સૂત્રના તેવા પ્રકારના સામર્થ્યનો સ્વયં ઉપસોગ કરનારો બને. એ માટે, જીવે લાયક બનવું જોઈએ. તમે લાયકાત માટે પ્રયત્નશીલ બનો અને બન્યા રહો, એ જ એક શુભેચ્છા.

૨૬—શ્રી ગણધરદેવની મતિથી રચાએલું :

શ્રી ગણધરદેવની રચના :

હવે, છેલ્લા—ચોવીસમા વિશેષણ તરીકે આ સૂત્રની રચના કોણે કરેલી છે, તે જણાવે છે. ચોવીસમા વિશેષણ તરીકે ટીકાકાર મહર્ષિ દ્વરમાવે છે કે—

“વલનિયુક્તકલ્પગણનાયકમતિપ્રકલ્પિતસ્ય ।”

એટલે કે—સેનાપતિ તરીકે યોગ્ય એવો સેનાનાયક જેમ પોતાની બુદ્ધિથી જયકુંજરને યુદ્ધને માટેની ઉપયોગી સામગ્રીવાળો બનાવે છે, તેમ શ્રી ગણધરપદને યોગ્ય એવા શ્રી ગણધરભગવાને પોતાની મતિથી આ શ્રી ભગવતીશ સૂત્રની રચના કરેલી છે. સેનાનાયક આદિને નિયુક્ત મહારાજા કરે, પણ સેનાને કેમ ગોઠવવી, કેવી તૈયારીવાળી બનાવવી, એ વિગેરે કાર્ય સેનાનાયક કરે. સેનાનાયક લાયકને જ બનાવાય. જેને—તેને સેનાનાયક બનાવવામાં આવે, તો બળવાન પણ સૈન્ય બળહીન બની જાય. અયોગ્ય સેનાનાયક છતીને તો ન આવે, પણ છતાંએલી જાણને ય હારમાં ફેરવી નાખે. એ જ રીતિએ, ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવો યોગ્ય આત્માઓની ગણધર—પદે સ્થાપના કરે છે. ત્રિપદીના શ્રવણ માત્રથી, જેમના મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનનો એવો ઉત્કટ સ્વયોપશમ થાય કે—દ્વાદશાંગીની રચના અન્તર્મુદ્ધત્ત માત્રમાં

કરી શકાય, તેવા મુયોગ્ય, એટલે કે-ગણધરનામકર્મને નિકા-
ચિત કરીને આવેલા અને ભગવાનની પાસે દીક્ષિત બનેલા
આત્માઓને જ ભગવાન ગણધરપદે સ્થાપે છે. એ આત્માઓ
પોતાની મતિથી દ્વાદશાંગીની રચના કરે છે. તે પછી ભગ-
વાન અનુસાર આવે છે, માટે જ દ્વાદશાંગીની છત્રસ્થે પોતાની
મતિથી રચના કરેલી હોવા છતાં પણ, દ્વાદશાંગીને શ્રી અરિહંત
પરમાત્માઓનાં જ વચનો તરીકે માન્ય કરવામાં આવે છે.

૨૭-ટીકારચના અંગે સ્પષ્ટીકરણ :

ટીકાની રચનાનો હેતુ :

આ રીતિએ, સમુન્નત જયકુંજરની સાથે શ્રી ભગવ-
તીજ સૂત્રની ચોવીસ વિશેષણો દ્વારા મરખામણી કરીને,
ટીકાકાર મહર્ષિ, પોને આ સૂત્રની ટીકા રચવાને માટે કેમ
ઉત્સાહિત બન્યા છે, તેનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે. વૃત્તિને તેઓ
નાહિકા તરીકે ઓળખાવે છે. જયકુંજર ઉપર ચઢવાને માટે
નાહિકા જરૂરી ગણાય છે. હાથી ઉપર ચઢવાને માટે દોર-
ડાનું આલંબન લેવું પડે છે, તે સમુન્નત જયકુંજર ઉપર
ચઢવાને માટે દોરડાનું આલંબન લેવું પડે, એમાં નવાઈ નથી.
એ જ રીતિએ, શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનો સુવ્રભતાથી બોધ થાય,

એ માટે નાડિકા જેવી વૃત્તિ જોઈએ. ટીકાકાર મહર્ષિ ક્રમાવે છે કે-મુનિઓ રૂપી યોદ્ધાઓ અનાબાધપણે આ સૂત્રના અધિગમને પામી શકે, એ માટે હું આ વૃત્તિ રૂપી નાડિકાની રચના કરવાનું શરૂ કરું છું.

મુનિ રૂપી યોદ્ધાઓ :

મુનિઓ, એ યોદ્ધાઓ છે. શ્રી જૈન શાસનમાં, યોદ્ધા તરીકેનું પદ, સાચી રીતિએ મુનિઓને જ ધટી શકે છે. મુનિઓ, બીજી સઘળી ય પ્રવૃત્તિઓને તજી દઈને, કર્મશત્રુને ખાળવાની અને કર્મશત્રુનો સંહાર કરવાની પ્રવૃત્તિ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી ચૂકેલા હોય છે. નવાં કર્મોને આવતાં અટકાવવાં અને પ્રાચીન કર્મોને ક્ષીણ કરી નાખવાં, એ જ એક લક્ષ્યને અનુલક્ષીને, તેને જ અનુસરતી પ્રવૃત્તિ કરવાની અને તેનાથી વિરુદ્ધ એવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિને નહિ કરવાની જેમણે મહા પ્રતિજ્ઞા લીધી છે, તેઓ જ શ્રી જૈન શાસનમાં મુનિ મનાય છે અને તે રીતિએ પ્રવર્તનારાઓ જ મુનિપદને ઉજવલ કરવા દ્વારા, પોતાના આત્માને ઉજવલ કરે છે અને અનેકોના આત્માઓના ઉજવલપણામાં નિમિત્ત બને છે. સંસારના ગમે તેવા બડવીર યોદ્ધાઓ પણ, આ યોદ્ધાઓની પાસે તુચ્છ છે. સમશંગણમાં શૂરવીરતાથી સલામતપણે શત્રુઓને સંહારવાની સર્વોત્કૃષ્ટ શક્તિને ધરાવનારા પણ દુનિયાના યોદ્ધાઓ, કામાદિ આન્તર શત્રુઓથી પરાજિત બનેલા હોય છે; જ્યારે મુનિ રૂપી યોદ્ધાઓ બાહ્ય શત્રુઓને ક્ષમાદિથી છૂતનારા અને આન્તર શત્રુઓને પણ ક્ષમાદિ દશવિધ ધર્મથી પરાજિત કરનારા હોય છે. આવા મુનિઓ રૂપી યોદ્ધાઓને, સહાય,

સમુત્પત્તિ જ્યક્તુજ્જર જેવાં સૂત્રોની લેવી પડે છે. એમાં એમને કોઈ પણ પ્રકારની બાધા ઉપજે નહિ, એવો પ્રયત્ન કરવો, એ માત્ર શ્રમણોપાસકોનું જ કર્તવ્ય છે—એમ નહિ, પરંતુ સૌ કોઈનું એ કર્તવ્ય છે. કર્મશત્રુ સામેનું યુદ્ધ જેને ગમતું હોય, તે જે જે રીતિએ પોતાથી શક્ય હોય, તે તે રીતિએ મુનિઓ રૂપી યોદ્ધાઓને અનાબાધપણું પ્રાપ્ત થાય, તે માટે પ્રયત્ન કરવાને લલચાયા વિના રહે નહિ. એટલે ટીકાકાર મહર્ષિ આવો પ્રયત્ન કરે, તેમાં નવાઈ જેવું કંઈ છે જ નહિ.

ટીકારચના અંગે અગત્યનો ખૂલાસો.

અહીં ટીકાકાર મહર્ષિ એક બહુ જ અગત્યનો ખૂલાસો કરે છે. ટીકાકાર મહર્ષિ કેવા પ્રમાણિક છે, કૃતરા છે, નિર-ભિમાની છે, તે વિગેરે આ ખૂલાસાથી જણાઈ આવે છે. તેઓથી ફરમાવે છે કે—“મારી પૂર્વે થઈ ગયેલા મુનિઓ રૂપી શિષ્યોઓએ રચેલી આ સૂત્રની વૃત્તિ અને ચૂર્ણિ રૂપી નાડિ-કાઓ હાલ પણ વિદ્યમાન છે; એ વૃત્તિ અને ચૂર્ણિ ઘણા ઘેઝ શુભોવાળી પણ છે; પરંતુ તે પ્રમાણમાં નાની હોવાથી માત્ર મોટાઓને જ, એટલે કે—ઘણા મોટા બુદ્ધિશાલી આત્મા-ઓને જ વાંછિત વસ્તુના સાધનમાં સમર્થ બની શકે એવી છે. આથી દું એવી મોટી વૃત્તિને રચવાનો આરંભ કરું છું, કે જે વૃત્તિ તેવા મોટા બુદ્ધિશાલી ન હોય, તેઓને માટે પણ ઉપકારક નિવડે. આ મોટી વૃત્તિની રચના પણ દું નિઃ-ધારપણે કરવાનો નથી, પરંતુ હાલ આ સૂત્રની પ્રમાણમાં નાની એવી જે વૃત્તિ અને ચૂર્ણિ છે તેનું તેમ જ બીજાં શી ઇલાભિગમાદિ નામનાં સૂત્રો છે—તે સૂત્રોનાં વિવરણો રૂપ

દોરડાંઓના અંશોનું સંઘટન કરવા પૂર્વક જ હું આ વૃત્તિની રચના કરવાનો છું.” વળી તેઓશ્રી ફરમાવે છે કે-“ નાડિકા જેવી આ મોટી વૃત્તિને હું માત્ર મનસ્વિપણે રચવાનો આરંભ કરતો નથી, પરંતુ સમુત્તત જ્યકુંજરની નાડિકાની રચના જેમ હસ્તિનાયકના આદેશથી કરાય છે, તેમ હું પણ ગુરૂજનના વચનને આધીન બનીને આ મોટી નાડિકા રૂપી મોટી વૃત્તિની રચના કરવાનો આરંભ કરું છું.” અહીં તેઓશ્રી પોતાને માટે કહે છે કે-“ પૂર્વે મુનિઓ રૂપી જે શિલ્પિઓ થઈ ગયા છે, તેમના કુલમાં અમો ઉત્પન્ન થયેલા છીએ.”

સ્વતન્ત્રપણે આચરવાનો હુકમ છે. પણ સ્વતન્ત્રપણે માર્ગપ્રરૂપણ તો ભગવાન સિવાય કોઈ કરી શકે જ નહિ :

ટીકાકાર મહર્ષિએ કરેલો આ ખૂલાસો કેટલો બધો સુંદર છે! પોતે સ્પષ્ટપણે સરલતાથી જણાવી દે છે કે-હું આ સૂત્રની ટીકાની રચના કેના આધારે કરવાનો છું. આ ખૂલાસામાં જેમ સરલતા, પ્રમાણિકતા અને નમ્રતા છે, તેમ આ ખૂલાસામાં આ વૃત્તિની પ્રમાણસ્વરૂપતાને બહોર કરવાની તાકાત પણ હૂપાયેલી છે. વાંચનારને સહેજે થાય કે-પૂર્વના સમર્થ મહાપુરૂષોએ જે કહ્યું છે, તે જ આ મહાપુરૂષે પણ કહ્યું છે અને એથી આ રચના વિશ્વસનીય છે. ટીકાકાર મહર્ષિ તો પોતાના ખૂલાસામાં કહે છે કે-વસ્તુતઃ આ રચના નથી, પણ સંઘટન છે. જાણે કે-સંયોજન માત્ર છે. આ સૂત્રની જે ટીકા તથા ચૂર્ણી છે તેનું અને શ્રી છવાલિગમાદિ સૂત્રોનાં જે વિવરણો છે, તેમાંથી જે જે અંશો આ સૂત્રને અંગે ઉપયોગી થાય તેવા છે, તે તે અંશોનું સંઘટન કરવા રૂપજ મારો આ પ્રયાસ છે,

એમ એ મહાપુરૂષ બહોર કરે છે. મહાપુરૂષો આત્મ બહોર કરે, તેમાં નવાઈ પામવા જેવું કંઈ જ નહિ. જે શાસનમાં, ત્રિપદી માત્રને પામીને ચૌદ પૂર્વો સહિત દ્વાદશાંગીની રચના કરનારા અને તે પણ માત્ર પોતાની જ મતિથી રચના કરનારા ગણધરભગવાનો પણ એમ જ કહેતા હોય કે-‘ભગવાને કહેલું અમે કહીએ છીએ.’ તે શાસનમાં થયેલા અને તે શાસનના મર્મને સારી રીતિએ પામેલા મહાપુરૂષો, ‘અમે પૂર્વના મહાપુરૂષોએ કહેલું જ કહીએ છીએ.’-એમ કહે, એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું છે જ શું ? આશ્ચર્ય તો ત્યારે પામવાનું હોય, કે જ્યારે તે ભગવાનના નામને કે મહાપુરૂષોના નામને ઓળખે. આપણે ત્યાં, શ્રી જૈન શાસનમાં સ્વતંત્રપણે આચરવાનો અધિકાર છે એ પ્રકારના અતિશયજ્ઞાનિઓને છે. તેમની યોગ્યતાને લઈને તેમને આ શાસને તે પ્રકારનો અધિકાર આપેલા છે, પરંતુ સ્વતંત્રપણે માર્ગનું નિરૂપણ કરવાનો અધિકાર તો એક માત્ર ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને જ છે. શ્રી જૈન શાસનને પામેલા બીજા સર્વે તો ભગવાનના નામે જ કહે; ભગવાને કહેલું કહેવાનો જ આશ્રય રાખે; ભગવાને ન કહ્યું હોય તેવું બે કહેવાઈ બાય અને તેની ખબર પડી બાય, તો તેને મહા પાપ થઈ ગયું એમ માને; ભગવાને ન કહ્યું હોય તેવું કહેવાઈ ગયાથી મહા પાપ થયાનું માનીને, તે પાપથી છૂટવાને માટે પ્રાયશ્ચિત્ત કરે, એટલા માટે તો, મહાપુરૂષો પોતાના સ્વેચ્છા ચત્તોને અન્તે લખી દે છે કે-‘અબ્હુતાં, ઉપયોગશૂન્યતાદિથી બે એક પણ વચન ભગવાનની આજ્ઞાથી વિરૂદ્ધ લખાઈ ગયું હોય, તો મિચ્છા મિ દુક્કરં દદ્મએ છીએ.’-એટલું જ નહિ, પણ તેઓ જેવું કોઈ વચન આવી ગયેલું જણાય, તો તે વચનને સુધારી

લેવાની સુરોને લલામણ, વિનંતિ પણ કરે છે. શ્રી જૈન શાસ-
નની આ પરિપાટી છે. ‘શ્રી જિનના વચનથી અંશે પણ
વિરૂદ્ધ બોલવું એ ઉત્સૂત્રકથન છે અને ઉત્સૂત્રકથન એ મહા
પાપ છે’-આવું માનનાર, સદાને માટે શ્રી જિનના વચનને
અનુસારે જ બોલવાની જરૂર લાગે ત્યારે બોલવાની વૃત્તિ-
વાળો હોય, એ સ્વાભાવિક છે. આથી જ, શ્રી જિનના વચ-
નને અનુસારે જ બોલવાની કાળજીવાળા અને શ્રી જિનના
વચનને અનુસારે જ બોલી શકે એવા જ્ઞાનવાળા પૂર્વે જે
મહાપુરૂષો થઈ ગયા હોય, તેમનાં વચનોને અનુસારે હું કહું
છું-એમ જો કોઈ કહે અને તે કથન જો સાચું હોય, તો
આપણને તેમના કથનને સાંભળીને તેમના ઉપર ભક્તિભાવ
પેદા થવો જોઈએ; નહિ કે-‘મીયાના ચાંદે ચાંદ જેવી વાતો કર-
નારા છે’-એવું કહીને તેવા સુરા જનોનો અનાદર કરવો જોઈએ.

શાસનદેવીની પ્રેરણાવાળા પ્રસંગને અંગે :

અત્રે પ્રસંગ છે માટે એ વાત તરફ ધ્યાન ખેંચવામાં
આવે છે કે-આ સૂત્રની વાચના શરૂ થઈ, તેની નજદિકના
સમયમાં, પરમ ઉપકારી આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવ-
સૂરીશ્વરજી મહારાજાએ કેાની પ્રેરણાથી નવ અંગસૂત્રોની ટીકા
રચી છે-એ વિષે કેટલીક વાતો કહેવાઈ હતી. શાસનદેવીની
પ્રેરણાને વશ બનીને, આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરી-
શ્વરજી મહારાજાએ નવ અંગસૂત્રોની ટીકાઓની રચના કરી,
એવો શ્રી પ્રભાવકચરિત્રમાં ઉલ્લેખ છે. એ ઉલ્લેખને ‘દન્ત-
કથા માત્ર’ તરીકે એક યુનિશ્રીએ બાહર કરેલ હોઈને, ખૂલાસો
કરાયો હતો કે-આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી

મહારાજના સમયમાં, આ શ્રી ભગવતીજ સૂત્રની ટીકા અને ચૂર્ણ વિદ્યમાન હતી, પરન્તુ તેમની પૂર્વે થઈ ગયેલા આચાર્ય-ભગવાન શ્રીમત્ શીલાંકસૂરીશ્વરજી મહારાજએ અગ્નીઆર્ય અંગસૂત્રો ઉપર જે જૃહદ્વૃત્તિઓ રચી હતી, તેમાં માત્ર પહેલા બે અંગસૂત્રોની વૃત્તિઓ સિવાયની નવ અંગસૂત્રોની વૃત્તિઓ અનુપલબ્ધ બની ગઈ હતી. આથી જ, આચાર્ય-ભગવાન શ્રીમદ્ અભયદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજએ નવ અંગસૂત્રો ઉપર નવ જૃહદ્વૃત્તિઓની રચના કરી. એ વાત, ટીકાકાર મહર્ષિએ અત્રે કરેલા ખૂલાસા ઉપરથી પણ સિદ્ધ થાય છે, કારણ કે-તેઓશ્રી કહે છે કે-‘પૂર્વે થઈ ગયેલા મુનિઓ રૂપી શિષ્યોઓએ રચેલી વૃત્તિ અને ચૂર્ણ હાલ વિદ્યમાન તો છે જ અને તે ઘણા ઐષ્ઠ શુભોએ સહિત પણ છે, પરન્તુ તે પ્રમાણમાં નાની છે.’ આ ખૂલાસો એવું સચિત્ત કહે છે કે-એ વખતે પરમ ઉપકારી આચાર્યભગવાન શ્રીમત્ શીલાંકસૂરીશ્વરજી મહારાજએ રચેલી આ સૂત્રની જૃહદ્ વૃત્તિ તો ઉપલબ્ધ નહોતી જ. એટલે ‘આ સૂત્રની ટીકા અને ચૂર્ણ વિદ્યમાન હતી’-એવા આ ઉલ્લેખ માત્રથી, શ્રી પ્રભાવક ચરિત્રકાર મહાપુરુષનું કથન ખોટું ઠરી શકતું જ નથી.

‘ગુરુજનયચનાત્’-એવા પ્રયોગનું ગદ્ય :

અત્રે એ વાત પણ લક્ષ્યમાં લેવા જેવી છે કે-ટીકાકાર મહર્ષિએ ‘દક્ષિનાયકાદેગાદિય ગુરુજનયચનાત્’ એ પ્રમાણે કહ્યું છે. ‘ગુરુચનાત્’ નહિ કહેતાં, ‘ગુરુજનયચનાત્’ એમ કહ્યું છે, એમાં ગદ્ય સમાજેતું છે. આથી એટલું તો સચિત્ત થાય છે કે-જે ગુરુની પાસે તેઓ દક્ષિન લેતા હતા, તેમના આદે-

શથી આ વૃત્તિ રચાએલી નથી. એમના આદેશથી જે આ વૃત્તિ રચાઈ હોત, તો 'જન' શબ્દનો પ્રયોગ કરાયો ન હોત, તેમ જ 'વચન' શબ્દના સ્થાને કોઈ સીધા જ આશાસૂચક શબ્દનો પ્રયોગ કરાયો હોત. ગુરુ શબ્દનો અર્થ વડિલ પણ થઈ શકે. ટીકાકાર મહર્ષિ તો કહે છે કે-આ ટીકાની રચના હું ગુરુજનના વચનથી કરું છું અને મારે મન તે વચન હસ્તિનાયકના આદેશ જેવું છે. અહીં જયકુંજરની સાથે આ સૂત્રની સરખામણી કરાએલી છે, માટે 'હસ્તિનાયક' એવો પ્રયોગ કરાયો છે. જેમ ભગવાનને શાસનનાયક કહેવાય છે તેમ. નિયોજકને નાયક કહેવાય. 'હસ્તિનાયક' સાથે આદેશ શબ્દ વાપર્યો અને 'ગુરુજન'ની સાથે વચન શબ્દ વાપર્યો, એટલે 'ગુરુજનવચનાત્' એમ કહીને શાસનદેવી એવી શ્રુતદેવીના વચનની વાતને તેઓશ્રીએ ગર્ભિત રીતિએ જણાવી દીધી તથા પોતે એ વચનને ભગવદાદેશ તુલ્ય માન્યું, માટે પોતે આ શ્રી ભગવતીજી સૂત્રની રચના કરી, એવી કલ્પનાને પણ અત્રે અવકાશ પ્રાપ્ત થાય છે.

ટીકારચના રૂપ શિલ્પકલા :

આ બધું જણાવ્યા પછીથી, શાસ્ત્રપ્રસ્તાવનાના અન્ત-ભાગમાં તેઓશ્રીએ જે એમ કહ્યું કે- 'પૂર્વે થઈ ગયેલા મુનિઓ રૂપી શિલ્પિઓના કુલમાં ઉત્પન્ન થયેલા અમારા વડે નાડિકા તુલ્ય આ વૃત્તિ શરૂ કરાય છે '-એ પણ વિશેષ ભાવની સૂચક વસ્તુ છે. શિલ્પનું કાર્ય મોટે ભાગે પરંપરાગત ચાલ્યું આવે છે. શિલ્પનું જ્ઞાન ઘણે ભાગે વારસાગ્રુત મળેલું હોય છે. વારસામાં ચાલ્યું આવતું જ્ઞાન જો અરાબર ચાલ્યું આવ્યું હોય,

તો શિલ્પશાસ્ત્રના અભ્યાસથી જે વાતનો ખ્યાલ ન આવે, તેવી પણ વાતનો ખ્યાલ તેવા વારસાગત જ્ઞાનને પામેલાને હોય છે. ટીકાકાર મહર્ષિ કહે છે કે-અમારૂં કુળ મુનિ રૂપી શિલ્પિઓનું છે. અમારૂં કુળ એવું છે, કે જે કુળમાં પૂર્વે ઘણા મુનિ રૂપી શિલ્પિઓ થયેલા છે. અહીં શિલ્પિઓ એટલે ટીકા વિગેરેની રચના કરનારાઓ એમ સમજવાનું છે. એવા મુનિઓના કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા અમો છીએ, એટલે ટીકાની રચના કરવા રૂપી શિલ્પકલા અમારા કુળના વારસામાં ચાલી આવેલી છે અને એથી અમને આ ટીકારચના રૂપી શિલ્પ કલાનું જ્ઞાન છે, એવું પણ સૂચન તેમના આ કથનમાંથી મળી રહે છે.

આ રીતિએ ટીકાકાર મહર્ષિએ રચેલી શાસ્ત્રપ્રસ્તાવના પૂર્ણ થાય છે. હવે તેઓશ્રી આ શ્રી પંચમાગ સૂત્રના 'વિમાદ્વ પદ્મત્તિ' એવા નામની વ્યાખ્યા કરે છે.